

持一百返結作一結滿二十一結置線結於鉢中安像前隨力分供養文殊明於此鉢中現出上黃金二十一兩云

前文云日誦百八返日持五百金錢文

又云○此金必不得停貯積集施用修功德供養三寶用無盡端若藏貯積集即隱沒更不復出文

降雨事

又云若炎旱無雨取數沙多那加持八千遍擲散於有龍水中便大雨即下文

止風雨事

又云又法有藥名數沙波多那亦名薩沙波此云白又有藥名摩訶弼多此藥出若有大風雨霖淫久不晴明者伴二藥置一所用身真言加持八千遍擲上虛空中風雨便止云

伏軍陣事

又云又法時此加持藥散大戰陣中一切刀杖弓箭無堪用者設用不傷害云又云若散自身頭上一切鬘鬘之處皆得殊勝云

數沙波多那藥散

已上略抄之

覺禪鈔 五字文殊法

本經

(真書四六六)

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷

不空內云法品亦名五字呪法

大聖文殊師利菩薩薩婆利功德莊嚴經三卷

卷不空大慈貞

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷

一卷不空大慈

五字陀羅尼頌一卷

不空譯大慈

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩薩婆利供養法品一卷

法師持本

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷

已上不空大

文殊滅經欲我慢陀羅尼品一卷

文殊師利經疏一部三卷

讀真法師選

已上御請來

大聖曼殊室利童子菩薩一字真言有二種亦名五字瑜伽法一卷

不空慈

文殊師利瑜伽五字念誦經修行教一卷

金剛經

文殊瑜伽五字念誦經

安譯慈同安

五髻文殊法一卷

金剛頂經曼殊師利無菩薩無字陀羅尼品一卷

金剛經

梵字文殊五字真言儀軌一卷

梵漢兩字文殊師利五字陀羅尼一卷
讀梵漢
文殊行願讀一卷
文殊師利菩薩一百八名讚一本
梵字千八文殊一百八名讚一卷
梵字文殊讚一本
梵唐兩字文殊師利菩薩讚一本
梵云曼殊師利 軌等說
大悲心陀利經云曼如尸利
大品經云滿福云
無行經云滿殊尸利云
梵語集云曼殊沙尸利
無垢稱經云妙吉祥
大日疏云妙德
大日經云妙音
五百問論云妙音
大日經云聖者妙音
密嚴經云精首
觀經三昧經雙首
維摩經云德首
智論云花吉德吉
亦名摩尸利
三本迹

法花義疏一云文殊具三世佛過去爲龍
種爲現在爲摩尼寶積復爲當來作佛文
內過去成佛

龍種上尊王佛出音佛世界名平等現在

作佛北方歡喜世界歡喜藏摩尼寶積佛

未來作佛文殊般涅槃經云佛告跋婆羅

此文殊師利有大慈悲生○或現初生出

家滅度入般涅槃分舍利鉢益衆生住首

楞嚴佛涅槃後四百五十歲至雪山爲五

百仙人數演十二部經○五百仙得不退

轉○時文殊身如紫金山正長丈六圓光

一尋光內五百化佛一化佛有五化菩

薩爲侍者文殊冠毗楞迦寶之所嚴飾有

五百種色一色中日月星辰諸天龍宮

世間衆生所希見事皆於中現眉間出化

佛身光焰相次一焰中有五摩尼珠

意取

三世佛母

心地觀經三云文殊師利大聖尊三世諸

佛以爲母十方如來初發心皆是文殊教

化力一切世界諸有情聞名見身及光相

並見隨類諸化現皆成佛道難思議文

同經八云爾時薄伽梵決定勝法大妙智

印文殊言汝今真是三世佛母○十方國

土成正覺者皆以文殊而爲其母以本願

力現菩薩相文

住處

八十花嚴四十五云菩薩住東北方有處
名清涼山從昔已來諸菩薩衆於中止住

現有菩薩名亦文殊師利與其眷屬菩薩
衆一萬人俱常在其中而演說法文

文殊師利菩薩八字三昧經云爾時世尊

復告金剛密主言我滅度後於此瞻部州

東北方有國名大振那其國中有一山號

爲五頂文殊師利童子遊行居住爲諸衆

生於中說法文

變化身

大智度論第十云文殊尸利分身變化入

五道中或作聲聞或作緣覺或作佛身

文殊爲法寶

瑜伽論云文殊師利者是一切如來般若

之藏是法寶也文

作如意寶

文殊師利菩薩八字三昧經云文殊師利

法藏中有眞實法最上殊勝無可比法能

爲衆生作如意寶文

無文殊佛不出世

寶積經云若佛剎中無文殊師利佛不出

世非文殊不能成就一切衆生廣善根文

勝供養一切佛

又云若人供養文殊所得福報尙勝供養

一切諸佛文

名號功德

文殊般涅槃經云若但聞名者除十二位

初生死之罪若禮拜供養者恒生佛家若

稱名字一日七日文殊必像者有宿障夢

中得見所求圓滿若見形像者百千劫中

不墮惡道若行慈心者即得見文殊若有

受持讀誦名者設有重障不墮阿鼻極惡
猛火常生他方清淨佛土集引之

眞言功德

金剛頂經論云文殊師利菩薩法品云一

切如來所說法攝入五字陀羅尼中○念

誦五字明文殊師利加持此阿闍梨即得

無礙辯才爲現身一解釋陀羅尼甚深

義理云

樂欲菩提阿不捨衆生衆第一義諦中

修習諸法者無有自性義

超勝三界經云若人誦一返如誦八萬

四千十二圍陀經藏若誦兩返文殊師利

普賢隨逐四衆圍繞加備是慈無畏文

五字文殊軌云若誦一返能除行人一切

苦難若誦兩返除滅傍劫生死重罪若誦

三返三昧現前若誦四返總持不忘若誦

五返速得成就無上菩提一念念誦滿一

月已曼殊師利現其身或於空中演說法

要是時行者得宿命智辯才無礙○證如

來金剛法身文

滿五十萬遍

又云或於相素如前畫像滿五十萬遍亦

得成就或以香泥塗舍利塔梵寫五字旋

遶念誦五十萬返曼殊師利現其人前而

爲說法○文

五字文殊曼茶羅師云無字文殊

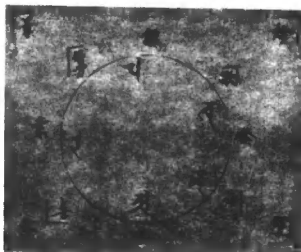
金剛頂經曼殊師利菩薩無量字心陀羅尼

品云於壇中心畫曼殊師利菩薩童子形

右手執金剛寶劍左手持摩訶般若梵藏

壇輪四周梵寫阿羅跋者義字云：

下文云於行者心月之中阿字當於餘四字右廣大
勝而有一思惟五字等文
或云右手持寶劍左執青蓮花上有般若梵書
有五瓣下有光焰劇有大局云
平教開卷云二手合掌觀仰之相也云

受殊室利童子菩薩五字璣伽法之說
畫像法白鹿絹等其中畫曼殊師利菩
薩坐月輪中內輪周旋畫五字四面畫
八供及四攝如大壇法文

●私云前教無八供四攝

後本付以未寫之

(裏書四七〇)

理趣釋下云一切無戲論如來者文殊師
利菩薩異名〇是金剛界曼荼羅中金剛
利菩薩〇成就般若波羅蜜多應云曼荼

羅〇布列八曼荼羅形中央畫文殊師利
童子形四方安四佛以虛空智劍各繫四
佛臂上內隔安四種般若波羅蜜甲外四
隔安外四供養四門安四種契印東門畫
劍南門畫鐵底西門北門梵甲
或云文殊右持梵篋當乳左持立三古青
蓮花當乳東尊右仰懸索當腹左持青
蓮花當乳南尊右仰持寶當心左持在
寶冠青蓮莖北尊右持日輪當胸左持蓮
莖當乳西尊右持安半月青蓮花莖付腰
左持蓮花莖當乳四尊皆頭上有三髻云
或云此段五佛各入文殊三摩地斷煩惱
戲論故五大文殊圖云 (裏書四七一)

圖像 一八三

梵篋梵甲同事

師云依般若甲文畫甲形頗僻事狀甲即
篋也北門梵甲云

現圖即篋形也口云體上以般若

又云俱隨經云壇中置梵甲中經讀云
五佛頂經云摩莫鷄母右手把般若梵甲

文
千手眼施陀羅尼經云 菩薩
臂〇一手把梵甲文 有身十八

新譯千手經云梵篋御手云

新譯七卷理趣經云四隔四波羅蜜住文

信聖人云胎藏般若波羅蜜甲向有緣

私云梵甲梵篋新譯古譯不同故
又現圖甲畫若甲即篋同可尋也

形像

(裏書四七二)

圖像 一八四

圖像 一八五

圖像 一八六

圖像 一八七

圖像 一八八

圖像 一八九

圖像 一九〇

勸修事

師云支度壇圖等大略准
八字文殊但可開口傳
行法付金剛界

表白

三世諸佛登大覺十方大士至勝處皆是

吉祥知識之義文殊數化力也揮八不利

劍摧敵論邪執排性淨青蓮示法性不染

惠眼鑒十方恭施擁護於歸依之輩慈愛

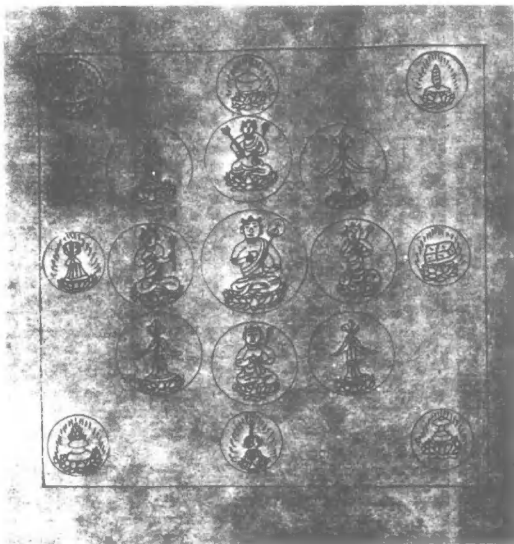
普三世必垂利益於渴仰之類是以那羅

延天等圍繞寶體之上繫怨家恐怖蓮花

部割衆前後守護寢居之稠拂魔緣障難

種子矣

大日經二十云以刺字爲種子亦有五義

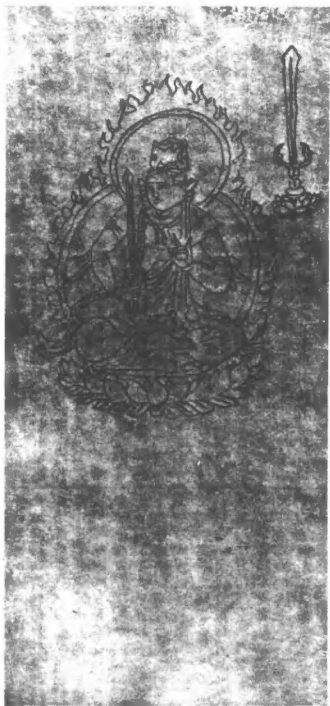
圖像 No.184. 五字文殊(其一) 圖像 No.185. 五字文殊(其二) 圖像 No.186. 五字文殊(其三)

圖像 No.187. 五字文殊(其四)

圖像 No.188. 五字文殊(其五)

圖像 No.189. 五字文殊(其六)

又菩提心不行。或成菩提涅槃。或方便
餘一切尊種子字皆如是○文殊大日如
來文意云。一切種子皆因行證入方便具
足義。故大日

理趣釋云。摩字門。一切諸法。吾我不可得。故是名實義。我有二種。一人我。二法我。人謂四種法身。法謂一切諸法云。又云。摩大日種子。於無我中得大我。又云。滿妙德。

一切眞言圓滿具足義文殊四德中我波
羅蜜又力不動尊心也文
或抄云通智院中萬字也字義八十隨
好中胸萬字同歟吾我不可得加大空
師表空也

光明云：云三角調伏養也。降魔觀佛三昧經云：萬字印說佛八萬四千諸功德云：或抄云：想菩提月中有曇字。放金色大

又云西南葉文殊陀爲種子。一切衆生
斷惡修善。般若智也。

印
二手内縛、堅忍顯、屈上節、如劍形。
大僧都殿傳勅
修寺以外、印鳥羽法皇被率授持。
寬祐云、外縛云々、說文可尋。
眞言 五字眞言云々

我
阿羅跋左義
想獲得般若甚深智慧

以惠果即筆不出之
名文殊五字真言
又文殊師利菩薩五字
不空五字陀羅尼出之
字

根本印石山

肅心合掌。二火押水。屈風捻空甲。師云。此
養抄云。御記云。屈風空甲上。猶加轉字。形
於諸佛持咒。密說教破諸障。呪用前
五髻印。最祕傳。

○戒惠及檀方進禪力智度忍顯等皆合
忍力顯進度卽狀如五峯印心兩肩喉此
名五髻印文師云印文不明或配分明也云云
瑜伽記云智證大師

二手金剛合掌以右無名指挂左小指面左無挂右小左中挂右頭左頭挂右中大指竝豎之是名五字文殊之印文

右無名面左小面押右頭面以左中面
押右中面以左頭面押二大指竝立意兼
云印心左右肩喉頂上安之五方如
來在五鬚上實任說

養莫參滿野沒駄引南阿鉢羅
舍婆養喃恒惱也合二他庵羅
含婆養喃恒惱也合二他庵羅

阿鉢羅合二底賀哆舍引薩囊引俱摩羅路
𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻

二賀引梵漢有底說陀
出五字喻伽執
又印言金寶抄
盧舍二大指入掌中。以二頭指立節上。是
傳法印云。安養云廣澤
傳云。
(莫書四七三)

眞言
唵
縛日羅底乞史
二合
拏地瑟吒
二合
輪婆縛
二合

又眞言 出八字軌者諸本尊處云妙吉祥密
蓮金剛主○又在胎育比較示異
不殊其理
發莫三曼多沒駄引南嚩係係俱麼羅迦
不殊其理

吒足目訖底鉢他悉知二名反
羅々々二鉢羅合二底枳然合二婆闍賀
出胎梵本軌

又吸 幹也 也是 理趣 釋道 作一字 文森 中列之

勸請句

文殊師利大聖尊

蓮花部中諸聖衆

梵號

南無阿利也曼殊師利 石山私云。禮佛句用之。

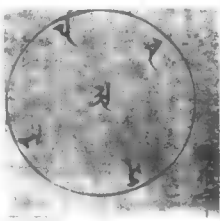
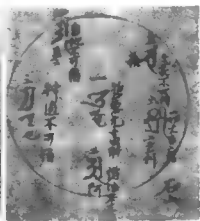
密號

般若金剛 吉祥金剛 石山或云。發願句。五字文殊云。

道場觀 石山

壇上有真字。成月輪。月輪中有幻字。變成梵籙。梵籙變成文殊師利菩薩。首著五佛寶冠。後圓明月輪。乘師子之背。坐蓮花臺之核。悲怡微笑。愍念衆生之形。左有那羅

延天持四種輻轡。右有金翅鳥王。作可恐怖形。無盡惠菩薩。普哉童子。須菩提等。恭敬立。

正念誦
 散念誦
 結界 六足尊 或馬頭
 都諱
 二偈反鼻引哩耶二縛日羅沒弟
 羅合句除摩訶庾陀曼殊室利合縛日羅
 囉日 二底乞憐拏合摩訶也引那囉日

佛眼 大日 本尊多白衣 六足尊

大金剛輪 一字 卷數大略可付之

伴僧 御加持 已上五字明

護摩 部主 馬頭或大威德 實仁

諸尊段 八大童子

嘉曆四年六月一日於釜口靈山院以醍醐寂院本令書寫了

金剛佛子惠海

正平十年乙丑五月六日以右本於室生寺閑寂臺馳筆了

金剛末寶元寶

天授六年甲申九月三日以彼御本於灌頂寺本願院馳筆畢

律師順式

延寶八年歲次甲辰卯月十九日申出長史御經藏之御本於吉祥園院北窓下遂寫功訖

佛子榮佳

重四六六

文殊師利問字母品一卷

云 三枚 慈云文殊問經字母品

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥

王品一卷

不空 大 三枚

秘錄通釋法教之

文殊師利菩薩及諸佛所說吉凶時

日善惡宿曜經三卷

不空 大 四十枚 貞智云

文殊讚法身經一卷

不空 大 智 慈云文殊師利云

重四六七 睡為文殊事 亮惠

玉篇云 徒公切 師云 文殊云童子

有眼云童子一切菩薩皆俗形也

大經云見佛性猶如妙德等云

妙德即文殊也

軍荼利軌云兩目童人上觀云

此多羅觀音目出故云

字成青蓮成文殊此文殊睡也

五結少寶有其中理母肉眼中智

母 諸法見云

佛肉眼即寶珠也云

相應經意法利因語調伏也故佛眼

觀文殊與吉祥也

普超云 普云

重四六八

要文云或人抄云大斯那國清涼山

文殊菩薩東方金色世界中大聖文

殊文殊西方金剛山頂入首楞三

昧大聖文殊文殊過去平等世界中

龍種上智尊王如來現在北方當喜

世界中歡喜王摩尼寶積如來文

未來南方清淨圓明世界中普見如

來或寶積經文云可見經文

羅什筆現文殊事

重四六九

齋然記云清涼寺常住院壁上畫羅什三藏譯法花經時筆頭放白光中現文像云

高書四七〇

曼荼羅事

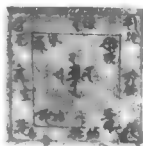
曼殊師利童子菩薩五字瑜伽法云
奈我今又說契印曼荼羅壇中畫金剛鉤四面各於八本方畫八供雲契及四攝對

私問今圖三昧耶契有丁也軌文契印如何答三昧耶云事又各不離義歟不准之

又曼荼羅

同軌云我今說三昧耶茶壇壇中畫五字及八供養云

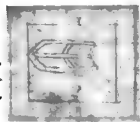
云是又云三昧耶法曼荼羅圖如何云經文字三昧耶云有四義云云有三昧四義謂平等本

曼除障也

今約除障義文字各三昧耶故彼經阿字門者諸法本不生日念誦不久一切罪障消滅速得成就云文字消罪障望除障義云

又曼荼羅

又云或今又說兩摩曼荼羅壇中安般若波羅蜜經云

本文羯磨云篋書云

梵篋文殊事業成辨之形也出物智惠文殊事業故梵篋表彼智惠

私文云初創等即三昧耶也重篋說事如何

文殊明四佛臂事

高書四七一

理趣釋下云用四種文殊師利般若

波羅蜜創斷四種成得能取障礙是故文殊師利現揮斫四佛臂也

或云天台六十中寶積經云云文殊現釋尊奉切即在纏煩懺切文可尋見云

高書四七二

云出家形文殊相好可尋學云

高書四七三

印言師說

外五鉗 唵 嚩 佉 訶 那 三 耶 會 利 金 抄 佛部

印

禪智竝如開師子口云石山

計設印

刀印智惠手爲拳其風大轉相合爲

一印額有五髻云

五鉗印

信運祇說云

聖賢云內五鉗五字呪云

聖賢胎藏八印言用之

成就院云梵篋印印相可尋

香事

軌云取安息香白檀香蘇合此三種香常用供養之

定

高書四七五

每月二十二日二十九日理趣三昧

所作役事

正月	供養法	無頭	無頭
二月	良藥房律師	寶冠房	寶冠房
三月	定風房律師	寶冠房	寶冠房
四月	淨慧房阿闍梨	寶冠房	寶冠房
五月	蓮仙房阿闍梨	寶冠房	寶冠房
六月	日輝房律師	寶冠房	寶冠房
七月	良藥房律師	寶冠房	寶冠房
八月	定風房律師	寶冠房	寶冠房
九月	淨慧房阿闍梨	寶冠房	寶冠房
十月	蓮仙房阿闍梨	寶冠房	寶冠房
十一月	日輝房律師	寶冠房	寶冠房
十二月	良藥房律師	寶冠房	寶冠房

天授四年正月 日

右所定如件

覺禪鈔

六字文殊法 成修之則

本書

文殊師利菩薩六字功能法經一卷 貞元
六字神呪經一卷 善德志譯
畫相像事 勸修 成六字咒法

文殊六字法經云、不割斷緣相上、其畫
人受八戒、不得用膳、畫文殊師利菩薩、
又舍利塔前面向、要相廣大供養了云、
像面有大聲出、聞微妙或損動文
形像

經云、畫文殊師利菩薩、於蓮花上坐、說法
之像、一切莊嚴具足、作童子形、天衣裕左
肩、於右應畫作聖觀自在菩薩、坐蓮花座、
手執拂左、邊應畫聖、普賢菩薩、於像上兩
邊虛空、於雲中出、呪仙、手執花鬘、作於畫
像下、應持呪人、手執香爐、瞻仰文殊師利
菩薩、其像四邊、皆應作山峯、於菩薩座下、
應作花池、充滿蓮花、文
口傳云、畫像右手、作說法印、左手、正當
胸上、仰看畫其像、身作童子形、黃金、白
色、天衣、連臂、以下文
(義書四七六)

種子 者

三形 梵陀
已上實任金寫
惠什同之

印 大三結印 出集經
師云、二中二風、二
大六字、時實任

真言

金寶

又真言等
納落阿利耶 餘何曼殊室利曳兌轉 文何
繁淡納莫 名六五首經之
唵婆難陀 那 摩莎 河 三

又本經六
出集經六
唵 嚩 囉 嚩 囉 莫
出集經六
亦名文殊心真言
唵 婆 難 陀 那 莫
大摩陀婆阿羅漢之
唵 嚩 囉 嚩 囉 莫
出集經六
出集經六

六字陀羅尼呪 ○ 右呪文殊師利菩薩以
六千頌釋 三 嚩 囉 嚩 囉 莫
唵 婆 難 陀 那 莫
唐三藏菩提流支譯

又法、於像前、誦呪滿一百八遍、經一月、
聰明持一切經論
又法、日、隨心常誦、莫忘定受業受報、亦
令消滅 ○ 文

闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫
玄奘十一面經、闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫
玉云、闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫
或字書云、闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫
惠什云、六字文殊呪闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

文殊六字法經云、南無一切利益尊者、文
殊師利童子菩薩摩訶薩、呪曰
闍婆計陀 那 莫 出小野花 闍婆計陀 那 莫

已上眞行等常喜院集可見
勸誡句
本尊聖者 六字文殊 蓮花部中

諸聖衆
禮佛句

南無阿利也曼殊師利

發願句

六字文殊 蓮花部中

伴僧

御加持已上

字輪觀

護摩

部主 馬頭

諸尊段 八大童子又三十七尊

往生極樂事

文殊六字法云又法以用紫檀長六指克

作蓮花更研紫檀末和水塗之調百千遍

至十日夜滿月時於檳前取蓮花葉兩

手案花滿呪至於檳上光出即取其花令

彼人成如二八十六歲人身相端嚴金色

光明過千日威光如天童子一切成就仙

皆恭敬壽命一劫劫盡已後往生極樂世

界云

得長壽事

又云又法於月蝕時取白菖蒲根以蜜味

耶糞乳酪酥此五和洗菖蒲根以資鉢羅

樹葉裹上安四葉取蘇置熱銅器中以資鉢

羅七葉覆之○烟等三事成就即服此蘇

○若煖氣時得衆生歡喜及一切論難皆

勝若烟出時得安達底壽一萬年若火焰
出得昇阿迦舍壽命一大劫文

資鉢羅者菩提也在上文

轉定業事

又云若有人每日誦此呪七返決定罪業

悉得除滅云

又云每日誦百八返臨命終時現前見文

殊師利菩薩文

法成就事

又云每日平旦日午日沒三時洗浴著一

具淨衣即誦此呪共十萬遍法即成就文

行者食事

又云若有人受持此呪得成法者先食菜

或食乳糜或食大麥子粥或食大麥粉或

乞食文

文殊有多種事

五字文殊 八字文殊 一字文殊法

有石山

道事觀

愚云五字文殊隨四種法變現形獻

諸家口傳云

一字 增益也

五字 息災也

六字 調伏也

證云八字文殊軌云求息災用六字滅七

難爲福慶祿位吉祥等若求降伏怨人

一 警配真言

一 警一字真言五警五字呪八警八字呪

也

愚案云六字文殊呪經說也形像無六

警經文也
先年奉見六警尊印相普通文殊也

三字文殊

梵字文殊一字三字等并忿怒真言一本

私云

理趣釋文殊咒有十四章頂有三

樹師傳不受

警等尊

戴五警表五智爲諸佛智母

八警文殊八智也是胎藏八葉尊也又八大

一 警金剛界一印會歟

六字可尋

寫本日記云

文治六年三月十二日撰集之

建久九年七月二十三日於金剛峯寺

往生院書寫了

同十年正月九日書寫了

佛子覺輝

元文五庚申年九月十五日遂修復令收

大經藏竹木底了

四國遍禮沙門金剛乘賢賀五十

種

三 惠劍

虛合火押水屈風捻空甲

印云院

種

三 惠劍

虛合火押水屈風捻空甲

印云院

種

三 惠劍

虛合火押水屈風捻空甲

印云院

言 出最勝明王心經

伴僧御加持用此呪

又印 反劍二無名指右押左在掌

中合腕二小指二中指直豎頭相柱

二頭指曲各按中背上節上頭指來

去云

理性三密大略同之偏五字文殊

法號

又印 以十輪作八葉即屈十輪如

劍形而稍多屈之即成文

眞言

如常惠

覺禪鈔

八字文殊法 息災滅天變
行之又益勝

校者曰此卷依高野山寶壽院本補藏之

具書

八字文殊修行儀軌一卷

文殊師利法寶藏陀羅尼經一卷 真誦

或云大師御流云儀軌持瑜祇經行之

鳥羽僧正云十一秘法內也

云

喇請

某阿闍梨

右被 院宣傳近日彗星每夜現曜宿遠

行度伺天臺之奏時而無休敬慮之御怖

畏不少者歟仍自來八日七箇日夜之間

殊凝懇念勤修八字文殊法可被奉祈玉

體安穩之由依院宣執達如件

月 日

謹請

御請書事

右自來八日可令勤修八字文殊之法狀

所請如件但 雖棄受件祕法年齒穉免

在強仕勤行尤有憚歟雖然尋棄承之血

厭蒙勤修之院宜且爲吾道之面目者歟

以此旨可令奏達給誠惶誠恐謹言

年 月 日

注進

八字文殊御修法支度事

合

蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀琉璃琥珀眞珠

五香 沈香降香白檀丁香安息

五藥 檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀 稻穀胡麻大麥小麥粟豆

壇一面在燄桶 脇机二前

燈臺四本 禮盤一脚 在半壁

壇敷布一端 大幕一帖

壇供并御明 自餘雜具等 已上如常

阿闍梨 伴僧六人 承仕二人

販仕四人 見丁二人 淨衣 白色

右注進如件

長承三年八月四日 權少僧都寬一

曼荼羅

軌云若事慢要圖畫者則勿用皮膠純以

香汁調色彩畫其巧人須日清淨澡浴

著新淨衣受八齋戒云先當心作一圓

輪由如滿月當中心梵書 字次從字後

北面書 字次東南角書 字次東南角書

方書 字次西南角書 字次西南角書

字次西南角書 字次西南角書

字次西南角書 字次西南角書

字次西南角書 字次西南角書

字次西南角書 字次西南角書

字次西南角書 字次西南角書

字次西南角書 字次西南角書

字次西南角書 字次西南角書

字次西南角書 字次西南角書

又云至誠起懸敬觀想於本尊。金色放光。明乘師子王座。操持智慧劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智。暉光遍十方。如對行仁。目云。

一九一

說玉體安穩。念密語勤行。法者演人民豐樂。實是寶祚延長之良藥。鎮護國家之妙術也。故八大童子之週前後護持百年之仙算。十二天等之卜方域。圓滿無邊之歡。凡一天之內。風雨順時。亦四海之際。尊卑誇恩矣。

又印 金剛合掌二頭指蓮葉形一大指
各上重中心置寶珠形也私巧三摩耶印歟
眞言
古字作 𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚

覺禪鈔 彌勒

本書 息災 自宗法 名號

二月十五上生 不退地

下生父母 魔不成障事 遺法

大日同體 形像 請書 請文

支度 四種法 壇 護摩 表白

種三 曼荼羅 印言 異說

道場觀 字觀 五相觀 念誦

勸請等 讚 卷數 結願

法力一切成就 八名功德

名號功德 滅罪 上生持戒

上生因 寶瓶法 印佛塔

安舍利 童子弘法 同時發心

裏書

灌頂曼荼羅等形像等

一切補所目仁尊 發生事 服藥

彌勒

本書

八名普密陀羅尼經一帖貞元

慈氏菩薩念誦法二帖貞元

彌勒上生經一卷貞元

彌勒下生經一卷貞元

彌勒下生佛經一卷貞元

彌勒下生佛經一卷貞元

彌勒下生佛經一卷貞元

彌勒下生佛經一卷貞元

彌勒來時經一卷貞元

彌勒經一卷貞元

彌勒法貞元

有息災四種一滅罪息災貞元

逆十惡等罪二滅苦息災貞元

難及人中諸苦果三除難息災貞元

三災七難種三病苦千凶百怪等貞元

息災謂證獲三門五通等法貞元

私云今法者東寺門葉疾至信敬貞元

往生早可奉拜大師貞元

又尊師并般若僧正等皆悉遵彼貞元

給云貞元

玄奘三藏臨終念彌勒生都畢貞元

遺告云雖門徒千萬併吾後生弟貞元

不見祖師吾願有心之者必開吾貞元

恩德之由是否非欲白屍之上更貞元

護繼密教壽命可令開龍華三會貞元

苦閉眼之後必方往生兜率他天貞元

勒慈尊御前五十六億餘之後必貞元

共下生祇候可問吾先師亦且未貞元

見微雲管可察信否是時有動得貞元

之者不幸努力勿為後練云貞元

或記云貞元

我昔遇薩埵貞元

晝夜驚萬民貞元

肉身證三昧貞元

住普賢悲情貞元

待慈尊下生貞元

名號事

秘藏記云梵語彌勒名號阿逸多貞元

更陀惹耶也漢語曰無能勝貞元

青龍軌云彌勒阿闍單始也貞元

多一切受見俱備云貞元

彌勒軌上云一生補處妹利恒貞元

或記云顯具大慈悲心諸佛慈悲貞元

氏三世諸佛內備此心外現憐慈貞元

疏云佛四無量心以慈為稱首云貞元

二月十五日彌勒上生事貞元

上生經云佛告優婆塞却後十二貞元

十五日於波羅奈國劫彼利村波貞元

婆羅門家本所生處結跏趺坐如貞元

身紫金色光明豔赫如百千日上貞元

陀天其身金剛如鑄金像不動不貞元

光中有首楞嚴三昧般若波羅蜜貞元

炳然時諸天人尋即為起衆寶妙貞元

舍利時兜率陀天七寶臺內摩尼貞元

子床坐忽然化生於蓮花上結跏貞元

如閻浮檀金色長十六由旬三十二貞元

十種好悉皆具足云貞元

彌勒於天上常說不退轉地事貞元

又云與諸天子各坐花座晝夜六貞元

不退轉地法輪之行還一時中成就貞元

億天子令不退於阿耨○菩提云貞元

彌勒下生時父母事貞元

下生經云爾時彼王有大臣名曰貞元

是王少小同好王甚愛敬又且顏貞元

不長不短，不肥不瘦，不白不黑，不老不少，時須梵摩有妻，名摩梵越王，女中最高妙，如天帝妃，口作優鉢鉢花香，身作栴檀香，○爾時彌勒菩薩，於兜率天，觀察父母，不老不少，便降神下，應從右脇生，如我今日，右脇生無異，彌勒菩薩亦復如是，兜率諸天各唱念彌勒菩薩已降神生，是時終梵摩，即為子立名字，名曰彌勒，有三十二相八十種好，莊嚴其身，身黃金色，爾時人壽極長，無有諸患，皆壽八萬四千歲，如人年五千歲，然後出遊，爾時彌勒在家未幾，便當出家學道云。

成佛時魔王不成障礙事

又云，爾時魔王名大將，以信治化，聞如是名，歡喜踴躍，不能自勝，七日七夜不眠不寐，是時魔王將欲哭，無數天人，至彌勒佛所，恭敬禮拜，彌勒聖尊與天人，漸說法，○爾時大將，隨王告，欲界人民之類，汝等速出家，所以然者，彌勒今日以度彼岸，亦當度汝等，使至彼岸云。

彌勒住世并遣法事

彌勒成佛經云，彌勒佛住世六萬歲，憐愍眾生，令得法眼，度之後法，住於世亦六萬歲云。

彌勒與大日同體事

軌下云，我以略說，妹但明二慈悲，憶念本願力故，降臨閻浮支那國，連證愈滅大悉地，親觀尊顏，璽璠殿上，灌頂說法，恬無生慈氏大日同一體，應喻左那即慈氏文。

形象如法佛事

（曼羅部卷七）

畫像人，與三昧耶，離頂出入澡浴，著新淨衣，取白疊及細布，乃至絞帛，橫令清淨，以龍腦香末和鹿膠，膠水洗之，且所用練色，皆和龍腦香，及香膠和之，不得用皮膠等，大小任意，取吉宿直日，鬼宿為勝，云。慈氏軌下云，本章慈氏如來結跏趺坐，如入三摩地，形有兩臂，又從手掌，持一寶蓮花，臺於蓮花臺上，畫殿瞻左，龕佛塔，佛塔上畫大日如來，通身寶光，皆從光中，又化出諸佛世尊，如鉢鉢二尊，佛母菩薩像，以諸佛為光，上下莊嚴，一如前。

圖像一九二

威儀形色經云，彌勒菩薩頂上妙寶冠，紺髻垂兩肩，身相亦肉色，左定紫蓮花，其上有一寶持，右惠按摩膝，跏趺右押左，大慈大悲，相身被袈裟衣，珠璣寶璣，環釧為臂，玉，千色妙天衣，細軟以腰巾，妙裳亦朱色，莊嚴相好，身具相三十二，圓光，商佉色也，其光無不遍寶花，以為座，住大日輪中，云。彌勒無礙經云，慈氏菩薩頂上妙寶冠，身相白肉色，左定紫蓮花，其上有寶持，右惠按膝，一切妙璣，環飾救世身，安住月輪海云。

圖像一九三

慈氏軌下，觀一生補處菩薩，般勝大三昧耶像，○端正微妙第一也，色如毘鄰，卅州檀金色，畫像深赤黃色是也，首戴五佛智七寶冠，種，璣珞莊嚴，天衣環釧，璣花，脫紫真珠，綬帶，白帶，璣袋，等於大圓明中，畫大百寶蓮花，於蓮花上結跏趺坐，入三昧，寢定，而貌慈軟，含笑，三十臂，各執寶蓮花，於蓮花上，皆執本印契，各表三昧耶不同也，有種種身光，項背亦爾，初左第一手執蓮花，於蓮花上畫法界塔印，右第一手執金剛拳，舒風，輻指右順，合不至三分計，次左第二手持蓮花，於蓮花上，畫七寶金輪，次右第二手金剛拳，亦舒風，輻橫旋弄，三股鐵，帳，離左第三手，准右手，豎旋弄，五股金剛杵，右第三手，執金剛鉤，次左第四手，執蓮花，於蓮花上，置金剛網，索，右第四手，倒畫寶螺，如旋弄，五股杵，形，次左第五手持寶幢，右第五手執蓮花，於蓮花上，畫七寶宮殿，次左第六手執數珠，右第六手執蓮花，於蓮花上，置寶磨，金剛，次左第七手持蓮花，於蓮花上，置寶金剛，右第七手執蓮花，於蓮花上，置法金剛，次左第八手持蓮花，於蓮花上，畫如來，相，三昧耶，右第八手執蓮花，於蓮花上，畫如來，眉形，三昧耶，次左第九手執蓮花，於蓮花上，畫如來，眼，三昧耶，右第九手執蓮花，於蓮花上，畫如來，鼻，三昧耶，次左第十手執持，如來耳根，三昧耶，及右三摩地印，右第十手持蓮花，於蓮花上，畫如來舌，三摩耶，次左第十一手

圖像 No. 192. 薩勒(二臂古像)

持如來口三弄地。右第十一手持蓮花。於蓮花上畫佛心三昧耶。次左第十二手持蓮花。上畫如來三摩地。右第十二手持蓮花。於蓮花上畫如來馬陰藏三摩地。次右第十三手持蓮花。於蓮花上畫如意摩尼。次右第十三手持如意摩尼。次左第十四手持如來寶劍。右第十四手持如來寶鏡。次左第十五手持蓮花。於蓮花上畫寶師子。右第十五手持金剛鐸。已上如是三十手。皆以金剛拳執寶蓮花。於蓮花上置印契。皆以繁天帶光焰蓮之。及以天衣種莊嚴。像左右皆畫十鉢羅。譯波羅蜜多菩薩。前後復畫內外八供養菩薩等。各執本契。住圓明。皆向慈氏本尊。而恭敬相。上下諸莊嚴供養具。并畫持眞言者。皆如常法云。

左一塔二輪三古四第五幢六鈴七玉八
 四日九耳十十一口十三十三馬陰十
 四個十五號

圖像 一九四

右一指二二三鈎四螺五殿六磨七蓮八
 屈九鼻十舌十一一字十二用十三神寶十四
 號十五寶
 吽迦陀野軌中云。金剛又作隨心曼荼羅。中央彌勒菩薩。左方法普輪菩薩。右方大妙相菩薩。四方四大天王云。

又云。次說作像法者。樂師佛坐寶蓮花座。

其形金色云。

次彌勒菩薩。左手執三鈴。右手持獨鈷。次法普輪。其形黃金。面貌甚端嚴。左手作金剛拳安腰。右手持金剛輪。次大妙相菩薩。左手持金剛劍。右手令取白筆。以璽珞莊嚴其身。若依或人說者。法普輪菩薩。黃金色身。以左手作說法印。右手持輪。坐蓮花臺云。

私云。吽迦陀野軌者。天台所用本書也。仍法性房抄有之。又別傳相應軌像同之。件軌若於此朝作之歟。

圖像 一九五

彌勒上生經云。佛告優婆塞。○未來世中諸衆生等。聞是大悲名稱。造立形像。香花衣服。繪蓋。經幡。禮拜。繫念。此人命終時。彌勒菩薩。放眉間白毫大人相光。與諸天子。雨曼荼羅花。來迎此人。此人須臾即得往生。值遇彌勒。頭面禮敬。未舉頭頃。使得聞法。即於無上道得不退轉云。

圖像 一九六

孔雀明王繪像軌云。第八葉上畫慈氏菩薩。左手執軍持。右手揚掌向外。作施無畏勢云。

此曼荼羅中尊。相叶今軌文。又今來迎之像。壽永三年五月二日。午刻。不慮之。

外。佛師定源。自南京寫之所持來也。

請書

依有宿願。自來十一日三七箇日之間。可勤行彌勒法。傳無殊障者。令勤修給。凡世上之無常。難眼。前。愚迷之我等。都忘身後。仍偏拋今生之浮榮。欲貯菩提之資糧。夫此菩薩。爲當來三會之導師。調八相成道之化儀。近爲上生都尊。遠爲下生得脫。尤可結來緣者。歟。就中吾宗祖師。奉始大師。其餘先德。願兜率。遂素懷之人。幾乎小僧。忝爲大師之遺弟。受東寺之末流。雖爲下愚之身。盡發上生之願。伏望且爲結緣。按赴囑請者。尤所庶幾。也不具謹言。

某御房謹請

月日

嚴旨事

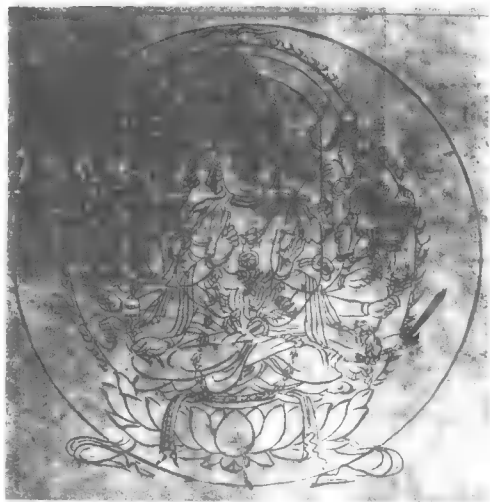
右自來十一日三七箇日之間。可勤行彌勒法之旨。所請如件。但件法者。祕之中。祕密之中。密也。某雖聊傳受之。智行共闕。年滿猶淺。以不屑之微質。無左右難中領狀。歟。雖然。嚴旨難背。結緣志深。懇捧領狀。以敬白。

某月日

彌勒護摩一七箇日支度事

蘇蜜名香白檀

五寶金銀琉璃琥珀真珠
 五香沈薰陸白檀丁字龍腦

圖卷 No. 104, 漸次(三) 曼陀羅

五藥 檳榔子 遠志 人參 桂心 甘草

九穀 稻穀 胡麻 大麥 小麥 粟 豆

鹽 一面 鹽 二前

燈臺 四本 禮盤 一脚 盤 在半

壇敷布一段 大幕 一帖

壇供米 御明 已上 常

阿蘭梨 承仕 匠仕

見丁一人 料如供

淨衣 白色 供所雜具

右注進如件

年月日

依四種法始時事 如念誦并

軌下云作四種念誦 ○初夜為除災念誦

每真言上下加誦 合賀二字 中夜為降

伏諸魔念誦 每真言初後加虎符 合發吒

三字 從後夜至明日出時 號曰增誦 念

誦每真言首末稱納弄二字 日中為攝召

念誦 每真言首尾唱唵 合納弄三字

其曼火壇壇形方圓 半月三角云

又云黃白青赤色

又云其持念人 手把舞事 誦陀羅 合及金

剛鐸母地子念珠 或水精珠 隨四種念誦

用之云

又云五金鍊或五股四股三股二股獨股

等云

壇莊嚴

開白佛供十六坏 十八坏

八坏 十六坏 十八坏

每日日中此定也

後夜粥八坏

初夜 供物

供花等用 帳

口云 白色 無 花用

檀木 長八九寸 木用

乳木 長十二寸 木用

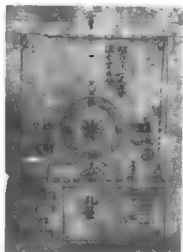
加持物 如 香 草

藥種 人 藥 草

藥香 燒香 丸 香 用 白色 香

爐形 面者 字 水 輪形 也 即 白色 又 五 曜

中水 曜 在北 主 云

護摩

相應句 屈底迦婆婆賀云

初火天段 常

大部主段

先結定印 我心上有 到字 變成月 輪 月 輪

中有 到字 變成蓮花 蓮花上有 到字 變成

輪 輪 變成大輪 明王 身黑色 有六臂 執 棒

器具 無 檀 香 屬 樹 德 云

次 用 小 金 剛 輪 印 言

右手取一花 誦呪三遍 加持投爐中 此花

成寶蓮花上有 到字 成輪 輪 變成大輪 明

王 如 前 好 如此觀已 結印 作 啓 白 當 如

次 本 尊 段

先結定印 端身正座 合眼 觀念 我心中有

到字 成月 輪 月 輪 上有 到字 成蓮花 蓮花

上有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

上 有 到字 成華 都婆 變 成慈氏 菩薩 蓮花

前方便有表白

其詞曰

夫以今法主上綱潔三業之誠合十指之掌期三七箇日之光陰修彌勒護摩之祕法給事有其趣何者世不牢固猶如泡沫豈唯安然不怖浮生是以念作可營者頓證菩提之道日日夜夜可勤苦減罪生善之計事也而我等入身於上乘之宗難逢上之生本望繫心於金剛之數難期金刀之迎嗚呼悲哉恁身口意之惡師火血刀之底依之攪穢房莊鐵道場修彌勒護摩於其中投淨財造立形像發上生素願於其前然則近迫大師聖靈之先蹤遂上生於兜率之雲遠尋迦葉尊者之芳跡契值遇於龍花之曉燒煩惱於護摩之煙早出生死之火宅洗業塵於五智之流速遊八德之池御願旨趣存略如是三寶境界悉知見證明給

種子 乳

三形塔

上祕傳執說也

(裏書四八一)

慈氏軌下云其畫像取白氎布絹等隨意大小不得遺恨中心畫大圓明就大圓明中更分爲一拼中心五圓明四隅畫四半

月圓明中間用十二金剛界道一如常法
每金剛頭上安學觀仁波法界之印中心
置本尊慈氏菩薩首戴五如來冠左手持
蓮花於花上置法界塔印右手作說法印
結跏趺坐於本尊右圓明中畫事業波羅
密多菩薩菩薩左圓明中畫七寶波羅蜜
多菩薩前圓明中畫法波羅蜜多菩薩後
圓明中畫金剛波羅蜜多菩薩東北隅半
月中畫花波羅蜜多菩薩東南隅半月
月中畫花波羅蜜多菩薩西南隅半月
中畫遊香波羅蜜多菩薩西北隅半月
中畫樂音波羅蜜多菩薩又大圓明下
右邊畫降三世明王半月輪曼荼羅
中身色奧青○左右畫三角形曼荼羅
中畫不動尊○右三畫王下畫圓明
於中畫慈觀者闍維世執香爐於大
圓明上畫七寶傘蓋兩邊各三箇首陀
會童子半身滿五色雲中以香花燈塗
瓶花枝等散於佛上云
軌上云四隅四半月輪八寶塔四金剛輪
云○慈氏菩薩白肉色左手紅蓮花右
手以大母指押火甲上餘指散舒微屈風
○坐寶蓮花云

圖像
一九七

瓶印
印
云云
々々

證文有尊勝具書

疏十三云作三補吒合掌屈二風合指即至火根下二竿竝壓之

此印如華觀波形者以持一切如來法身塔故猶如觀音持佛身也
青龍軌云住發生普遍大慈三昧同諸佛華觀波云

經 行 實

歸命每恒隸野阿婆婆賀
出梵字十六音義真言中大神結來法皇金剛界
次第石山內供小野僧正出之又有花藏說生
安然胎記云唐土人師此言私作之歟
云々

惠什云。此真言無本說。只有法皇金剛

界次第云々

私云。瓶印加用。今真司法。皇御說也。先

德皆用之

口上最難傳轉意見滿口音

又學 政說云木液取人不可傳三

子 子

和子

三形蓮花上迅疾

迅疾持者。瓶入十地甘露智水。灌行者。

頂。速斷惑障煩惱。合成覺故。持蓮花上。

瓶名迅疾持。彌勒云々
(塞書四八二)

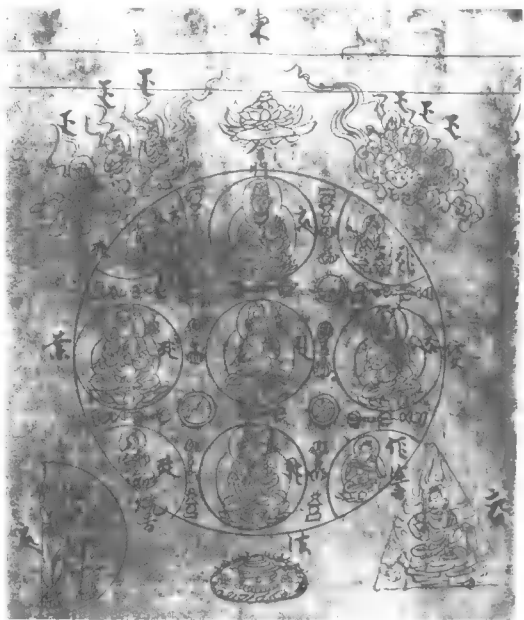
印真言出用小金剛輪

二羽各作金剛拳。進力檀惠相鈎。

व
ह
व
व
ह

咍 一引 脚 日 羅 合二 衍 迦 羅 合二 畔 引

圖像 No. 197. 覺勸曼荼羅

編勒菩薩因菩薩大輪明王印
明通用事

軍荼利軌云結金剛因菩薩契云如上印言

甘露顯云慈氏菩薩現作大輪金剛明王
遍身黃色○六字真言云其言如咒

愚案云小金剛輪印言大輪明王印言
見甘露經小呪故云小金剛輪顯大

即忿怒身甘釋說也
即忿怒身甘菩薩契出小輪印言知大輪

即因菩薩
相應經西方因菩薩名轉法輪菩薩知

彌勒因菩薩故可有因緣
又法花并千手軌機發意轉法輪菩薩

云
二軌言具其四字軍荼軌同

之
金界軌甘露經無四字印形諸軌同也

大師金次第無之法皇長慶大弟有之

口云諸軌功能皆建立壇義也四字

明尤大切也但本尊小呪用時不可有

之法務
異說

種
三形賢瓶中觀辨

印如來身會印任十法身印云

金合掌左旋左仰右旋右仰各三左右上順三

眞言
水

歸命一摩訶引瑜引讓壇反宜如寧瑜詣

三形蓮花上塔
無所不至印

二手合掌二風寶形二火下節押也

已上廣澤

慈氏菩薩法界手印曰

交又二地水於掌中以二風輕各在火

輪背令頭著火甲下以二大空堅捻二

火上節文其二火輪相離一寸半計開

二空輪來去即成

又慈氏菩薩以法身印眞言加持本尊及

愈顯者加持五支即成清淨法身

慈氏菩薩法身印

以地水二輪相又屈入掌中開二火輪豎

二風輪相背屈二空輪雙押二火輪豎二

風輪相背屈二空輪雙押火中文火開一

寸半計風輪來去即○法身印

慈氏菩薩根本呪出教上

納轉喇但義合二恒羅二夜引耶納莫斯哩

也二處引吉底濕錢二羅引二耶二母引

地薩但錢引二合耶希賀薩恒錢引二合耶四

弄賀迦上願迦引二耶五恒澤他二耶舒

二妹恒喇合妹恒羅二弄義洗八妹恒羅

合修婆上體九妹恒嚕合二納婆二般弄十

賀二弄也二誠合賀上

已上二印眞言出上

可求引可求引可求引可求引可求引可求引

莫三多沒飲引喇引阿爾草惹也薩

二薩但二奢野野藥多婆囉合二賀引

出胎地軌

道場觀石山

結如來拳印而觀字彌虛山上即成八

葉蓮花其上有真字轉成光明廣大七寶

宮殿其中瞻觀慈氏菩薩慈誠曼荼羅大

圓明內更觀九圓明八金剛界道其中圓

明有真字變成都婆變慈氏

菩薩白肉色也頭戴五智如來冠左手執

紅蓮花上畫法界塔印右手大母指押火

輪甲上餘指散舒屈風輕於寶蓮花上半

跏而坐種種瓔珞天衣白帶鑲嵌莊嚴於

八圓明中四智四波羅蜜四隅內四供養

四攝及外供養并二大明王隨方安之八

方同安置即印七處

字輪

字輪

字輪

字輪

字輪

五相成身

通達菩薩心 次修菩薩心已上如常

次成金剛心

如教誦真言能令心月輪圓滿明顯諸佛

復告言菩薩為堅固復授心真言即心月

輪上有真字變成塔真言曰

唯底瑟蛇二沒歎

次廣金剛

想淨月輪上塔漸漸大遍滿小千界中

千界大千界乃至法界利益安樂一切有

情真言曰

唯婆頗羅沒歎

次斂金剛

想此塔漸斂漸小還收如故誦真言曰

唯僧賀羅沒歎

次證金剛身

應當知自身法界塔婆也即想遍法界諸

佛人自身蓮花如鏡現萬像誦真言曰

唯嚩日離二沒歎世摩二句含引

大佛身圓滿

自身為法界塔清淨無染著復白諸佛言

我成慈氏菩薩身身白肉色首戴五智如

來冠左手執蓮花上有塔右手作說法印

坐寶蓮花放光明照十方世界誦真言曰

自餘如常

正念誦

念咒時

散念誦

佛眼 大日 本章兩咒 不動

降三世 大金剛輪 一字

勸諸句 本章尊者慈悲救度都史多天上帝大士

發願 迅疾金剛 威靈赫

禮佛句 南無阿利野

薩都婆 佛眼 如來身會言

御加持 大輪明王呪

迴弄攝摩伽弄攝盧左龔迴弄攝薩婆迴

弄攝訶薩路迴弄攝婆件惹頓迴弄攝迴

弄攝婆婆薩迴弄攝弄攝訶薩納結斯

如意輪讚同也

卷數

彌勒護摩所

奉供 供養法六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念 佛眼真言六千三百返

大日真言六千三百返

大輪明王真言六千三百返

本章真言六萬三千返

尊勝陀羅尼二千一百返

光明真言六千三百返

一字金輪真言六千三百返

右奉為 大法主上綱滅罪生善證大菩

提臨終正念上生都學始自十一月十四

日至于今日并三七箇日夜之間殊致精

誠奉修如右

年 月 日

結願作法

書卷數付枝立壇右方案文一通別書置

左脇机又佛布施一裏置同机供養法如

例但前方便所願等無之後供養燒香之

次供佛布施次關側次取念珠打金二讀卷

數次打金一申事由餘如常

法功力一切成就事

軌下云此法不思議力如如意寶雖無所

言隨所願處必不違願此如來法印亦復

如是雖無言無相作一切法必得成就云

又云復次此法隨所行處云云

印已印他皆成此法隨所行處云云

不見一切聖賢天龍八部諸鬼神及是那

夜迴皆見本章真身諸護法明王等為此

親近須相助成悉地速得成就若持真言

者若見聞覺知者乃至供養親近承事伴

侶等者即同供養一切諸佛及諸賢聖云

八名神呪功能上生事

八名經云若有得聞此八名呪於當來世

經七俱胝那由多百千大劫不墮地獄傍

生餓鬼將命終時身心安穩見有諸佛及

諸菩薩

諸菩薩

諸菩薩

諸菩薩來現其前。爲說大乘甚深法要。既開法已。必得往生都史多天。事奉彌勒。後隨彌勒下賧部洲行願漸增。乃至究竟文名號功德。

上生經云。得聞是彌勒名者。命終亦不墮黑闇處。邊地邪見諸惡律儀。恒生正見。眷屬成就。不謫三寶。佛告優婆塞。若善男子。善女人。犯諸禁戒。造衆惡業。聞是菩薩大悲名。五體投地。誠心懺悔者。是諸惡業速得清淨。

滅罪事

又云。若一念頃稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。但聞彌勒名。合掌恭敬。此人除却五十劫生死之罪。若有敬禮彌勒者。除却百億劫生死之罪。設不生生天。未來世中龍花菩提樹下。亦得值遇。發無上心云。

上生人持戒事

上生經云。佛告優婆塞。若有比丘及一切大衆。不厭生死。樂受敬無上菩提。心者欲爲彌勒作弟子者。當作是觀作是觀者。應持五戒。具足戒。身心精進。不求斷結。修十善法。一思惟兜率天上妙快樂。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀云。

行者上生因事

又云。佛滅度後。我諸弟子。若有精勤修諸功德。威儀不缺。掃塔塗地。以衆名香。妙花供養行衆三昧。深入正受。讀誦經典。如是

等人。應當至心。雖不斷結。如得六通。應當繫念。念佛形像。稱彌勒名。如是等輩。若一念頃。度八戒齋。修諸淨業。發弘誓願。命終之後。譬如莊士。屈伸臂頃。即得往生兜率陀天云。

寶瓶法事

若求如意瓶法者。取金銀乃至毫瓶。作瓶。可受一升。已來一依。盡壇法。畫佛菩薩等。三垂層畫之。即不著水。滿盛白芥子。并龍腦香。安置本尊前。誦真言三十萬遍。從瓶口上。所畫諸佛菩薩。像上。放大光明。○施與一切衆生。所求如意自在云。

印佛塔事

執下云。若木剋作千佛印。若河海州上。印沙爲佛塔。剋木像印沙成塔。三十萬箇。每佛每塔。前誦真言一百八返。供養香花。一如法念誦。最末後塔上。放光明。照觸愈。願者頂上。使得大悉地。證得八地。已來菩薩之身。○廣作佛事。現世造十惡五逆罪。人作此印沙佛像塔像。必得大悉地。勿令斷絕。其印塔作法。一如西方塔形中。置法身佛像云。

安舍利事

執下云。求本尊悉地者。即金或銀水精馬腦。頗梨或白檀木等。作法界塔印。即安七粒舍利骨。作法念誦三洛叉。滿其壇上。放大光明。照愈願者頂上。使得大悉地。形若七歲。具足相貌。證慈氏身。須臾之間。住至十方世界。一切知足。天宮上。見慈氏菩薩

○得摩頂授記。○遍十方世界。分一身爲無數身。大作佛事。

釋迦法滅時。彌勒化作童子。弘法事舍利。非問經云。優婆塞多後。有孔雀輪何王。世弘經律。其孫名曰弗沙蜜多羅。剛正王位。○設塔滅法。殘害僧尼五百羅漢。登南山。○各雖好惡。俱不朽也。○遂害之。無問少長。血流成川。壞諸寺塔八百餘所。○火燒經臺。○彌勒菩薩以神通力。按我經律。上兜率天。有虫行神。先索我女。我薄與今。誓令護法。以女與之。便心伏虫。行神喜。手捧大山。用以壓王。四兵衆一時皆死。王家孫於斯悉盡。其後有王。性甚良善。彌勒菩薩化作三百童子。下於人間。以求佛道。從五百羅漢。諸受法教。國土男女復共出家。如是比丘。尼還復滋繁。羅漢上天。接取經律。還於人間。時有比丘名曰總門。諸諸羅漢及與國王分經律。多立臺館。爲求學來難云。

釋迦同時發心事

觀音玄云。依三藏說。釋迦彌勒同時發心。又云。釋迦值佛沙。促百劫爲九十一劫。彌勒值諸佛。何必不促爲九十一劫耶。文

然文

大目經五云

勤勇菩薩衆。及仁尊亦

疏十四云、如佛亦然者○云、一切聲聞緣覺菩薩種、行位、乃至一生補處之位、皆由此阿字之理而生也
愚案云、仁尊、彌勒、疏如佛、即釋迦一生補處也

表書 四七八

圖像 一九八

圖像 一九九

圖像 二〇〇

圖像 二〇一

圖像 二〇二

已上像等、或圖集在之、件集高野流布云、

私云、若覺印闍梨集歟

源幸云、彼闍梨往生本尊云、仍聚之云、

圖像 二〇三

圖像 二〇四

服藥事
表書 四七九

軌下云、其藥名曰桑耳、天門冬、桑肉、豆黃白、杜桂心、又加人參、右如上藥等各二兩、皆作細末、以白蜜和之、空腹頓服各三彈丸、得長壽云、取直

表書 四八〇

大日經疏十四云、一生補處之位、皆由阿字理而生也

私云、餘二乘菩薩等、同自此生云種、又云

三瓶塔或

如來身會印用小呪

又云、諸天以補處菩薩為主故、或智拳印用小呪

種、

三學都婆

已上責任傳、用否可隨意也

表書 四八一

儀軌下文說大曼荼羅略本文灌頂了了品云、且觀一世界爲

了了會、於彌虛山頂上至有頂下及金剛輪際爲一道場、宮知是爲中心

云、○其中圓明外、佛向外禮十方本有法身佛、又大圓明內、慈氏如來

禮我本有法身佛、第二院置十方諸佛雲集之像、皆執袈裟角印、第三院

置諸大菩薩雲集之像、其佛皆左手執袈裟角、爲金剛拳置膝下、右手曲

臂向彌上、展五指風掌

表書 四八二

輪印

師云、迅疾持印、速疾義也、輪印也

表書 四八三

私云、三形蓮上迅疾云、

迅疾者、瓶名也、仍名瓶印歟

又說

迅疾者、瓶名也、仍名瓶印歟

迅疾者、瓶名也、仍名瓶印歟

表書 四八四

惠運九處

大師具足次第并八卷次第、五處云、

千手軌、壇上、自身、本尊、虛空、印、見、

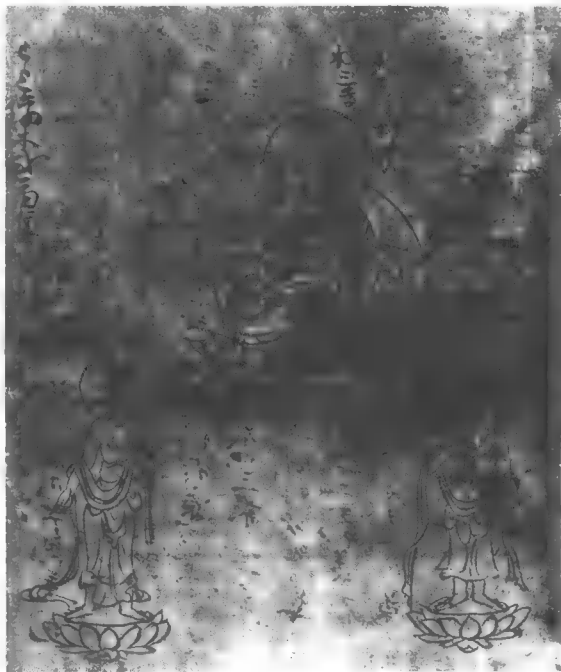
圖像 No. 109. 彌勒(金界十六尊中像)

圖像 No. 200. 彌勒(會報開東開寺像)

No. 203. 海動(立石像)

No. 204. (樹木空塔北面圖)

覺禪鈔

虛空藏 校者曰此卷依高野山寶壽院本補藏之

虛空藏菩薩法

本書係翻法華云有儀軌大虛空藏

大虛空藏菩薩所問經八卷

全一品故不入藏經海仁入藏經品

虛空藏菩薩問持經得幾福經一卷

真云前虛空藏品故不入藏經

虛空藏菩薩經一卷 貞 圓 梵

虛空孕菩薩經二卷 貞 圓 梵

觀虛空藏經一卷 亦云虛空藏經

虛空藏菩薩神呪經一卷 貞 圓 梵

大虛空藏菩薩念誦法一卷

不齊 大 藏 一安大菩薩半焉

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求

開持法一卷 貞 圓 梵

虛空藏菩薩能滿諸願法一卷

梵字虛空藏真言一本 仁

已上祕錄

初發心緣佛事

大虛空藏經四云時舍利子復白佛言彼

虛空藏初發心時所遇如來名字何等佛

告舍利子彼時如來名一切勝願寶威德

王如來○世界各現一切佛刹劫名寶莊嚴文

名號等

名虛空藏事

大日疏十一云如虛空不可破壞一切無

能勝者故名虛空等歟又藏者如人有大寶藏施所欲者自在取之不受貧乏如來虛空之藏亦復如是○一切樂樂生事皆從中出無量法寶自在受用而無窮竭相

名虛空藏也此藏能生一切佛事也文

最勝王經玄顯四云虛空藏菩薩始欲現前證見法身理從理名○虛空三義故曰

一客受二無邊三遍滿法界具三義故曰虛空也藏亦三義一道前生死藏涅槃

是所藏之餘略此人是七地頂將入八地乃至十地故曰虛空藏也○虛空藏名略

有二義一依事○從虛空中能雨無量珍寶爾時地神乃至阿迦尼吒天皆歡喜唱言此大菩薩可名虛空藏時佛印可名虛

空藏二就理我身即是虛空也以虛空證知一切法為虛空印○法性虛空以為自

身即以身為虛空為藏文取意

名金剛藏事

略出經云至寶方寶生壇圓滿金剛藏等

理趣釋云金剛藏者即虛空藏文

名金剛寶事

仁王經疏下云解曰言金剛寶者如彼經云虛空藏菩薩也文

所入三昧事

大日經第二云虛空藏菩薩入清淨境界三昧說自心真言文

境即是虛空之秘藏也又此虛空藏即是大悲胎藏能長養成就菩提之心也阿也

迎者也是虛空三曼多等也一切法奴竭多也伏質但體無色衣也此是也

義也持體無色衣也此是也

為體阿本不生體今此阿長是第二聲

即是空義以本不生故同於虛空也即是

一法法皆等於虛空自得如是知難色衣即是種萬德莊嚴法門若人能證此

空三昧即能萬德莊嚴其身如淨虛空明觀顯色餘准前說文

教王經疏四云虛空藏大菩薩者是三昧之主也即此菩薩所修之行故云虛空藏

菩薩三昧耶爾德之聚無邊無際猶如虛空又三輪清淨也喻若虛空離垢染故云

虛空所言藏者略有三義謂一者能藏名藏二者所藏名藏三者能生名藏此三昧

耶包含世間及出世間福德之聚無所妨礙故言能藏名藏故理趣釋云此菩薩在

石月輪表一切如來真如恒沙功德寶聚也又眾生薄福不能感得而為薄福之

所示復藏故名所藏也○大聖慈悲憐愍有情開法界藏出生無量金剛七寶施與一切故言能生為藏也文

本身事什藏頂智

理趣釋云一切三界主如來者寶生佛也寶生變化虛空藏菩薩是也○一切如來灌頂智藏者虛空藏菩薩名○以灌頂

摩地行灌頂施也。喻伽者想身虛空藏菩薩以金剛寶灌頂一切如來。○以金剛寶覺自繁其首文

所居士

東方

最勝王經玄樞云。如大集云。佛告舍利弗。東方去此八佛世界微塵數等佛土有世界名大莊嚴。彼土有佛號一寶莊嚴。宣說無二大乘之法。有一菩薩名虛空藏。以大莊嚴而自莊嚴云。

南方

虛空藏經云。虛空藏菩薩南方香集世界勝花數藏如來所從菩薩也文

西方

虛空藏菩薩經實思云。時西方有土名曰一切香集世界。在佛名曰勝花數藏如來。彼佛土衆未來此會。遙見此光時。有第一菩薩名曰虛空藏菩薩云。

形像

大日經一云。於龍方當虛空藏勳勇。被白衣持刀生焰光文。同經三云。龍方虛空藏。白色白衣身有光焰。以諸瓔珞莊嚴。手持渴伽云。

疏五云。於西方虛空藏菩薩被鮮白衣。左手持蓮花。花上有大刀印。刀印上遍生焰光。及諸眷屬皆坐正蓮華上。此菩薩持如來等虛空惠。所以持大刀者。利惠之。曠曠也被服白衣。明白淨無垢。是其教門外飾也。譬如虛空無所分別。亦無積集。而世

間萬像依之以生。今此法門亦爾。於畢竟空中。出生不思議自在之用。取意

同十三云。西方虛空藏菩薩。亦以諸瓔珞莊嚴其身。身白色。著白衣。其白衣色身也。身亦白。身有光焰。執大刀。作彼印者。但盡大刀也。

文

青龍軌中云。西方虛空藏勳勇。被白衣圓白悅意。壇大白蓮花座。持大惠刀印。如是堅利刀鋒。銳猶水霜。作清淨境界。上文若平不分明。

又像

理趣釋上云。虛空藏菩薩背月輪右手持金剛寶。左手施願半跏而坐。其寶實經說全同也。

又說

念誦結護云。虛空藏菩薩身。如紫金色。頂戴五佛。左施無畏。右持青蓮花。花中有紅頗梨寶。菩薩於中乘青蓮花。坐月輪中。云云。

像形像

觀虛空藏經云。此菩薩衛密衆生。作比丘像。及一切色像。文虛空藏經云。現比丘丘尼身文。理趣釋云。佛金剛薩埵。法觀自在菩薩。像虛空藏菩薩文。

種。變身

虛空藏經云。實思若有人稱我名。至心燒沈水及多伽羅香。禮拜供養。我見身心善惡。種爲現種。形現佛身。菩薩身。忿怒王形。聲聞辟支佛身。釋提桓因。毘沙門護世四王身。自在大自在。在等諸天身。國王刹利婆羅門長者居士大臣比丘比丘尼。優婆塞

塞優婆夷。童男童女。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅。人非人等。或現父母妻子親屬身。現鳥畜身。爲說種種法。作種種利益。終令悟無上道。如是諸形像。不可說盡文。

青龍軌云。能知自心本性清淨。空含衆色。隨形利群生文。

曼荼羅

理趣釋云。應建立本尊菩薩曼荼羅。中央虛空藏菩薩。如本形前盡金剛寶。右盡金剛光。左盡金剛輪。後盡金剛喉。內外院四隅各別四供養。如本形。東門安金剛杵。南門寶西門蓮花。北門鈴。修行者若入此曼荼羅。令他人現身。所求一切富貴階位。悉得。滅一切貧窮業障。設盜一切有主所攝物者。六分之一。不得不與。取罪速疾。獲得一切悉地。或時瑜伽師坐曼荼羅中。作本尊瑜伽觀。與諸聖衆圍繞云。

又序品

云。虛空藏菩薩者。在毘盧遮那右月輪中。表一切如來。真如恒沙功德。福德資量文。

勤修門

敬愛法。虛空藏念誦法云。建立精室。作一方壇。隨其大小。以瞿摩夷塗壇地。作八曼荼羅。周匝懸幡。上安天蓋。於壇西面安虛空藏菩薩像。持誦者壇東對像念誦文。

梵號

我代打毛。即新來出世胎兒。譯迦摩院。七集。

我代打毛。即新來出世胎兒。譯迦摩院。七集。

密號 如意金剛 庫藏金剛金寶菩薩

富貴金剛六金十無盡金剛大內記

子小野德

(書四八五)

理趣釋云說一切灌頂三昧耶寶心者

水恒體二字具四字有等也

云寶生反虛空藏菩薩種子也捨

溫繁用空點有意歟

三形如意寶

理趣釋云真陀摩尼能滿一切衆生

希求願云

本尊形高蓮國虛空藏院

七集云圖內色左手當腰持蓮花上安

形右手持劍首戴五佛冠坐寶蓮花色不持

口云胎藏圖方虛空藏具福智持劍寶

表福智故檀惠等眷屬左右畫之福蓮

部智金部也坐中央策二嚴云安然

抄云大曼荼羅菩薩是其眷屬文

成云虛空藏菩薩

無明顯云

觀虛空藏菩薩經云爾時當起是想是虛

空藏善圖頂上有如意珠其如意珠作素

金色若見如意珠即見天冠此天冠中有

二十五佛像現如意珠中十方佛像現

空藏善身長二十由旬若現大身與

世音等此菩薩結跏趺坐手提如意珠玉

如意珠演樂法音文

請印明

大虛空藏念法云次結請虛空藏菩薩

印二羽金剛直堅忍願反梵如寶形蓮

力各屈如調想壇中有樓閣內有八葉

開數蓮花真言四遍以進力向身招之本

尊并眷屬皆來集會迎請真言曰

唵薩囉怛他去誨多引毘嚩引嚩囉日羅

合羅但義薩囉引令引哩布羅迦弱呼

鑊解引但覺引

結界明王

又云次結軍吒利身印以檀惠右押左

又入掌以戒方並押交上以禪智並押戒

方以忍願直堅頭相柱進力屈如鉤作三

胎杵形即調軍吒利真言隨誦以印左旋

三匝辟除一切諸魔右轉三匝便成結界

真言曰

義謨羅但義合但羅合夜耶嚩莫室戰合

摩訶賀囉合羅合炬嚩合駭耶唵戶

嚩合底瑟陀合二合二滿歡合賀

義合阿密哩合帶呼合吒娑囉合賀

已上二印言傳受集一如本文用之

本尊印言

印言法部律傳廣深同之

虛空藏菩薩念誦軌云結羯磨印以止

當心仰掌以智力掙反屈力度如寶形以

觀仰仰掌向前作施願勢結契已○我身

同虛空藏菩薩羯磨真言曰

唵縛日羅合囉怛他合

由作此觀加持故行者自身即等同本尊

虛空藏菩薩此虛空藏菩薩如意寶

三昧耶印言此印言用

次結三昧耶印二羽金剛縛進力反梵如

寶形智竝堅置於當心三昧耶真言曰

唵縛日羅合囉怛他義呼

已上軌說三十帖本

道場觀結如法

觀壇上有義字成大寶宮殿其中有曼荼羅其

有真字成廣大寶宮殿其中有曼荼羅其

中央有寶座其上又有轉字成寶蓮花

臺其上有真字成滿月輪其中有字

成如意寶珠如意寶珠變成虛空藏菩薩

身色赤黃適悅之相也威光顯奕遍照法

界首有五佛冠垂璫璫天衣右手持寶劍

左手持如意寶半跏坐寶蓮花上無量寶

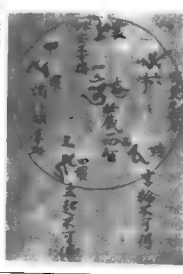
部聖衆八供四攝并外金剛部諸天等

前後圍繞矣如是誦真言七遍加持

七處

唵步久諸家多分八功德水中觀寶山也

字輪觀

正念誦

唵囉日羅羅恒義呼石山

誦集一

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

囉日羅羅恒義呼石山

三形 寶劍七集 惠刀

經五云西方虛空藏圓白悅意壇大白

蓮花座置大惠刀印如是堅利刀鋒銳

猶米霜文

疏十六云若不畫菩薩形者但置刀其

刀極利如霜文

種子 惠三集 真

三寶珠

印

胎次第云虛心合掌抄水中文以二風

押空上云

古大第云風立空印其風間一寸去云三而寶

梵字大第云大師虛合二欠入內

廣大軌云印同慈氏二空入掌中

青軌云密印同慈氏空持水中節

大日號十三云虛空藏印虛心合掌以二

空指竝屈入掌中文

種子 惠三集 真

三形

略出經三云大畫掌寶珠與具光明炎

形像

攝真寶經二云金剛寶菩薩頂上大寶

冠身相白肉色左定與願契右惠金剛

寶云

本尊印

金剛界軌云進力如寶形真言曰

用之

唵縛日羅合二羅恒那合二唵

大堅次反屈真言曰

蘇摩訶引恒義

梵號 大寶金剛 已上金界

密號 釋迦右脇

梵號 無盡金剛

密號 無盡金剛

種子 惠三集 真

三形 寶七云

現圖 右堅掌屈頭中指執白拂

左手下當持連上置寶

立住彼天堅倒於當

疏四云此如意寶珠只是阿字門耳文

又印 疏院

攝軌云初印攝智合風如火上節雙空入

月中云

義釋十云虛心合掌以二風加二火背二

空入掌疏達之也

真言

曼莫三曼多沒脉引南引伊阿迦者

三曼多等也一切法

尾質恒藍

也相會

衣如蓮空而無色能現種種之形此菩薩亦能

滿衆生種者有大願現種種之形和益有情也

安

聯合二賀引胎出背觀軌疏十四呪同之也無伊生

聯合二賀引胎出背觀軌疏十四呪同之也無伊生

聯合二賀引胎出背觀軌疏十四呪同之也無伊生

聯合二賀引胎出背觀軌疏十四呪同之也無伊生

聯合二賀引胎出背觀軌疏十四呪同之也無伊生

聯合二賀引胎出背觀軌疏十四呪同之也無伊生

又說

南摩三曼多勃蘭南一阿去迦引客參摩
多野藥多二尾質包藍二合聯羅達羅三
莎阿如青林防略之七集遠空字少達又有之
功能等

(要書四八九)

一稱人得福事

大虛空藏念誦云不若依此教法修行
業報等障皆悉消除福德增長心神適悅
淨信大乘利樂有情心無退轉世間出世
間所有財寶悉皆獲得於一切衆生能作
利益一稱一念所得福聚向猶虛空何況
作意如法修行持所願必獲殊勝成就文

稱名號得智惠普聲事

虛空藏經云實思若有人持我呪者三世
諸佛所深結緣若欲得無上菩提欲得三
業菩提現身爲仙人欲得往來十方佛土
皆持此呪若欲得智惠欲得衆愛惜若好
歌詠欲得第一音聲欲得王位百官位欲
得種種資財種種眷屬於善惡事欲得遠
名聞者持此呪亦稱念我名云

四種施

理趣釋云由修虛空藏菩薩行四種施
復當說三輪清淨喻若虛空無盡有爲無
漏成受用變化身資得也文

又云四種施者灌頂施者○瑜伽者想身
虛空藏菩薩以金剛寶灌頂一切如來義
施者惠施沙門婆羅門資緣具法施者爲
施不現形與天龍八部等說法等滋生施
者施與傍生之類也修行者修虛空藏菩

薩三摩地行文

釋尊前來給事

虛空藏菩薩經云爾時世尊即申右手指
於西方而作此言如斯放光并我所現種
瑞有由何者西方有一利土名一切香
集世界有佛名曰勝花敷藏如來有其土
補處第一大菩薩○名曰能滿諸願大慈
大悲虛空藏菩薩爲來至是故空中在如
意寶珠以釋迦見楞伽而莊嚴放大光明
後我所放光瑞見此菩薩欲來

明星出時稱名善

觀虛空藏經云○一日乃至七日禮十方
佛稱三十五佛名別稱大悲虛空藏菩薩
名澡浴身體燒衆名香堅黑沈水○明星
出時長跪合掌悲泣雨淚稱虛空藏白言
大德大悲菩薩慈念我故爲我現身云

爲諸佛補處事

虛空藏菩薩經云○此菩薩一切衆生之
無上福田○此菩薩三世諸佛之第一補
處此菩薩具十八不共法祕藏法門此菩
薩往來十方不可說、世界和光同
塵現種種形應於廣大慈悲說種種法終
令成正覺唯除如來餘無及此菩薩者汝
等大眾皆一心願恭敬供養云

救破戒人

觀虛空藏經云○若優婆塞破五戒犯
八戒齋出家比丘比丘尼沙彌沙彌尼式
又摩那犯四重禁在家菩薩毀六重法出
家菩薩犯八重禁如是愚人世尊先於毘

尼中說決定斷債如大石破今於此經說
大悲虛空藏能救諸苦及說呪以除罪咎
○世尊大慈弘誓無量不捨一切於深功
德經說治罪法名決定尼尼有三十佛
救救世大悲汝當敬禮汝敬禮時當著慚
愧衣文

除業障事

虛空藏經云○實思時虛空藏菩薩見在大
衆信伏含咲即說破業障祕密○陀羅尼
之咒善男子此陀羅尼者過去現在十
方諸佛所現後未來諸佛常說我至金剛
頂者依此呪力文

印文除罪字事

觀虛空藏經云若於夢中若坐禪時以摩
尼珠印印彼人臂印文有除罪字得此字
已還入僧中如本說戒若優婆塞得此字
者不障出家設不得此字使空中有聲唱
言滅罪、若無空聲使知毘尼中見
虛空藏菩薩告言毘尼菩薩某甲比丘某
甲優婆塞更令懺悔一日乃至七日禮
三十五佛虛空藏菩薩力故汝罪輕微文

瘡種、病事

虛空藏菩薩經云○此菩薩者具諸三
昧如大海住菩薩戒如須彌山王忍辱心
如金剛精進勇猛如疾風爲法界之病衆
生與種種藥除瘡種、病乃至速證無上
菩提無過虛空藏菩薩文

伏他國王難事

虛空藏經云○若持此呪者有怨賊軍陣

中不得有損害。因閉禁閉。械枷鎖稱念我名誦我此呪者。自得放還。

又云若有國王。為貧國故。送若干軍。虛空藏菩薩前三日。若七日。問誦持此呪。自然被降。伏得還本國。

伏大臣謀叛事 待降附

又云國土災難。起大臣謀叛。疫氣流行。水旱不調。乃至種種災變。衆生不安。時其土國王。或勒衆僧。若自虛空藏菩薩。前七日。乃至三七日間。身心清淨。無餘念。持此呪。通雨澤。順時。衆生安樂。國土安穩。得五穀豐實。

除賊難事

大虛空藏菩薩經云。五百丈夫被賊欲害。其口同音作如是言。南無大虛空藏菩薩。作是語時。虛空藏菩薩化五百人。告諸賊言。○寧殺我等。令當與汝衣服。○時彼諸賊。即殺化人。其五百人咸却怖畏。

解脫產難事

虛空藏菩薩經云。若女人臨產難時。誠信持者。來至女人前。問誦此呪者。即得平安。何況自誦持此呪。女人若如是等言。虛妄者。我誓不成正覺。唯為不信者。為此因。一世二世。修得化度。

轉女身事

又云。若有誠信女人。持此呪。於現在大生中。不轉女身者。我誓不成正覺。又云。為五百女現大形事。

大虛空藏經云。爾時王舍大城有五百女人。皆詣大虛空藏菩薩所。白言。我聞正十能滿。○所願然。全我等。夫主。斃死。不知所起。唯願大士。示我令見。○爾時。○菩薩以威神力。故。即與五百女人。各。現其本夫形狀。○還歸本家。七日之中。為女說法。成發。無上菩提之心。住不退轉。

聞名號臨終來到事

虛空藏經云。聞虛空藏菩薩名者。臨命已終。唯有微識。身心不覺。菩薩來到。以知識形。教令發心。○若起心。行者。現身得初地事。最勝王經云。樞云。虛空藏是教化衆生。淨佛國土。住於初地。次入二地。乃至十地。於一。地中。過無量劫。為諸衆生。現作佛事。恒不捨菩薩所行。

多年之間雖助少

文元久二年閏七月七日。於淨土院。功了書之。覺禪十三年。延德二年。戊申八月七日。於高尊神護寺。地藏院。書寫之。

種子

印云。二羽金剛。縛進力。寶形。禪智。真言。唵。嚩日羅。囉。恒。義。唵。呬。

觀能上人說。年三修之二。手內縛出。堅進力。端相。柱如寶。禪智。立云。

已上傳受集一大卷。頂上寶珠事。觀虛空藏經云。虛空藏頂上有寶珠。○說法云。

虛空藏經云。○虛空藏菩薩頂上。持有如意寶珠。以無量百千釋迦。毘楞伽。寶。而為圍繞。有大光明云。○虛空藏神呪經云。○見其頂上。如意寶珠云。

寶珠云。

觀經云。觀音身長八十萬億那由他。由旬。○虛空藏菩薩印。左右手外縛。兩頭指相合作。寶鑒安頂上。坦羅仁濟說也。理趣經印也。又二手外縛。二中指寶形云。寶生尊印也。

印

虛心合掌。以二風在二火輪下。以二虛空輪入中云。

七集云。虛空藏院并釋迦院用之。云。金剛寶菩薩。仁王經下云。金剛寶者。虛空藏也云。

○ 一行宿願軌云、虛空藏眞言

唵阿伽沙一迦羅波伊野二唵摩哩
三伽摩哩四母梨五莎訶

【漢】八九
人死家事

祕密抄云、大虛空藏護身印言、人死
家產死家時用此呪印云、可尋

南無阿迦去拾舒可揭婆引耶餘可
唵四阿利五迦入摩喇六慕利七莎

訶八出承開持軌
那摩阿迦捨婆耶恒姪阿喇耶

迦摩哩母喇莎訶出念誦結護
得聰明事

千臂經上云、呪蘇二十遍印之食者、
令人聰明、口誦萬偈也抄有此文

五大虛空藏上

勸修記 形像異說 四方像

頂寶 星主 後夜拜 息增事
請書 請文 支度 道場 表白

種三 本尊 印言 五相 道觀
觀法 字輪 正念等 護

卷數 結願 又傳 或法
裏書云

寶珠法之事 五種寶 結線
具書

相應經金剛吉祥成就品
五部肝心記一帖雜記云神護寺撰云、

難祕記一卷肝心記口傳無
次第一經行正誦私記一千手

五大虛空藏普隆寺
或經一卷具傳可尋

曼荼羅廣弘明教治三年五月二十日辛以
佛師明寶奉四之生年四十五

五大虛空藏法 息災 增益

勸修記 (曼書四九〇)
仁海僧都自承曆四年辛酉 五月比百羅

日天變御所令勸修給五十日滿夜有御
夢想云

賜僧綱醍醐座主覺源花山法敍法眼
皇御子

範俊僧正戊寅年被勸修
大僧正定海鳥羽院御新於本寺修之
大壇護摩壇十二天聖天修之

玄海僧都美福門院御所被勸修助修
八口

明海僧都於鳥羽院殿三七日修之息災作
僧八口

曼荼羅異說 (曼書四九一)
安祥寺五大虛空藏有兩本等身、又三尺
像也三尺像青畫寺本

仲像云畫位異常云、
仲像安祥觀音堂位配之

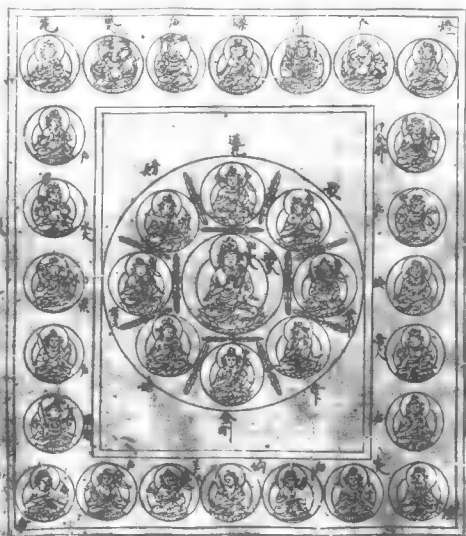

圖像 二〇五

四〇

右曼荼羅、明海僧都勸修之時被用之

私云、內院與外院尊位方相違歟

一、智惠虛空藏菩薩、左手持蓮花、上在滿月、右手膝上而施無畏、左足牛下座也、二、愛敬虛空藏菩薩、女形面上在三股牙、左手膝上執金輪、右手當面前執三股、右足牛下座也、三、官位虛空藏菩薩、肉色、手執勾、拳當前引之蓮花座、四、能滿虛空藏菩薩、桃花色、左手持蓮花、上如意寶、右手持寶劍、花座下在日曜形、次下山迴水形、五、福德虛空藏菩薩、八臂、一面正曉、一手胸、各掌、左上手持鈎、次手三股、次手執金剛鎧、右上手寶鈎、次手鐺、次手當前執三股坐蓮花座、已上形像法務御抄有之、說所可勸就中八臂像尤不審

四方虛空藏事

東 大集經十四云、爾時佛告舍利弗、東方去此過八佛世界微塵數等佛土有世界名大莊嚴國、有佛名一寶莊嚴、有一菩薩名虛空藏、與諸菩薩俱來至此娑婆世界寶莊嚴妙寶臺云、
西 虛空藏所開經一下、東方菩薩云、佛國名號同之

虛空藏菩薩經云、佛陀耶舍、爾時西方過八十恒河沙世界有佛刹名一切香集、彼國有佛、名勝花敷藏、彼有菩薩、名虛

空藏、佛告虛空藏菩薩言、東方去此

過八十恒河沙世界有一佛刹、名曰娑婆、彼國有佛、名釋迦牟尼、汝今應往、娑婆世界禮拜供養、受正法時、虛空藏菩薩、與八十億菩薩俱、詣娑婆世界、爾時西方有如意珠光、現以無量釋迦尼、佛伽寶而爲圍繞、其珠光明、蔽於一切、時會大衆、唯觀佛光、及以珠光、無量無邊、可思議、不可言說、無復餘色、唯見虛空、
同本異譯、虛空藏經、說、東方去此、過八十恒河沙世界、有佛刹、名一切香集、彼國有佛、名勝花敷藏、彼有菩薩、名虛空藏、與諸菩薩俱來至此娑婆世界、寶莊嚴妙寶臺云、

相應經疏云、虛空藏經說、西方虛空藏菩薩來時、以三昧力、令諸國土如虛空、又有虛空藏經、南方虛空藏菩薩來時、及觀行法、亦似前經云、惟此等經、有五方五大虛空藏菩薩云、
南方可助

頂上寶珠
虛空藏經云、虛空藏菩薩、頂上持有如意寶珠、以無量百千釋迦尼、撈寶而爲圍繞、有大光明云、
虛空藏經、說、見其頂上如意寶珠云、

疏中引經云、菩薩額上有一寶珠云、

爲星主事
疏中云、今此五大虛空藏菩薩、亦是明星天子、本身故、處明星圓明之中、亦以七曜九執、二十八宿、而爲眷屬、故此法中、亦用金剛吉祥、破七曜等三真言印云、

經云、佛陀、又善男子、虛空藏菩薩摩訶薩、

若不現身、在其金剛教發露者是、初發菩

薩、應於後夜、合掌至心、而向東方、燒香、沈水、及多伽羅香、請明星、其明星、成大悲、汝今初生、照圓、浮提、大悲護我、可爲我白、虛空藏菩薩、摩訶薩、願於夢中、示我方便、發露、懺悔、犯根本罪、令得大乘方便、智眼云、
今法者、可修息災、增益二種也、爲除息災、爲壽、願修增益、又殊天變、祈可動修、息災、行也、經說成就富貴法、此增益、意、歟、祕說、辛酉年修之、故名金門鳥敏法、
房說云、

請書

被論旨云、近來天變頻示、怪異背例、加之今年既辛酉歲、相當堯日之災、仍始從今日迄來、七月中旬、引八口伴侶、百箇日夜之間、殊致精誠、可被勸修五大虛空藏祕法、是則拂天災、變利之法、消時運、祕密之教也、謂時異代末、聖言不改者、囑請之、倫旨如此、委悉之、
五月四日 權左中辨 源 某奉

謹奉醍醐仁海僧都室
謹領倫旨事

右自今日、爲天變怪異、消除解脫、禪八口伴侶、可勸修五大虛空藏祕法之狀、謹所請如件
月 日 某

注進
五大虛空藏御修法一七箇日支度事
合

蘇 名香白

五寶 金銀琉璃水精真

五香 沈白檀龍 薰陸安息

五 白朮人參甘草遠志苟杞

五穀 大麥小麥黑豆麻

大壇一面

護摩壇一面在爐桶

燈臺八本

協机四前 盤二脚

半臺二枚

壇敷布二端

供覆科布一

大樓一帖

壇供米十五石

御明油一斗八升

闕伽桶二口 在杓

桶三口 在杓

長橫二合 阿闍梨 伴僧八人 承仕三人

新仕四人 見丁三人

淨衣 白色

右注 如件

長承二年十月 日

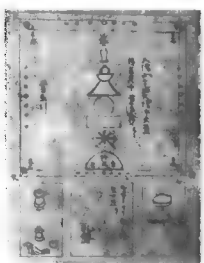
阿闍 大法師

道場莊嚴

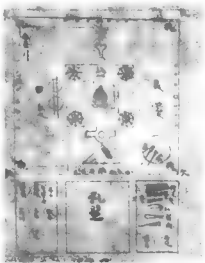
大壇護摩 計也餘無小壇即兩僧正御

傳也

大壇闕

大壇中心立小 安置佛舍利五粒若一粒即虛空藏三 耶身如意珠也或不用塔法印 厨子安舍利被用之或師云施主姓名并願意題書注青紙黃紙等舍利塔內或下置之云 聖賢云壇上觀一山 仁濟云或傳若無大壇者護摩之體底埋之五方可埋若一云 護摩壇

高尾私記有之即大師御說也可 藏云 行法以金剛界成身會可行也十卷抄云 今法有二 野云小 供養法如常

表白詞云 怪異屢呈國土不 善惡之相凡界難 冥助之力佛智偏仰實依星曜之相尅 有運命之危答執曜宿之行度成福祿 凶爰開九禁莊嚴道場五大虛空藏祕法 勤修御今尊依法勤行福祐自在致誠祈 念壽命長遠或成明星天子除日夜不祥 或坐五尊一圓施年月吉祥以是仰五智 之圓珠祈百年之興算念五部之真言却 七難萬方消天災之利劍持者國土安穩 延命之妙藥念者身心調暢外拂世間之 迷闇內照無 之長夜因茲金輪聖王 堯日之興成無 之御願 四大天王引 率眷屬番 奉守護二十八宿示現威力 日 至國繞乃至四海安穩萬民豐 種 子 皆 寶 珠 本 三 形 覺 亮 惠 也

又傳 形傳

祇經云行者圖畫五大金剛虛空藏於 一圓中等自身量畫之於一圓中更分爲

一圓中等自身量畫之於一圓中更分爲

五於明圓畫白色虛空藏，左手執鉤，右手持寶，前圓中畫黃色虛空藏，左持鉤，右寶金剛，右圓中畫青色虛空藏，左執鉤，右持三寶寶放大光明，於後圓中畫赤色虛空藏，如前左持鉤，右持大紅蓮花，左圓中畫黑紫色虛空藏，如前左持鉤，右寶羯磨，是名五大虛空藏，求富貴法，若畫此像，於青色或金色絹上畫之，其菩薩衣服首冠璎珞皆依本色，各半跏坐。

二〇六

四

四

疏云言圓明者是明星標幟故可作星色也如經觀世音是日天子大勢至是月天子虛空藏是明星天子法花三光天子即是也

又云攝眞實觀中東南西北白青金紅赤
五色是表寂調財愛憎法詞之義經仁壬東
南西北中方蒼蔭各放青白金紅琉璃流
五色光明表降魔修龍又衆德今此經中
東南西北方虛空藏色白黃青紅黑紫是
五佛共入虛空藏三摩地云

眞正

外五古印口云二中惜寶印德西形終中祕云

又傳 內五古印用上真言 音通說也

外縛中指立合

前印二頭立。中指鉤如三古形。

前印頭指寶形口云：中頭人三指寶形三瓣寶珠也。

前印頭指蓮華

前印二頭二無名立交

已上與言瑜祇總經行說卽傳用之

之
合
後

（基
昨
日
九
三）

結外王古曰 眞下

天兩手外耕中打安等開力持區區取也

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ व सु र त्र ण म्

ॐ व ह र व णि ष्व न

उद्योग विभाग

五四波羅蜜十六尊八供四攝印言有之

通印。金剛合掌 肝心妙可見

一切虛空藏。眞言曰

寶菩薩真言曰

或記云。虛空藏。圓成寺僧正云。虛空藏者。

外五古印用無所不至言祕中祕云云

即業部種子也是昆侖薺摩三昧耶也

仁濟云五部共寶形云序
(藏書四九五)

青龍轉言經云三陽光中現此眞言乃

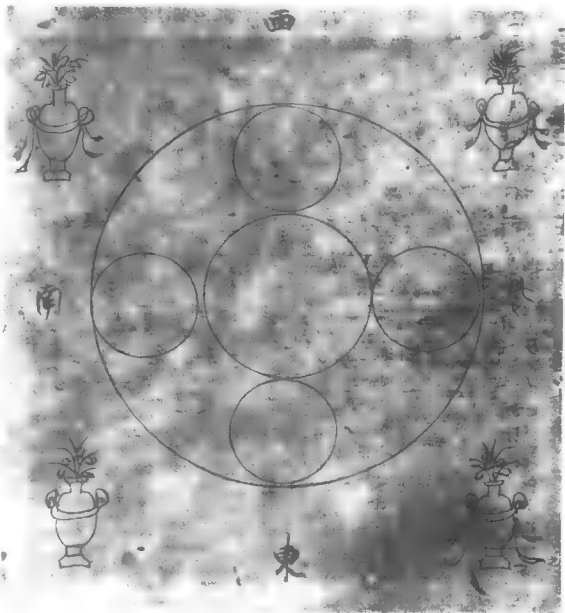
同軌中云寶處者大中寶處者如寶生於

又云。聖自何生。即自寶生。寶者菩薩心寶。

佛云。寶處三昧。有大海中。釋迦三昧也。准

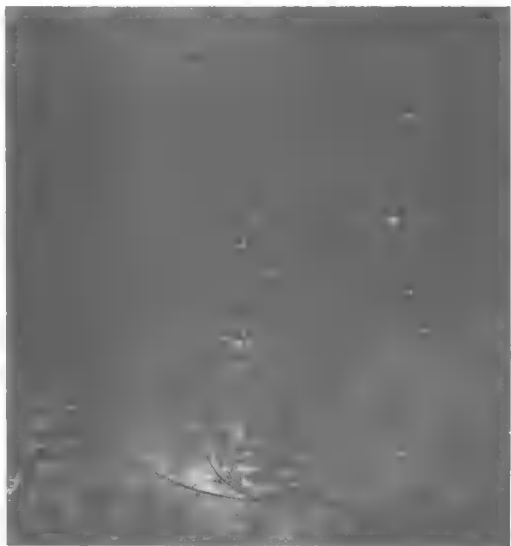
云々大日事業成就卽不空成就也

圖像 No. 396, 五火虚空圖

寶藏經可寶云云

教王經云爾時婆伽梵後入一切如來見首羯磨大菩薩三昧耶出生云

瑜祇經各別印疏同引之

經云忍願相合峯如針是名法界虛空藏

疏云中方劍形印白色獨古是劍形之標幟也

經云次改進力如三古是金剛虛空藏文

疏云東方三古印金色三古是金剛之標幟也

經云改進力如寶形是名寶光虛空藏文

疏云南方寶形印青色如寶是寶珠之標幟也

經云屈進力如蓮葉是名蓮花虛空藏文

疏云西方蓮花印紅色如蓮是蓮花之標幟也

經云戒方進力互相叉是名業用虛空藏

疏云北方羯磨印黑紫相叉是羯磨之標幟也然金剛界佛三昧印爲此標幟

大異也且首羯磨三昧印是十字羯磨印不空成就印諸非金剛業菩薩印若用此印則經中五印護成云

已上各別印淺略深祕口傳并經疏文出之

聖賢云各別印後總印虛心合掌五指各寶形相五指之上各寶珠實言

大外五古印 台藏虛空藏院用真言云

亮惠云二手合掌二中指二無名指二大寶形作二頭指二小指開立微曲二大二中二無三寶寶也二頭二小上寶觀馬ビツメノコトクト云中三寶寶法界虛空藏也

又印 虛心合掌以空按水中文以二風

押掌上真言如先台藏虛空藏院言也

心覺云禪念傳印也後僧正云風扇頭柱空節上云

通密印 內縛二大指竝立如劍口集出

口云寶印云大毘盧遮那要略念誦經云普通一切諸菩薩法應結寶印

二手十指以右押左相叉爲拳猶如寶形當令指頭左指肢間互相堅持使密

無縫勿令指頭出於指間以印當心云

五相成身 成菩提後可用之

閉目合口以舌柱腦鼻梁懸心結妙觀察智印先數出入息令微細即真言曰

三摩地印

觀一切諸法如幻如炎如乾闥婆城如火輪如空谷響不見身以往寂滅平等究竟實地

次通達菩提心者遍空諸佛彈指而驚覺言汝之所證處是一清淨也金剛喻三昧及薩正覺改印行者聞驚覺定中禮諸佛言

唯薩摩怛他嚩多等 白言唯願如來示我所行處諸佛同普告

汝應觀自心已聞是教已久住觀自心不見自心相自言我不見自心此心爲何相

諸佛告言心相難測量授心真言曰

唯阿婆嚩訶賀 唯嚩多鉢羅合等

即如教誦真言見心滿月在輕霧踊躍心歡喜言我已見自心清淨如滿月離諸煩惱垢能執等諸佛告言汝心本如是爲客

塵所繫菩提心爲淨

次修菩提心者諸佛告言汝觀淨月輪得證菩提授此心真言密習而觀察

唯智地悉多等

如教誦真言

唯等見心月圓滿益明顯

次成金剛心者於月輪上有五表承衆衆

各成三昧耶身

次廣金剛者其三昧耶身漸大漸舒遍滿

唯底瑟姪合囉日羅二羅怛那

小千中千界乃至大千界

唯婆頗羅轉日羅怛那

此三摩耶身放光明照耀六道衆生離苦得樂

次斂金剛者想是三昧耶漸斂小量等已身即誦真言曰

唯僧賀羅囉日囉怛那

次證金剛身者即念自身成五部界會空

中一切諸佛悉皆入此中合爲一體

唯囉日羅怛那但摩句含

次佛身圓滿自知是三昧耶各變成五佛

中方尊身白色坐白蓮花左手執鈎右

手持寶東方尊黃色左手鈎右執三瓣寶西方尊身紅色左鈎右執蓮花上置寶北方尊身色黑紫左鈎右執上置寶五部皆是一身也

○**五部佛** 佛說云可誦既成本尊五部聖衆圍繞我云

唯薩摩恒他瑟多遊三菩提曠日曜恒

那恒摩句舍

次四調加持等如常

加持供物 聖衆利牛明

結界 聖衆利

已上肝心抄說也 件次第同金道場觀 佛有異說多用此說

結如來拳印觀於己身前有無盡乳海海中出生大寶蓮花王金剛爲座量同法界

上有七寶殊妙樓閣花香雲海伎樂歌讚摩尼爲燈樓閣中有大圓明月等自身

量於一圓中更分爲五於中國明有字

成法界虛空藏白色左手持觀前圓明中有

金字成金剛虛空藏黃色左手持觀右圓明

中有字成寶光蓮花虛空藏青色左手持

持三寶寶於後圓中有字成蓮花虛空藏

菩薩紅色大紅蓮花左持觀右持

用虛空藏黑紫色左持觀其菩薩衣服首

冠璎珞皆依本色各結跏趺坐一曼荼

羅內大威德諸尊圍繞恭敬云

觀法

疏云 五佛種子故須先成佛

大轉五佛成五菩薩轉法界圓明成明星

之圓明從明星之圓明會法界之圓明自餘觀法具如虛空藏經云

經云於一圓更分爲五云

疏云五佛五智五佛五部各入虛空藏三

摩地故作五色形持五部三昧耶現五部

身在皆持寶成就富貴行者用五部印證

五部虛空藏身云一切義成就輪三十

七章皆持虛空藏印○蘇悉地法通云

五祕密法五佛四大菩薩皆入大樂三摩

地金剛頂十八會第一教主有金剛界

降三世等又如此

字輪

又核金寶抄云 丁丁何字順逆可

觀之

金寶抄云從字輪觀後先大日加持次

本尊加持佛眼金輪孔雀等印言可用

之

正念誦

字丁丁 五部佛智

經云但誦五字明一千萬返即得富貴

成就誦

佛眼 大日 本尊 各別明 同眞言 金剛吉祥成就明 破諸宿曜明 成就一切明 大金剛輪 一字

用クンタラ明云

勸請句云 本尊五大虛空藏 七曜星宿諸眷屬

梵號

義莫達 默都阿伽遮伽羅婆

義誤縛日 阿乞耶遮 羅婆

義誤阿伽恒都尼惹阿伽遮伽羅婆

義誤鉢都阿伽遮伽羅婆

義莫 摩泥婆阿伽遮伽羅婆

又傳云

南無法界虛空藏三遍

南無金剛虛空藏

南無寶光虛空藏

南無蓮花虛空藏

南無業用虛空藏

南無金剛界虛空藏

發願句云

本尊聖者 五大虛空藏 七曜星宿

諸宿曜等 兩部界會

辦事 馬頭

部母 佛眼

解界 降三世半印

四智

次寶讚

阿闍梨所作也

吉折經機盤之

喇日羅羅但那蘇喇日羅羅他喇日羅迦

摩摩摩尼阿迦摩摩喇日羅茶喇日

羅婆婆婆婆婆都帝

虛空藏真言（真言四九六）
伴僧并御加持用之（願何也）

唵伊阿迦者三曼多野藥多尼賀但藍合

解羅達羅婆婆賀

大師梵字次第始無伊字香隆寺同塗

也

大僧正（真言）御加持并伴僧被用五字

真言字治殿驚人尋給云大僧都

云軍云

發遣 外縛中指寶形插一花

經云時護摩速獲大悉地文

火天段 如常

諸尊 三十七尊并入寶部三摩地

世天段 十二天七星諸尊

爐中觀之時外縛五占印

次後供養關佛之後打金二度讀卷數次

打金一度 三七箇日行法結願當此時

次神分祈願等

次後鈴餘如常

五大虛空藏菩薩連疾大神驗祕密經一

卷金剛持所譯

此經不知由來八家請來外尤不審也

天盤地盤三十六箇內法無之雖然世

間多用之仍記之

中央地形中成解脫虛空藏坐白蓮花

右施無畏左取蓮花上黃色也

東方成字成福德虛空藏坐白蓮花右施

願左持寶蓮花有羯磨

南方成字成能滿虛空藏坐赤蓮花右持

寶劍左取普蓮花有如意寶

西方成字施願虛空藏合掌紫蓮花

北方成字成無垢虛空藏坐白蓮花左施

願右白蓮花上有輪獨占件頂上布列七

星云以地輪上內院八方有八天外有

三十六箇

印言

東方金掌 西方金掌 北方金掌 中央金掌

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念

佛眼真言五萬五千遍

大日真言六千三百遍

本尊真言二十七萬三千遍

八字文殊真言

金剛吉祥成就明

破諸宿障明

成就一切明千三百二十三遍

一字金輪真言五萬五千遍

右奉爲 禪定國母仙院御息與安穩增

長寶壽御願圓滿始自十二月十八日至

于今月今日并三七箇日夜之間率八口

伴侶殊致精誠奉修如件

保元二年正月十日 行事

大阿闍梨如真

阿闍梨々々定海

結願作法

背卷數付校立大壇東邊案文一通置脇

机金剛持遍禮後打金二丁出五悔

次八天七星二十八宿三十六禽用印明辨事馬頭

證四智

注其事置與間作小金剛輪印

口云天金剛地金剛自他所欲皆注費之也以小金剛輪印加持之

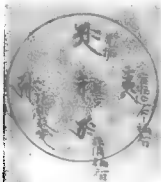
速疾成就

天地都合禁呪

轉封印

不動渴印

虛空結以糸封呪曰

已上千心御記略抄之

般若僧正次第

或云千心口云

東方有字成福德虛空藏坐白寶蓮花戴五佛冠以右手施願左手持寶蓮花蓮花上有羯磨杵黃色南方有

佛冠成能滿虛空藏坐赤蓮花又有五佛冠色赤右手持寶劍左手持青蓮花

花上有如意寶之迴有火焰西方有

變成施願虛空藏寶冠如前坐紫蓮

花合掌當胸前紅波梨色北方有

字變成無垢虛空藏坐白蓮花寶冠如前○左手施願右手持白蓮花上有月輪○水白色中央有字○變成解脫

虛空藏坐白蓮花寶冠如前○右手施

無畏左手持寶蓮花蓮花上結金剛

杵黃色

東方金剛合掌

西方未數蓮花

北方金剛合掌

南方寶印

中央菩薩

已上般若僧正次第略抄

源云云中院僧王次第云云

事云云寶雲云不然云云可尋

元文五庚年十月二十二日遂修造補

虫損之圖略是偏爲佛法紹隆爲後業

傳領耳

東寺勸學衆 勸修寺淨土院 金剛佛子賢賀 五十七

真四九〇

亮惠云眞濟僧正御傳付五大虛空

藏法行寶珠法云

真四九一

明星天子法云東方福智虛空藏坐

青蓮乘銀牛南方能滿虛空藏坐赤

蓮乘金象西方施虛空藏坐白蓮

乘瑠璃馬北方無垢虛空藏坐紫蓮

乘獅子中央解脫虛空藏坐黃金蓮

乘水精龍王云

真四九二

源仁僧都云如意寶鈴是五大虛空

藏鈴也

成蓮之說也

五大虛空藏寶冠內有能滿一施願

二明星三無垢四解脫五

真四九三

祕記云我心觀月輪月輪上觀我

字變阿字成如意寶珠寶珠遍滿法

界文

真四九四

小野傳云羯磨加持有二傳一業用

虛空藏印言又用寶光虛空藏之印

言此說或傳寶部若但羯磨一部可

行云

雜記云三昧眞言

一切寶成就鈎召明云

一切寶成就鈎召明云

瑜祇經八天印可尋金抄

真四九五

毘首羯磨事

十卷抄云一切義成就輪五部當貴

法云

決疑抄云左手持皆鈎事如何

真四九六

金寶抄云虛空結結意也 以黃色絲

計六八時別三十六結三時一百結之

線可令懸施主之身之右合緒一遍

一結百遍百結千遍千結可送施主

許云

結線呪曰

歸命奉獻此寶又他呪用

大僧正云近來不用之云

已上結線兩僧正傳也寶運抄有之

賢覺次第有結線事

或人難云結線天盤地盤結也云

此說頗謬歟云

僧正定海大壇前常大日五字明

誦之伴僧所作也

勝一僧正畫計不斷念誦覺禪西

時勤仕之

或云如真

千心反也仍兩僧正御房

外不可有此事云

覺禪鈔

五大虛空藏下

校者曰此卷依增上寺本補載之

二〇七

二〇八

二〇九

二一〇

二一一

二一二

二一三

二一四

二一五

二一六

二一七

二一八

二一九

（表書四九八）

二二〇

二二一

（表書四九九）

寫本云五大虛空藏樣々以理覺房本書寫之重以或本比校示異不審尚多須訪學之重以明修房本比校合點了

二二二

右府法眼宗命說云於此堂行法花會法界虛空藏

金剛虛々々

寶光虛々々

蓮花虛々々

業用虛々々

住持僧云本於寶塔奉安置後於此堂奉渡之云

私云此高尾五大虛空藏歟

銘云

五大虛空藏曼荼羅海

二二三

裏日記云寬弘四年三月十五日予參詣貞觀寺南院受僧正御影前見付此曼荼羅仍奉持者也

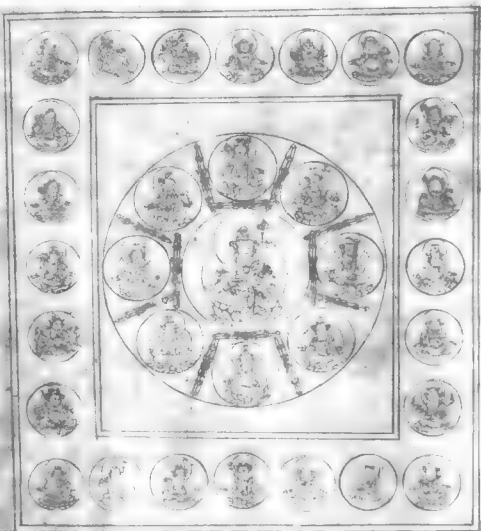

圖像 No. 207. 五大虚空藏等身圖(増上寺本)

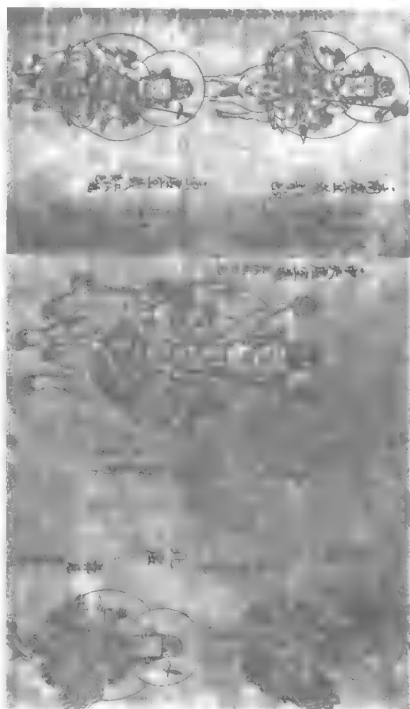
No. 208. 五大虚空藏三六像(増上寺本)

或云西方是也
九鉤右持蓮之上空藏

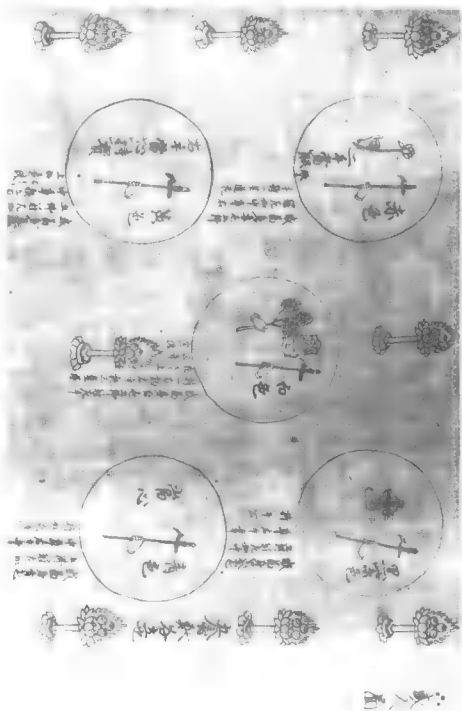
或云北方是也
九持釣右持釣空

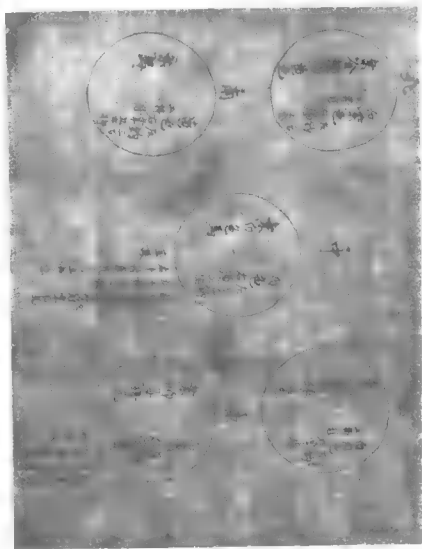

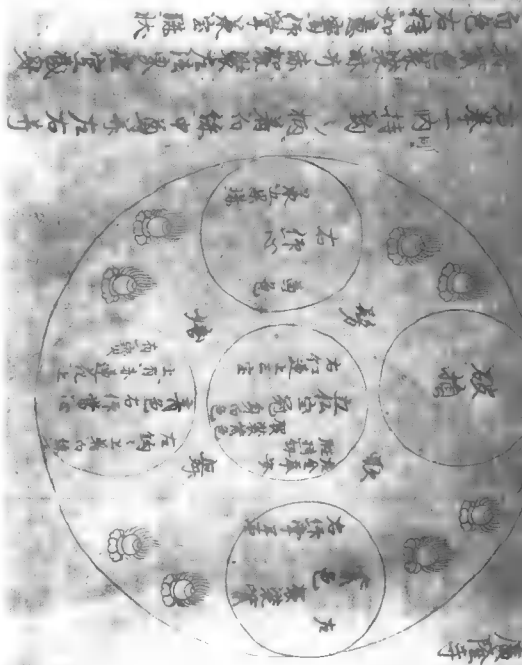
圖六十四 五大虛空圖（增上寺藏）

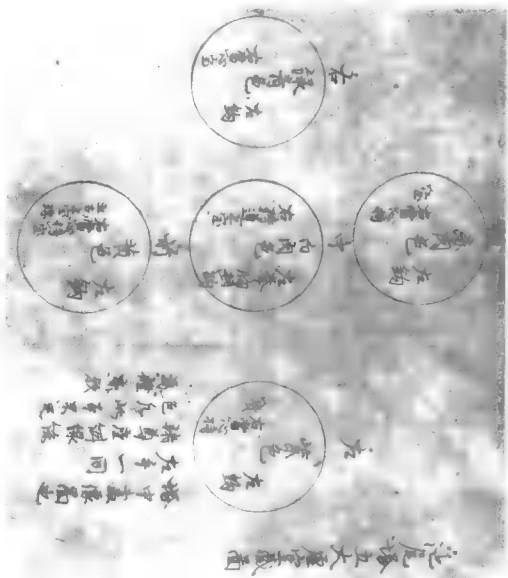
圖像 No.211. 五大人體空藏長人圖(所上守不)

図像 No. 212. 唐本五大虚空藏(増上三本)

圖號 No. 213. 廣隆寺五大藏經(增訂本)

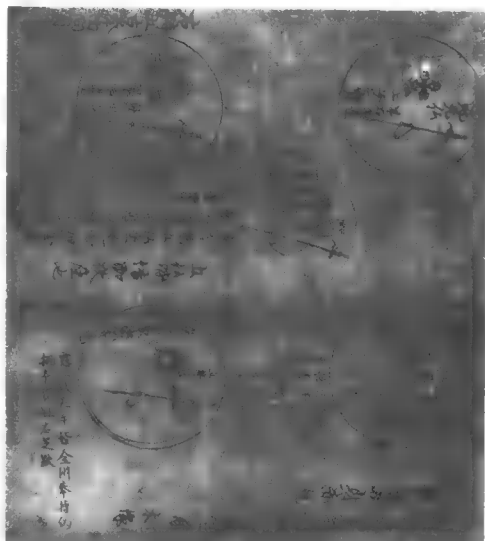

〔本堂〕No. 214. 法尾塔五大座堂圖(增上寺藏)

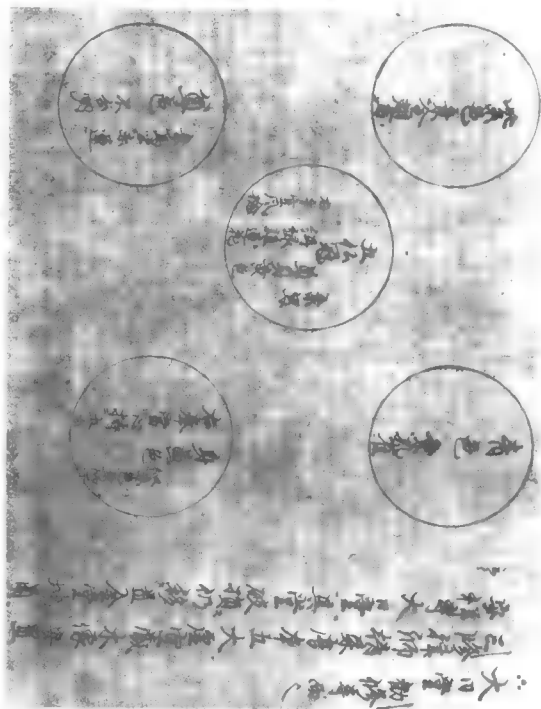
同像 No.210, 高雄港有人(空艇04) (日本)

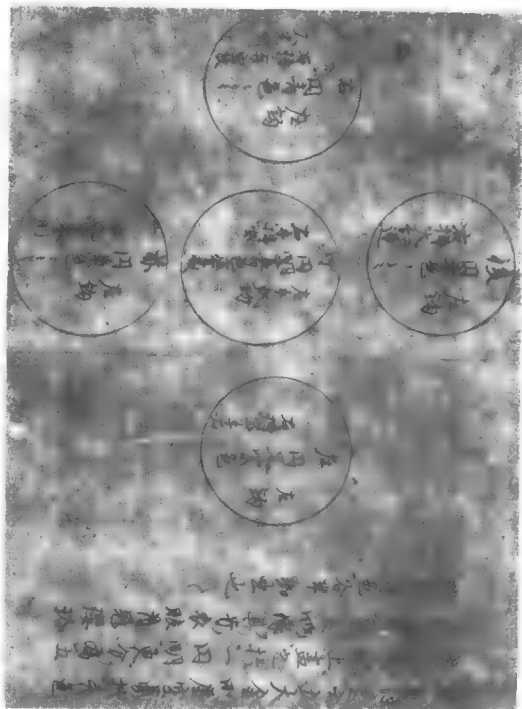

圖像 No. 215. 大日堂五大藏空藏(増上寸本)

圖像 No. 22) (朝鮮等北堂五大虛空藏附上册本)

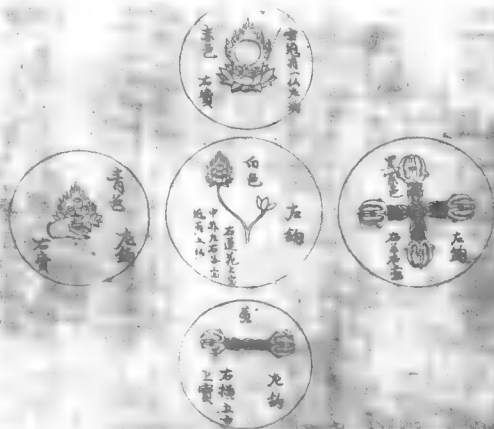
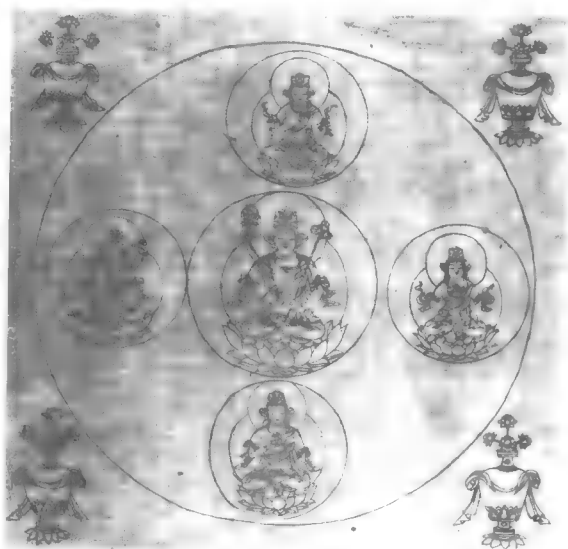
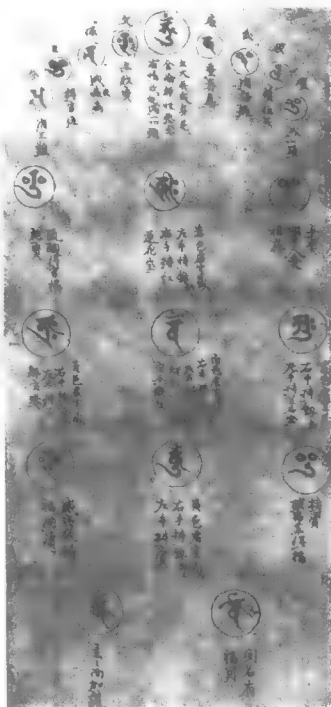

圖 121. 安祥寺唐間五大明王藏書(上)寺本

図像 N-222. 五大堂宇藏(増上寺本)

同寺唐画

同像 No.224、安祥寺唐画五大虚空藏(增上寺本)

五大虛空藏菩薩連疾大神驗祕密式經

東面有卅字，變成福智虛空藏菩薩，坐白蓮花，戴五佛寶冠以種々璎珞，身散飾，右手施無畏，左手持寶蓮花，花上有羯磨杵，形色黃也。

南方俱洛字，變成能滿虛空藏，坐赤蓮花，五佛冠莊嚴，如前，形色赤肉，右手持寶劍，左執青蓮花，花上有如意寶珠，珠週有火焰。

西方記哩字，變成施願虛空藏，坐紫蓮花，寶冠莊嚴如前，合掌當胸，形色紅波利。

北方悉字，變成無垢虛々々，坐蓮花，寶冠莊嚴如前，左手施無畏，右手持寶蓮花，上有月輪，形色水白。

中央有鐵字，變成解脫虛空藏，寶冠莊嚴如前，坐黃白蓮花，右手施無畏，左手持寶蓮花，花上有羯磨杵，形色黃，次天盤上，長七星王形像。

次盤內院八方畫八天形像，四角四天王像如例。

次東方帝釋，南方焰魔，西方梵天，北方毘沙門，次中院二十八宿，次外院三十六禽，已上廣文可尋見之。

勸修寺二品親王以濟深御本令寫之，元祿十六年晚秋日。

御推任僧正以空等引金剛

圖四九八

理覺房本云

左手拳一向持鈎，鈎柄著白線，中線，碧磨右有菩薩著紫色袈裟，前菩薩赤袈裟，左法界虛空藏，身白色，右持如意寶，仰掌承寶形云。

圖四九九

安祥寺本像，繪佛師法橋賴助，中白右寶師子座。

東 高右三占上寶象座

南 背右寶馬座

西 赤右寶孔雀座

北 黑背右羯磨連樓摩岸

左皆中

圖像 二二四

覺神鈔

求聞持

校者曰此卷依西野山釋迦文院本補載之

法成尊者，阿伽楠等付屬弟子，不成就不然云。

或次第云，一印法云，私云，軌趣慈覺大師云，依儀軌修之，以一印如文文。

本書

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷，同梵釋。

注云，亦虛空藏菩薩求聞持法，所學錄云，金剛頂瑜伽虛空藏菩薩求聞持法文。

血脈 法驗 大師記 得福智 滅逆罪 不墮惡趣 行者用心 持齋 蝕事 拜星 時數

阿伽水等 形像 檀字 壇場 壇 三光天子 明星勸文 壇場 壇 五種供 蘇 表白 種三 印言 異說 道場觀等 蝕悉地 移壇 蝕壇 乳散枝 蘇食 助修 請書 返事 別法等 裏書

時節 頂上寶 明星五大虛空藏同體 檀字 拜明星知成否事 瓶花 蘇器 步相 呪願 以相傳本，一尊一鋪圖之

文治三年六月一日行遷書之

求聞持法

所修成道易師云：向東方即足也。就安處其後面向西云：或容向北方云。

血脈

入唐學法沙門道慈律師

大安寺善義大德

勤操僧正

弘法大師

或云：大寶三年三月十四日，僧正義淵直任法相，宗入唐智鳳法師弟子也。今

法授道慈律師云：

又道昭道場道鏡等皆一室弟子也。

龍蓋寺傳云：大和國高市郡居住律民

婦蓋無子，多年祈申觀，竟夜聞兒啼

音見之，頓得化生男是也。天智大皇聞

食之與食，竝所知皇子共令移養，岡宮

遂以官賜養淵為寺號龍蓋寺。

法驗事

秋階僧正鎌倉勤修此法，得自然智云：

又道僧僧都依法輪虛空藏加持力，得自

然智位，登僧都，已上責任。

大師御勤修事

三教指歸序云：爰有一沙門，呈余虛空藏

開持法，其經說若人依法誦此真言一百

萬遍，即得一切教法文義，諸記於焉。信大

聖之誠言，望飛焰於鑽燧，躋攀阿國大瀧

嶽，動念土州室戶崎谷，不惜饑明星來影

云

遺告云：初逢石淵贈僧正大師，受大虛空藏等，并能滿虛空藏法，呂人心念持後，經

遊大學文

又云：作三教指歸三卷，成近土號稱無空

名山絕巖之處，嵯峨孤岸之原，○淹留苦

行，或上阿波大瀧，縱修行，或於土佐室生

門崎，寂暫心觀，明星入口，虛空藏光明照

來，顯菩薩之威，現佛法之無二，厥苦節也

云

私云：如御遺告文者，御出家以前，令傳

今法給繫，槐市十八、二十御出家云：

阿波國之勤修出家後也。

得福智事

軌云：若食此藥，即獲聞持一經耳。日文義

俱解，記之於心，永無遺忘，諸餘福利無量

無淺，令且略說少分功德云：

滅逆罪事

軌云：常誦此陀羅尼者，從無始來五無間

等一切罪障悉皆銷滅云：

又云：乃至七過縱造五逆等極重罪障，皆

銷滅云：

不墮惡趣事

軌云：此陀羅尼是過去現在一切之諸佛

之所同說，○常得一切諸佛菩薩共所護

念，乃至未成佛來所生之處，虛空藏菩薩

恒隨守護，○常生人天不墮惡趣生，之

處常憶宿命云：

行法事

行者用心

秘云：此法修始事，全不可令知他人，不成

就時恥辱故也。兼又有魔惡獸又能：可

治風病云：

或父母并師長，施衣食云：

持齋

行者百箇日間可持齋，後夜食粥，或味噌

水，但粥為吉，味噌水咽渴云：

可尋餓時節

師云：兼日尋諸道，知日月餓時，可相配結

願日也。但以月餓為最云：

拜明星事

師云：後夜向東方明星可奉拜，（兼書五〇一）

自洗浴著新潔衣，合掌至心禮十方佛，菩

薩名，南無明星菩薩，南無釋迦牟尼如來，

三十五佛等一切諸佛，三十五佛等，（其名出決定比尼）

經云：佛陀善男子，虛空藏菩薩摩訶薩，若

不現身在其金剛教發露者，是初發心菩

薩，應於後夜合掌至心而向東方，燒堅黑

沈水及多伽羅香，請明星、明王、大慈護，我，成

大慈悲，汝今初照，照淨提，大悲護我，可

為我白虛空藏菩薩摩訶薩，願於夢中示

我方便，發露悔犯根本罪，令得大乘方

便智眼文

時數

軌云：如是誦陀羅尼，隨其力能，或一日一

上，或一日兩上云：

師云：一日一上，一日兩上云：是一日一座

若二座可行云：

集經文可見

或云每日一時行之後夜時平旦日中酉
始之若無力行者二時行之在考三時持
之若四時可行云

關伽水等事

或同法

口云關伽水行者汲之二桶可汲

軌云必須晨朝盥洗手面○如法具辨足

已復以淨水重洗手已即作手印掌承淨

水誦陀羅尼三返飲之手印如軌之奧尼復

以此印如前承水誦陀羅尼三遍已誦頂

及身即令內外一切清淨應往諸像所云

口云以本尊印言加持水左右手如軌次結印

汲水洗頂上水面又兩目乃至身體云

次修之風病人舌可觸水身體用觀計必

不洗云

或師云誦呪三返三度飲之貪饕餮清意

也

或云服淨水者○字水輪是諸佛大悲水

也形似色白也一切物內外清淨我成圓

滿月輪滿法界乃至作三世界云

私云掬水軌相傳受次第等飲後身體

浴見上口傳相傳如何

次第等云先晨朝盥洗手面護淨如法

備供物次出外以淨水重洗手已作手

印掌承淨水誦明三返飲之云

次同印承水誦明三返誦頂及身令內

外一切清淨云

十一面軌云洗手嗽口○以印承水三飲

兩度拭耳以印二目兩鼻兩耳兩肩心臍

濯兩足又取水灑身云

又云從頂至頭澡浴以印掬水運心沐浴

聖樂云

八字文殊軌云若洗手面時加持淨水七

返等洗手面能令衆生貴仰若每日晨朝

以水一掬加持七遍飲在身中所有正報

悉當消滅何況無災厄者及諸三業亦得

消滅壽命長遠云

形像事

求開持軌云常於絹索白鹿或淨板上先

畫滿月畫○菩薩像其量下至不減一肘

過此任其力辨菩薩滿月增減相稱身作

金色寶花上半跏而坐以右押左容顏殊

妙作慈怡喜悅之相於寶冠上有三十五

佛像結跏趺坐左手執白蓮花微作紅色

於花臺上有如意寶珠吠瑠璃色黃色光

發焰右手作與願印五指垂下現掌向外

是與願印相文

圖像 二二五

此像先年以或人本圖之其後仁安元

年初冬於中河見守朝已講正本像蓮

花莖長如此下以墨引野簡件正本興

福寺中院有之以木造月輪其中圖之

云或云

或云是則道慈善義勸採護命等先德

本尊也弘法大師同以此像像合勸修

御世人謂之悉地成就本尊云

又像 法輪胎藏像同之

圖像 二二六

右像相叶祕藏記開彼文云肉色左手

持開敷蓮花上有如意珠玉寶右手持

寶劍

諸師云法輪虛空藏求開持本尊云

即畫像也實嚴圖集載之

尊實云有蓮蓮花坐給云

實任云道唱僧都本尊也北山修行之

間安置之云

或聖人龍法輪顯拜見本佛然夢中現

形云夢覺或人語之隨喜上帳拜見

無論求開持本尊云

佛覆事本軌云淨物覆之云

植上蓮花事

軌云○作此印誦陀羅尼三遍植上蓮花

以之爲座想菩薩來坐此花云形像所

無之也

或師云植上蓮者有蓮蓮也諸說之中

美也先德本尊皆如此植字華聲云云

手鏡云植一幹ナシタナ 柄カフ 額索經

十七云幹可安座也本也

已上祕說

亮惠云植堅木也

此法以柏木別作木地於大壇上諸

本尊是則本壇上觀蓮花此意也

說云淨潔無礙者

玉篇云植知也切堅木也

山海經云大山多植木
樹云女植也冬不落又植幹葉相照也
水寒冬不落日女一清神一

三光天子事

或口傳云劫初時人
光明失故觀音勢至虛空藏成日月星
照世間

明星天子云明星天子是帝釋千眼王
所生天子也三光天子中光天子也日
天子觀音德月天子大勢至菩薩德也
又云帝釋即觀世音菩薩是故曰千眼王

法花義疏云可復有名月天子者注解云
帝釋輔臣也有人言月天子即月天也普
香天子者謂星天也寶光天子者謂日天
也既是三光故後列之出正法花經復有
經云觀音名寶意作日天子大勢至名寶
吉祥作月天子虛空藏名光作星天子
也云

明星天子勸文 業使

明星 兼名苑云歲星一名明星此謂之阿
長庚 兼名苑云太白一名長庚此謂之由
出東方云明星云啓明出西方云長庚
出已梵天上云太白出午梵以下云

經天皆是同明星天子也春秋季者出
東方夏冬季者出于西云

實任云經天文博士兼錢說應標二十年十二月
十八日向來未及北年
可謂英士即出南

明星爲日月德事 (業書五〇四)

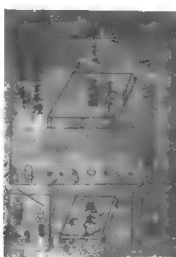
或書云相竝日月之德名虛空藏大明星

天子菩薩云住虛空中中虛空八萬法
納故云藏

壇場事

軌云於空閑寂靜之處或在淨室塔廟山
頂樹下隨在一處安置其像〇作一方木
曼荼羅下至一肘過此亦任意其壇下安
四足或以下綱上出面〇恰須四指其材
若用檀沈或以柏等有香之木作之亦得
云

事

佛張事
若三時中作法也後〇初二杯可也
佛張事

口云本上可有張云
傳受次第云向本章學去覆面云
軌云淨物覆之若依此文

供具事 (業書五〇五)
雲應嚴辨五供具所謂塗香諸花燒
香飯食燈明云
塗香

軌云塗香 白檀爲之云
供花

雲花以隨時藥草所生者宛若無時花
當以米或蕎麥或取欄柏等葉或用
丁香以宛花用
或云嚴煮供之形似白花也云云
煮用之于香入水見有青花云

軌云燒香但以沈龍腦用之云
香烟不絕云
食

軌云食除穢每須新淨文
燈明
軌云燈用牛蘇油亦通計文
分可入也

已上供物洗手面可備文
軌云當欲具辨此物之時必須晨朝盥
洗手〇辨足已文

軌云可灑水厭
軌云承淨水誦呪一遍灑塗香等諸供
物并壇及近壇之地文
此文用也

蘇器事 (業書五〇六)
師口云蘇入熟銅器如蓮水等但少シ桑葉
七葉周匝敷之蘇多少極小甘子計文以
一兩爲說行法了後淨洗臨機以木尊呪
印卽八週加持之桑葉湯常可取替也或云
堅不令見人隨時用之云云文字
ハカケテ結願時用之云云文字

軌云取牛蘇一兩盛貯熟銅器中并取有
乳樹葉七枚及枝一條置在壇邊〇重布

壇中於葉上安置蘇器還作手印誦陀羅尼三返加持

啓白文令以所開持法文

先啓十方諸佛及諸大菩薩一切聖衆并諸天護法善神王等其辭啓白十方三世三部之中菩薩內外諸尊某無始以來三業罪重心神闇鈍法眼難開如令歸依虛空藏菩薩欲求聰明開持智慧辯才唯願十方諸佛菩薩能滿諸願虛空藏菩薩諸尊聖衆大悲本願利益衆生故降臨道場證成攝受所願成就矣

種子

三形 寶劍

已上深祕

諸師云大師御傳云

實任云御入唐以後傳也高野大塔之

自地曳出七尺劍即彼三形習祕藏事

廣澤云弘法大師御口傳於此法別有

種子三摩耶形祕密之故不載竹帛歟

私云口傳云上種三藏之

決疑抄云口傳云大師御筆三行求開持

法令書給故三行口決云也

件口決有五事一種子二三昧耶三返數

四散乳葉事五桑枝用事也

惠什阿闍梨以件傳授天台教禪閣梨

件闍梨雖爲他宗人鴻才博覽久修此

法上別爲親近故授之

彼教禪云五事中初種三有說所尤有道理次一事可然後二者無說所不知道理云

教禪向覺鑒聖人以我字此法種子習

由談話聞之大驚云

印 先仰舒右手五指屈其頭指與大母

指相捻狀如捻香云

信運云左手安腰意口也

軌云此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一

切事印文

眞言曰 出軌

可 我 不 行 天 日

南半一阿迦去捨反可揭反魚竭婆引去耶反餘可

奇 我 不 行 天 日

唯四阿利五迦入歷利六慕利七莎嚩訶

出求開持軌

已上祕傳

又傳廣澤

種子

三形 摩尼形

印 摩尼幢 摩尼不置幢不降寶云

先舉右手以頭指與大母指相捻狀若捻

弄其頭指屈第二節其第一節極令端直

方始印相呪曰

唵 囉 日 羅 二 羅 怛 彌 二 吽

合 囉 日 羅 二 羅 怛 彌 二 吽

合 囉 日 羅 二 羅 怛 彌 二 吽

合 囉 日 羅 二 羅 怛 彌 二 吽

合 囉 日 羅 二 羅 怛 彌 二 吽

合 囉 日 羅 二 羅 怛 彌 二 吽

二昧耶其言出大德云
藏菩薩經三十帖云
又說

三 寶珠

大師御入唐以前傳也

又 我 如意珠於界證

金界用之

勸請

能滿所願虛空藏

禮佛大師

南無摩訶毗盧遮那佛

南無大虛空藏菩薩

南無諸尊聖衆

道場觀

以先印

阿字成七寶樓閣其內有乾闥字成八葉

蓮花其上有唯字成如意寶轉成虛空藏

菩薩身黃金首著五智寶冠十五處有圓

光衆寶璣塔莊嚴其身結跏趺坐左手持

蓮花其上安如意寶右手作與願印了

傳受次第云眞身不二觀不分明

正念誦 百百萬遍用之數不增減云時五千

軌云從始至終每如初日返數多少亦如

初上不得增減前後通計滿百萬遍云

散念誦

不勤眼 本尊百返是百萬遍外也

誦四智 念珠可用木轉者金寶

次寶部讚

縛日羅 怛那合蘇縛日羅 二囉他 二合

曉日羅迦除摩質摩提二阿引除薩達
日聯茶三聯日羅薩婆莫蘇都諸四
結願作法

餓時得悉地事

日月時法成就云有二師說一諸魔上
帝釋宮下界無魔業故所求悉地成就
云二護佛法冥冥皆鬼畜形也仍冥時
護法可感德自在故以其時悉成就速
疾云

傳云昔阿育王勸諸婆又一日內欲立八
萬四千塔婆又奏曰願大王令日光
云其時大王請尊者憂婆伽多云日
令無光曜給時尊者以力障日光令如
餓因之大王願成就云

餓時移壇事

軌云滿百返其數乃終亦無時限然於
中間不容開闕復於日或月餓時隨力
捨施飯食財供養三寶即菩薩及瓊
露地淨處安置

口云百箇日之間百萬返闕了於本所晨
朝時可結願如常或說餓時復滿之後結
願以是為說隨便宜○日可作借借屋
高峰好也日餓其日後夜壇昇出月餓入
夜出之若雨降不可出壇於本所可作法
云行者隨分施財寶供三寶云
或師云借屋於露地引迴燕立四方障子
但日月輪方可令見之又上物覆云
餓時可用意也又行者背別立障子凡壇
場行法有樣人不可見云

乳并散杖事

師云望日後夜取桑杖蘇攪散杖可用
一肘也只以手可折之刀不可切云
次第云乳樹枝一肘小帶計首作形
云信運同云

蘇攪事自餓初至悉地成就時
蘇攪事自餓初至悉地成就時
蘇攪事自餓初至悉地成就時

軌云又以樹枝攪蘇勿停其手目觀日月
兼亦看蘇誦陀羅尼無返初餓後
未圓已來其蘇即有三種相現一者氣二
者煖三者火此下中上三品相中隨得一
種法即成就得此相已便成神藥食此藥
六字文軌云於月餓時取白菖蒲洗

已資鉢羅樹葉裹下安四葉取蘇置熟銅器
中以資鉢羅七葉之如上烟等三事成
就即此蘇或多聞或安達羅或昇阿迦
舍文

私云資鉢者菩提樹也

悉地經云金或銀熱石商伏螺木喇弭
迦土器等阿說陀樹葉於上置器或數
有乳樹葉或蘭伽樹葉或芭蕉樹葉或蓮
花葉或新淨白麤隨分敷之又五重者敷
地上成就物復以葉五重而覆其物云
立印云候月餓之時斷食一日夜應以
未至地黃牛摩夷塗扶曼茶羅一應取
黃牛糞母同色者蘇數滿一兩置赤銅
器以伏陀木攪蘇○現三相云

權僧正說求開持法之乳可取黃牛

之乳但所生之牛牛同黃牛尋取以之
為究竟祕事云

壽水二年九月二十四日於法住寺承
之時法印立印軌文相叶

蘇食事

蘇涌以散杖ミスクヒシテ殺業人體木
塊若遠可置大壇先供本尊次大師次

行者并同法等獻之作法如先

助修事

口云餓時先成就之人或相知有驗高德
人借內可囑請助伴并借屋外四方外
護持也即可辟魔鳥大等云
或云助修等誦軍荼利呪致精誠祈法成

就云、

請書

依爲年來宿願日來之間劫修虛空藏開持法泰傳大師之教法遂土州之先蹤如法如說勤行偏是宿緣所催也但明日當值時思得悉地雖多恐多憊驚高聽早寄事祇師云報恩柱令光臨給者生涯之望可足得證之人非禪下誰人哉必且佳隨喜之御心可令渡御狀言上如件

月日

某

返事

老耄之身旁雖不堪出行丁寧之御行法尤足隨喜且爲思大師之先蹤且爲感貴房之求法爭不奉助成哉明日相計尅限可令參向也全不可有遲之狀如件

某

又傳別法

本書

千眼王所生大明星天子龍馬虛空藏菩薩法一卷

實任和州道行之同

本尊入行者口事

軌云一千日夜間誦滿上眞言百萬遍已忽從東方虛空明星天下來下入行者口中云

又云是菩薩體滿虛空所居淨土雖香集世界菩薩每日晨朝東方出現給利益一切衆生文

形像

軌云若有四部衆欲得福德智慧辯才者取白氈或一肘或摘手半或長五寸隨意大小畫明星天子菩薩作頭者如來面相有四臂左第一手持寶印第二手持如意寶珠右第一手持寶鑑第二手施無畏也身金色環珞天衣具以嚴飾乘水精龍王其龍背有金輪上立彼天子菩薩

圖像 二二七

軌云四臂利益四州也持寶印相世間寶位也比丘僧爲法師王在家者人中登帝位如意寶珠出生世間出世間財寶壽命長遠相也寶鑑以無礙辯才求願人令滿足相也施無畏一切衆生種求願悉地圓滿相也菩薩體虛空也龍即龍宮法藏也金輪者三有眾生已大形論爲利益衆生相也寶冠五星王菩薩藏星導師星萬翼星辰鎮星王菩薩也

道場觀

結定印可觀想地結之上方隅之內有香水海海之最中有寶山山之上摩尼寶殿寶幡傘蓋等莊嚴微妙殿內有曼多羅中有水精龍王龍王背上金輪上有圓明月輪放光光中有錢字變寶珠寶珠變成明星天子菩薩佛形四臂具足有內外八俱四攝等周匝陳列云

二手金剛合掌二頭指屈開付二中指上

簡二大屈開付二頭指根下

眞言
發莫阿迦引去捨反舒可揭反魚鰲婆那餘可唯
阿梨迦入摩利暮喇昨曇怛洛乾利惡錢
印捺羅耶路者義羅迦提婆尼忍曳莎呵
引

現當悉地成就印事

虛心合掌屈頭指入掌中左右甲相合成之但念現世悉地成就者二大指開立念未來悉地成就者二地開立一度念成就者二地二空共開立決定成就云

大師御傳云

文治二年中夏之比撰集之

覺禪

正應三年庚申八月二十九日於高野山令書寫了

同九月二日亥時一交了

德治二年丁未五月十日辰時於利生護國寺以釋迦文院之本書寫了

同六月二日點交了

元亨三年二月一日於海龍王寺書寫了

爲興法利生 二校了

金剛佛子 了性

圖像 No.227, 『明星天子菩薩』(繪圖文院本)

次後供養盂蘭花皆香如前供食燈明

大普供三力

次禮佛

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

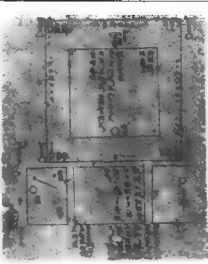
次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

次迴向

口云以一印明先解下方伏印誦明引
還引還上方印四方仰印可逆也
誦之畢大誦發之緣如文不誦花計也

桑若殺木七葉安 誦時蘇安小壇餘時
安左脇机若大壇邊安時加持之若蘇當
時無後乃至餘時可尋用也
本尊加持有樣義誦明七返加持四返
喉頂四處加持印計也
又明七返次四處加持誦明七返一所一
返又先明三返次四處加持印計也
又明三 次四所加持印言 各後
當蝕屋木切去又洛又結願蝕已前之
蝕真言不限返及悉地現可誦乃至

終誦之若國中 地成念 眞言等

行法可畢或 願誦時同作之

前爲勝必洛又 已前又隨誦時分正

念誦百八返若千返等畢次散念誦

大日 各百 次本尊明得現不限返

見現者安散念誦珠取正念誦珠持如文

別誦本尊明 杖取之入乳且見蝕且見

蘇蝕誦訖急 檀之可加持也若中間乳

成者不待他誦誦一字明早可 願乳不

誦者訖可結願也散念誦一字明此可

畢 後事供結願次速畢又乍坐若下

蘇分四一本尊二大師三師上四自分若

助修人 歟

本尊本師如形奉之乳器之底葉分去之

又一時 誦二時 誦三時 誦四時 誦五時 誦六時 誦七時 誦八時 誦九時 誦十時

又數返等分可分配

又乳新一兩若叶者二兩用之又乳若行

法發願不得者後之時出期可用也乳

安机時蓋能作 誦時安小壇自餘安机

又度洛又滿爲先方便可會蝕也

發願 金一丁

至心發願 唯願大日 本尊界會

虛空藏尊 降臨壇 所設妙供

哀感願受 所求悉地 求開持法

速疾成就

次五大願

大普供 金一丁

牛蘇加持

先結印誦明三返加持之次以印取散

杖作此念言

至心 願 加持牛蘇 唯願本

虛空藏尊 兩部界 諸佛聖衆

大慈悲愍 同供加持 轉成五智

妙藥 服此藥 即得開釋

一經耳目 文義俱解 記之於心

永無 忘

次五大願

次誦 獲蘇加持之 有別者是也

口云 誦見現者安散念誦珠取正念誦

珠先結印誦明三 加持誦

次以印取散杖作 在別

五大願然誦明 蘇加持之

每夜拜明星 南無 應天太子云云

明星拜見時法成不成相有短此之事口

傳云

能滿所 空藏 三十七尊諸聖衆

寫本云 修寺住僧興然本

正治二年壬二月十七日於觀音寺草

庵寫之 佛子覺禪 十歲

嘉曆二年七月二十七日於靈山院以

草本 之了 此口傳理明房撰也

正平十年乙未 六月二十七日以右本

於閑寂臺馳筆了

子

子

子

金剛末寶 元寶

天授五年乙未閏四月朔日於本願院
草庵樂筆畢

權律師順式六十一

明曆三歲十二月十日於勤修寺勝寫
功訖依長吏嚴命書之了

金剛寶榮位

覺禪鈔 般若菩薩法

般若菩薩法 息災

梵號 阿利也波羅二只讓合波羅蜜多

密號 大慧金剛又智慧金剛小野

種子 小野 本軌

三摩耶形 梵號

印真言

左手舒右覆左上當心梵號印也

地引室哩引合輪囑合多尾惹曳婆縛

合二詞

右印言出七集健師傳也

梵號印 定慧掌平合也先順轉想大乘

教次逆轉小乘教

其言同前出胎次第

又印言

菩提場一字頂輪王經四云准前印上文

云悉開於十指小指大指合餘指皆微屈

○名爲蓮花印如未數蓮花應結於當心

名般若波羅蜜印

最莫三滿多投厥南唯輪囑底密理合

惹曳安婆合詞

私問般若菩薩以梵號印用之何用未

數蓮印乎

答末數蓮印梵號之印也

疏十三云勢至印作三補吒合掌屈十指
相拄令周圍如未割之蓮也此未開蓮印
如來寶號

般若無盡藏印

陀羅尼集經云以二大指各捻二小指甲

上平屈二小指下節中節相背博之二中

指二無名指各相背博直豎向上各屈二

頭指相背合平中節背相若與二小指相

構令平如高座上安置經藏當心著之當

誦呪時專想繫念一切經藏皆從印出悉

入中心呪曰

那謨婆伽後帝鉢羅惹波囉呼多曳唵三

利伊四地伊五室利六輪囑陀七毘社曳

八沙訶九

勤請

三世佛母般若尊

道場觀

境中有字變成八葉蓮花蓮花上有

字變成淨月輪月輪中有字變成梵號

梵號變成般若菩薩首戴五佛冠身著金

剛甲冑形色白肉放大光明額上有眼具

足六臂右第一手持梵號當心第二手仰

掌安臚下第三手仰屈風指舒餘四指手

第一手風指屈四指當梵號上第二手

第一手風指屈四指當梵號上第二手

第一手風指屈四指當梵號上第二手

第一手風指屈四指當梵號上第二手

施無■第三堅■水指舒四指坐寶蓮花遍毛孔中流出■四攝八供養乃至八方天等恭奉圍繞云

字輪觀

畫像作法

經三云畫大般若法○可取八月十五日以細好絹兩幅任■用高下調狹必須相稱於精舍中作水■竟於其中誦大■若呪呪絹一百八返已請喚畫師最好手者令受八戒一上■浴著新淨衣與作護身其彩色中用黑陸香安悉香汁和不得■應於其境上日三時散雜色花燒沈水香■呪供養菩薩夜別燃燈燈用七盞云

形像二臂

仁王念誦法云其菩薩像結跏趺坐白蓮花上■身黃金色■衆寶璎珞通身莊嚴■首戴冠■冠繫冠白■垂下左手當心持般若梵篋右手當乳作說法印以大姆指押無名指■云

(畫畫五一三)

圖像 二二八

又像六臂

胎藏軌云■當大日前般若■離■妃契六臂三日皆圓滿定羽掌梵篋■護大定仰胸輪惠羽垂與願二羽定惠手各結根本印身被■甲冑是名諸佛母六根本印何云

高雄圖云身■色額上有眼左一手持梵篋二手仰掌安■三手仰屈風舒餘四指右一手屈風立四指當梵篋上二手施無畏三手堅掌風水指舒四指著鎧坐赤蓮花

經云此菩薩三面三眼身真金色坐師子座座有千葉金花身有六臂右第一手執數■第二執■第三■相左第一手執經第二手執弓第三執如■實如是六臂種莊嚴於其身上放無數百千○俱光明通照一切世界文

圖像 二二九

有十卷抄此文何經乎已上六臂曼荼羅修習般若念誦軌云不行者即於壇中尊像前想七寶樓閣而開四門於其殿中觀■字門成般若波羅蜜佛母以十六波■遮及八供養四門鈎■并八方天衆皆本種子字觀想而成文

圖像 二三〇

又曼荼羅

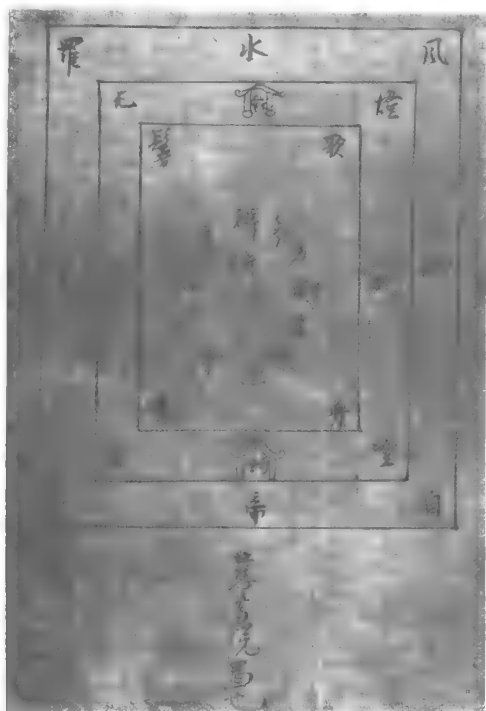
集經三云可畫菩薩其■身除天冠外身長一肘如人肘■通身白色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結跏趺坐■天■作般若光其耳中著珠寶環於其項下七寶璎珞兩臂作屈左臂屈肘■有胸上其左手仰五指伸展掌中畫作七寶■其中有十二部經即是般若波羅蜜藏右手垂著右■之上五指舒展即是菩薩無畏手也善■身上■錦綺■作極細其腰以下著朝霞裙於上■作黃色花■裝天衣籠絡於兩臂腋間交■出其兩頭俱向於上微屈曲如飛■逆之■其兩手腕皆著■劍菩薩右安梵■天身白色耳著寶璎頂上著七寶璎珞立■上右手屈臂向肩上手執白拂左手臂執澡■下著朝霞錦以羅錦繡飾衣服其梵天身被紫袈裟頭戴花冠作般若光其手腕皆著環劍菩薩左安帝■天通身白色耳著寶璎其頂上著七寶璎珞立■上右手屈臂向肩上手執白拂左手臂屈肘節向左手掌向腹仰掌中堅著一折羅■下著朝霞錦以羅錦繡嚴■衣服天衣籠絡頭戴花冠作般若光手脚皆著寶劍菩薩光上兩腋畫一

圖像 No. 220, 般若菩薩 (六臂像)

須陀會天散雜花寶瓔珞爲供養像坐下
畫香爐供養具左右各布置八神王像
神王著五色金銀綈甲各執器仗威嚴
神王著五色金銀綈甲各執器仗威嚴
立五色石上下七虛呪師像踰跪坐兩手
捧持香爐供養面仰向上如似瞻仰菩薩
尊顏文

陀羅尼集經三云爾時世尊正在大會說般若波羅蜜多說呪法利益方便能令一切人非人等聞此陀羅尼者悉發無上菩提之心迴向十方諸佛國土當得阿耨多羅三藐三菩提當生歡喜爾時衆中有十六神王其名曰 禁毘嚩神王 提頭吒吒神王

用也
私云說所重可尋
禁昆噲神王 宮毘羅大將 亥
拔折噲神王 伐折羅大將 戌
咩闍噲神王 迷企羅大將 酉
鈍徒噲神王 安底羅大將 申
阿儼噲神王 頽儼羅大將 未

外縛二中指寶形。又般若臺印上安經已上假師一說。

【圖五】三

般若菩薩印相

果中望因即度衆生也。右執金剛杵安右膝之上。左把金剛鈴安胸之前。上傾面視右目。

或說身肉色座蓮紫小野或赤蓮

覺禪鈔 持世菩薩法

曼荼羅圖作法

持世別行法云凡作此法必須默然無言無說自滿已。然取白疊長七肘又取白檀香汁鬱金香汁相和以浸白疊經一宿其疊全織成不得以刀割裁處紅色中不得用皮膠又令畫師持八寶云

曼荼羅

又云如法畫持世像其像身容青色黃色坐蓮花座上結跏趺坐。右手執金剛杵。左手作施無畏其像面作微咲容。視呪師勢形如梵天王蓮花座下畫二龍。王上畫一龍蛇頭上帶寶珠其龍王作人身頭其像右邊畫大勝天作相持其像左邊像上兩邊作二天仙人。滿座中其像左邊畫卒堵婆塔大勝天上更畫一天人。實作持世之勢。又向大勝天下畫呪師。手執蓮花云。

行法

勸請

持世菩薩慈悲尊

蓮花部中諸聖衆

發願

梵號

南無我力可...

種子

三形

吉祥業

印心出別行法云召請奉位皆作此印

第一根本印

以無名指捺大指上節文以二大指押無名指甲上兩手亦然相合腕兩小指又據著中指中節背二頭頭相拄並二大二頭直豎

根本呪

唯引復素駄上腰上婆嚩合二賀

心眞言

唵室哩合二復素婆嚩合二賀

心中眞言

唵婆蘇莎嚩合二賀

此法雨寶陀羅尼經本尊也故以件經大呪爲本尊呪也

私云雨寶經眞言等偏持世經呪全同也故持世法故加用也

已上理明房傳受亮惠傳也

心覺云印抄云古云顯羅葉此云身容青色結顯黃蓮種要塔頭冠環金剛右顯羅葉左施無畏微咲之容

讚四皆贊

成蓮院云內縛空寶形心中中心心大小

心後增益有經云光明如日

經云善男女應先供養一切如來一日夜無間誦持此經其家雨寶如大人量一切

災禍悉消滅雨寶經文也

散念誦

佛眼大日本尊三部心眞

吉祥天毘那夜迦一字雨寶可任意可誦

後供養如常其後可請金剛般若經持世

其後可請金剛般若經持世

其後可請金剛般若經持世

其後可請金剛般若經持世

其後可請金剛般若經持世

其後可請金剛般若經持世

經用寶陀羅尼等 印佛印塔 任意

別可供聖歡喜天

義淨軌云其里那夜迦別在一邊還作種
、飯食供養持世菩薩念誦次第兩寶經
大呪并一小呪藏義淨持世軌根本呪兩
寶經心真言軌心真言經心心真言軌
心心真言雨寶經小心真言云

信運師成蓮次第傳舉委細可見彼次第
或云雨寶陀羅尼經法醍醐方無之仁
和寺安養坊流有之
惠什云安然祕錄以安宅經經人件法
僻事也各別事也云

嘉曆二年丁卯三月十八日於靈山院
西坊以草本寫之了

佛子惠海

正平十年乙未七月七日以古本於閑
寂臺馳筆了

金剛末寶元寶

天授六年庚申十一月二十五日以彼
御本於本願寺寫了

律師順式

明曆三丁酉歲次冬十一月十四日依
長吏鈞命以小野御本謄寫之當門四
本紛失之故令補闕者也於勸修寺青
燈下開毫

沙門榮佐

先年奉隨從前法務前大僧正寬海爲
傳授瀛年寓居之日被令補闕覺禪抄

此卷予助筆之二十餘回星霜至于當
御門室遂拜借寫之條良緣深於海誠
可歡喜

于時延寶八年歲在庚申初冬十六日
於吉祥園院北軒下謄寫之

法印榮佐

覺禪鈔 隨求

隨求法

本書

普遍光明大隨求陀羅尼經二卷

（集書五一四）
無能勝大明王菩薩求陀羅尼經云

不空 大 慈 智

佛說普遍光明如意寶印心無能勝隨求

陀羅尼經一部三卷 安

佛說普遍消雲清淨熾盛思惟寶印心無

能勝總持隨求大明陀羅尼自在陀羅

尼功能一卷 慈

隨求自在陀羅尼功德經二卷

寶雲三藏譯 靈

隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷

真圓 十四枚

隨求請雨別行法一卷 不空

經略作法一紙 禪

隨求八印并十大印一卷 說印相五枚

大隨求八印法一卷 惟慈 慈

大隨求根本八印一枚 安

大隨求經一卷 安

印大隨求陀羅尼經一卷 安

梵字大隨求真言一卷 大師

梵字小隨求真言一卷 大師

梵漢兩字隨求即得陀羅尼一卷

梵唐兩字大隨求結護一本 慈

梵漢兩字隨求即得曼荼羅一張 傳

隨求大會觀子苗一鋪 安

除火刀難事

隨求陀羅尼經上云若機聞此陀羅尼者
所有一切罪障悉皆消滅若能誦誦受持
在心當知是人即是金剛堅固之身火不
能燒刀不能害毒不能中大梵云何得知
火不能燒於迦毗羅大城羅睺童子
在母胎時其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑
於是羅睺羅在母胎中憶念此陀羅尼其
火坑即變成清冷蓮花池何以故此陀羅
尼是一切如來加持力故大梵當知是因
緣火不能燒文

滅無間罪事

又云大梵此大隨求陀羅尼依法書寫繫
臂上及在頭下當知是人一切如來之所
加持當知是人等同一切如來藏當知是
人能淨地獄趣大梵得知曾有慈愛心懷
淨信如來制戒有違犯不與取現前僧
物僧祇衆物四方僧物將入己用後遇
病受大苦惱時彼慈愛無救濟者作大叫
聲則於其處有一婆羅門優婆塞聞其叫
聲即往詣彼病慈愛所起大悲慈即爲書
此隨求大明王陀羅尼繫頭下苦惱息便
即命終生無間獄其慈愛屍漬在塔中其
陀羅尼帶於身上因其慈愛機入地獄諸
受罪者所有苦痛悉得停息咸皆安樂阿
鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德力故
悉皆消滅是時焰魔卒見此事已甚大驚
怪具以上事白焰魔王說伽陀曰

大王今當知

此事甚奇特

於大危險處

苦惱皆休息

衆生諸惡業

猛火聚消滅

鋸解自停止

利刀不能割

刀樹及劍林

屠割等諸苦

鐵湯餘地獄

苦惱悉皆除

焰魔是法王

以法治有罪

此因緣非小

爲我除疑惑

時彼焰魔小

從無悲獄卒

聞如此事已

而作如是言

此事甚奇特

皆由業所感

汝往滿足城

當觀有何事

獄卒受教已

於其夜分時

至滿足城南

見彼慈愛塔

乃見於屍生

帶此大明王

隨求陀羅尼

而放大光明

其光如火聚

天龍及藥叉

八部衆圍繞

恭敬而供養

時彼焰魔卒

號爲隨求塔

爾時焰魔承

王所具以上事白焰魔

王其慈愛承

此陀羅尼威力罪障消滅得

生三十三天

因號此天爲先身隨求天子

文

伏四兵事

隨求即得大陀羅尼神呪經云波羅余大
城有王名曰梵施時隣國王有大威力起
四種兵來罰梵施時○梵施知是已勒城
內人汝等勿怖我有神呪名隨求陀羅尼
○能摧四兵時梵施澡浴清淨著新淨衣

書寫神呪持在身上即往入陣四兵降伏
來歸梵施文

除龍魚難事

又云消阿巍大城之中有一長者名毗藍
婆庫藏盈溢金銀充滿○於是長者身作
商主乘大船入大海○漏魚欲壞其船
龍王復生颺起大霹靂雨金剛電時諸人
大憂怖時商主告諸商人汝等勿怖我有
方此此難畢得解脫○時商主如法書此
呪安置幢頭○此船有光明如大火聚
其魚退縮諸龍見是相悉起慈心時商主
及諸商人心大歡喜得達寶所文

帝釋伏修羅事

又云天帝釋共修羅鬪戰之時帝釋帶此
大神呪帝釋天衆不被傷損常得勝安穩
還宮文

免王難事

又云烏禪那城有王名曰梵施彼有一人
○王勒令殺即將罪人往山中拔刀欲殺
其人右臂先帶此呪由呪力刀出火燃散
壞如塵○法官怪未曾有即白王爾時大
王語法官言彼山有夜叉窺無量夜叉止
住其中可送罪人到窺夜叉來欲食噉呪
力故其人身光赫奕時諸夜叉罪人送出
窟外恭敬禮拜復○擲置大河之中奉教
○不沒溺腹水如蛇還大王甚驚怪罪人
問其所以罪人曰王臣無所解在身惟帶
隨求○神呪文
降雨事

又云、寫此呪安幢○一切苗稼花菓藥草得增長、美味甘美、隨時成就、諸龍王等、以時降雨、文

止風雨事

又云、寫此呪安置幢頭、能除惡風、非時寒凍、卒起黑雲、雨下霜雹、皆悉止息、一切毒蛇、蟲及諸餘類、食苗稼者、自當退散、文

極樂往生事

(真書五一五)

或書云、滅惡趣、苦藏白佛言、未來惡世罪業深重之衆生、何拔苦與樂、佛答言、一切衆生、邪見、誘逸、拔濟無法、死墮無間地獄、永不聞三寶名、苦薩重言、如來不思議神力、御於衆生、爲父母、爲五濁之衆生、說秘密佛言、我有秘密法、名曰隨求、即得眞言、有人聞此言題名、誦人親近、此人一切罪障消滅、得無量福、死生極樂上品上生、更不受胎藏身云、

本文可勘

八呪功能

隨求即得大陀羅尼經云、此八首呪書寫帶持、心常憶念、一切惡夢惡相、不吉祥事、不及其身、○九十九億百千那由他恒河沙等諸佛、同共宣說、同共讚嘆、同共隨喜、有大勢力、魔衆悉降伏、文

得兒子事

又云、若人所求、應如法書寫此呪、隨所願求、悉得成就、求男得男、求女得女、善持胎藏處、胎安穩、日月滿足、安樂產生、文

國王得王子事

又云、摩伽陀國有王、名慈戀手、初生時、申右手執母嬬、其兩嬬變成金色乳、自流出、其手又能出無量珍寶、施諸衆生、以是因緣、名慈戀手、其王無子、爲求子、設大施會、供養諸佛及諸塔廟、求子不得、後於夜分、其王夢見淨居天子、至王所告言、有神呪名隨求、即得王如法書寫、與大夫人繫其頭下、當得子時、王覺已至明日、書呪與夫人、帶有胎日月滿足、生一種子、色相具足、端嚴殊勝、見者歡喜、文

安呪珠內事

又云、當高處懸一高幢、於其幢頭置一大焰珠、於其珠內安此神呪、所有一切諸惡、障礙及諸疾疫、悉得消滅、文

形像事

勸修寺法務、觀聽抄云、天養元年十二月七日、惠什闍梨來語云、隨求八印、石四印者、無能勝明王印、左四印者、無能勝記印也、而輪索二印、曼荼羅諸本相違、而見慈覺禪林、兩本皆集會曼荼羅之處、彼二手不相違、有與事也、普通本者、祕藏義、欺抑、書謬歟、

云、說云、經雖有八真言、不說印、後入唐錄云、隨求八印、并十大印、一卷五枚、件書絕無之世、間流布八印云、五古、二鈹斧、三索、四劍、已上、五輪、六三股叉、七寶、八梵

鉢、已上、而高雄并常曼荼羅、右以左索、遠左右并八印次第、禪林寺云、右索左叉

有八陀羅尼出經云、隨求八印并十大印云、隨求菩薩八臂所執標幟印相○次應結隨求大護明王印五古

地空各、相投、水交入月、二火面相合、二風於火背微屈狀、鉤勢如五智杵形、是名驢日羅

次止觀二羽十度返相、鉤各令而相合、猶如用斧形、是名跋囉成口傳云、如增長天印、文記裏也

(真書五一六)

次上觀八度內相入爲拳、以二火相拄、似盤索形、其名跋奢印

次以金剛縛屈二火中、節以頭覺相拄、以二空竝押、是名渴識印

次以止觀羽十度交初分合成輪爲形、名大威德輪、即是祈羯羅

次以止觀羽各空捻地甲、餘六頭相拄、猶如三戟形、是底里戍羅

寶次以堅固縛二風頭相拄、及覺如寶形、二空度竝押、是進多摩坭

次以止觀羽反覆面相合想如持梵篋。壓
訶尾傾也。賦羅捉印相。○想同於本尊。八
臂標幟相。

圖
像
二
三
一

師云：「隨求八印者，大隨求菩薩八臂所持物標也。」

高雄像 身賣色

双索，兩手頗遠也。

圖像

曼荼羅事

隨求神呪經云若轉輪王帶者於呪心中
作觀世音菩薩及作帝釋形又作種々佛
印諸善神印悉令具足又於四角作四天王
衆寶莊嚴各依本方云

作壞事

隨求神呪經云：先當結壇，於壇四角各安一瓶，盛滿香水，壇內畫作二蓮花，或三或四或五，四面周匝作蓮花，雙又作一大開敷蓮花，其草畫懸綳帛，又作一八葉花，一敷蓮花，其草畫懸綳帛，又作一八葉花，一葉上作一三叉戟，莖上畫懸綳帛，又作一八葉蓮花，於花心中作一金剛杵，一八葉蓮花，於花心中作一金剛杵，一葉上亦作一杵，其花莖上畫懸綳帛，又作一八葉蓮花，一葉上各作一鉞斧，又作一蓮花於心中，畫作一刀，其莖亦畫懸綳

帛又畫作劍於劍鋒上作花其花莖上亦畫懸繒帛又作一蓮花於花心中畫作一蝶又作一蓮花於花心中畫一鬚索又作一蓮花於花心中畫作一火焰珠燒香散花飲食菓子種以供養云

行法付金剛界修之

廣澤同說罪并斗免注也
聖賢敬愛云

表
白

稱隨求大明悉照衆願名如意寶印更雨
萬善就中說一切罪消滅皆除六情之過
演遠離諸惡趣忽滅三途之障依之稱重
罪苾芻早免地獄之苦迴毗羅城童子忽
却火坑之難

種子 4

根本印

(裏書五一七)

以左手仰當心。右手覆其上。筋相合令平。
小呪曰

唵 不 不 不 不 不 不 不 不
吽 引 跋 羅 跋 羅 三 去 跋 羅 三 跋 羅 印 捺 哩

二野尾戌駄頼咩引咩引啗嚙左黎引娑

賀私云第八呪也

梵漢共出隨求陀羅尼經舞請來下卷名
一切安轉二賀

隨求卽得經云若有暫聞此陀羅尼者。所有一切罪障悉得消滅。若能誦持者。當知是人卽是金剛之身。火不能燒云。

又云若有人帶此神呪者當知如來以神
通力擁護是人當知是人如是如來身云
大隨求經上卷云由隨求威德他敵皆滅
懷所作虧厭祿呪咀法無效定業不受報
不被蟲毒中水火及刀杖
已上勸修寺之傳也

又傳

(裏書五一八)

種子 ㊦

印 智拳印

又三昧耶會大日劍印

真言小呪用已上二

仁嚴律師傳也

廣澤傳云向智曼荼羅行之云

或云大陀羅尼者卽金剛界大印之大

信運云。內五銖印

云云 已上仁和寺

又實勝內供說同之

安養抄云。慈覺大師說。用第一根本印。

卽內縛五古印
又傳不然云、

種子 又說

三形五針
印梵篋印

已上傳受集第三說也。忍辱山同之。

種 類

三 梵齋

安養抄云、石山内供説云、

八印

一、五拈印

破

二、鐵斧印

破

三、案印

四、劍印

五、輪印

六、三戟印

七、寶印

八、持明印

摩訶尾

口傳云

小野教

造紙出

諸家同

用之

云

云

云

云

云

云

云

云

云

兼意園梨云、小野僧正自筆本有之云、

安養抄云、八箇印宗、教僧正於唐國口受

之、

貞觀十九年三月二十三日、於日本國傳

受之、此記文從水尾得之、若是法皇御記

歟、

又八印言、

惠什云、有八陀羅尼、初四出經上卷是

無能勝明也、男右次四者、妃眞言云、

一根本印第一、

二手內又、二中指合堅、二頭指於中指後

微屈、如鈎、二小指二大指合堅、微屈即成

呪用大陀羅尼、

二一切如來心眞言印第二、

如斧形、二手背合立、十指相鈎也

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

四、

一切如來金剛被甲眞言第四

二手合掌二頭指屈、中指令偃、頭相跼、

成、梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

梵云、

阿特尼大慈丁方便為一切如來
諸法寶相之二切諸
法結歸於空、華智

種五、八

種子

三 學都婆

印 五 鉛 本智佛部藏大日為本尊

亮惠云三摩耶會印言用之、矚日羅

招惹南其

又此菩薩有三種印明云、

字變成學都婆、學都婆變成大日、

璽塔等如常抄供

第一印

如懺悔印、亦名發菩提心印

梵云、學唐云五貼金剛杵仰雨

亮惠云、說密印等五如來密相心以

總印印心、次印頂上置、次印眉間、次

印兩肩、先右次左、竟此印結了、即我

身成遍照於舌觀金剛先合金剛掌

便成金剛、轉忍、顯如劍形、進力附背

忍、顯豎如針、返屈如寶形、移屈如蓮

花、面合於掌中、懷惠禪智令成此五

秘密印云、用否可隨人

覺禪鈔 延命

延命法

種子

三形 甲冑或五古

形像 香圓也

圖像 二二三

根本印

二手作拳仰、二頭指相鉤當心

真言

唵轉日羅輪摩婆賀

壇場觀

壇上有真字、成寶蓮花座其上、并字成五

貼金剛、轉成延命菩薩、身色黃金、右手持

金剛杵、左手持金剛鈴、四大王、翼從侍衛

二手作拳、進力相鉤、即成、當心誦真言

勸請句 本尊界會延命尊 金剛部中諸聖衆

發願句 願實金剛 或三世常住 延命薩埵

禮佛句

可 不可 不可 不可

正念誦 本尊呪

散念誦

佛眼 大日 本尊 不動

大金剛輪 一字

伴僧 御加持共本尊呪

部主 降三世

骨婆草為加持物、自餘如普賢延命、但

不讀經云、已上

具書等

一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷

金剛壽命陀羅尼經一卷

金剛壽命陀羅尼經一卷

金剛壽命陀羅尼經一卷

佛說一切諸如來心光明加持普賢菩薩

延命金剛最勝陀羅尼經一卷 不空

一切如來普賢延命經一卷 不空

護命法門神呪經一卷 貞元

壽命經一卷 梵經

佛說招魂經一卷

金剛壽命念誦法一卷

仁 內 陀羅尼念誦法一卷 貞元

梵字金剛延命真言一本 仁

梵字金剛壽命真言一本 仁

護命放生儀軌一卷 貞元

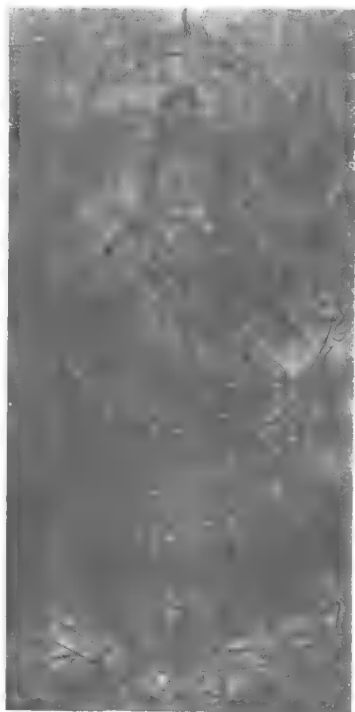
諸佛集會經一卷 天竺

金智口決 唐書云

思什云、天師師作云、小野僧正

法三宮第一帖 惠什本

石山內供釋一帖

図版 No. 34. 青銅器、銅器

普賢延命法

金剛部法也。修增益成息災。覺云。諸經法云。天古如法延命云。

增益事

增益有四種。一福德增益。謂能得廣大福也。二勢力增益。謂能獲廣大勢力官位爵祿也。三壽命增益。謂能減身中所有害命之病。增長命根也。四悉地增益。謂能成無量悉地也。此即四種之中壽命增益法云。

修法先跡

承保二年十月九日。法性等座主法印覺尋。於高陽院修之。

或記云。此時始被修之云。

伴僧二十口。開白行奉也。

承濟四年六月十八日。覺尋依宣旨被行

之

永保三年十月二十八日。山座主良眞被

修之

應德元年十月十七日。良眞修之

已上四箇

長治二年四月二十三日。長覺僧都三井

同二十七日。賢遍法印山兩人共於尊勝

寺觀音堂修之。仙院奉爲主上御除病。造

立丈六像被修之云。

已上作法

御室覺行依院宣。於島羽殿被修之。東寺

又承德二年六月二十四日。卷數有之

彼記云。於法勝寺被行。私云。一箇度數

勸修日事

軌云。不空若能於三長月。或自生月乃至

生日。作是供養。能除災難。增益壽命。具大

願智。別本軌云。若能於三長齋月。或自本

生日。作是供養。能除災難。增益壽命云。

普賢延命經云。依月一日八日十五日。延

立道場云。

口決云。欲作此法。月一日八日十五日。建

立道場云。

建立護摩軌云。若求增長者。月九至十五

云。

普賢爲延命事。出經之。 (纂書五二三)

師云。普賢菩薩說延命真言。故名普賢延

命云。

私云。今法付普賢延命最勝陀羅尼經

可修也。彼經即普賢菩薩說也。壽命

經等者。皆如來說說歟。

普賢延命經云。

爾時會中有普賢菩薩。諸佛加持宣金

剛陀羅尼。乃至世尊。召集十方世界恒

河沙諸佛。滿虛空中。以光明照觸普賢

乃。得諸佛心印。身毛孔放無量微塵

等數光。即說呪曰。

如普賢延命說也。

大原云。此會普賢同會。

壽命經云。金智。

爾時十方盡佛眼所。致若干世界一切如

來。數如微塵。一切諸佛。爲加持故。異

口同音。即說一切如來金剛壽命陀羅尼

曰云。

諸佛集會經云。

是時如來。以佛眼觀十方世界。有諸佛

猶如胡麻。悉來此會。乃至一切諸佛如來。

俱時發聲而說呪曰。

此等經文。少異也。後二部意同。恒

沙佛是教主也。前一經是所將也。

名號半。

石山釋云。此菩薩有三名。一普賢延命。普

是遍一切義。賢是最妙善義。謂菩提心所

起。延命梵云。摩訶薩。日羅者。漢言

金剛。一切如來本有不壞之智也。又有種

智。雖沒生死淤泥。不朽不壞。摧諸煩惱。如

金剛。又諸摧怨敵。離諸苦。漢言壽命。離乘

義。離鈍義也。者。猶如木石。無所識知。

無所觸受之義。故小品云。般若無知。自性

鈍故。乘彼金剛自性。鈍故離世間畏。以壽

命長遠也云。

又云。五部諸尊。無不普賢。云普賢行。顯普

賢法身。遍一切。能爲世間自在。宗無始無

終。無生滅。性相常住。等虛空云。

大般若理趣分云。一切有情。皆如來藏。普

賢菩薩。自體遍故云。

以大安樂。不空三昧。那真實菩薩者。大曼

荼羅義述云。蓋表諸佛普賢之身。周遍器

世間。及一切有情世間。以其無邊自在。理

常隨。不妄不壞。故有是名也。三昧耶者。

平等本誓義。此菩薩從普賢身。流出大智

大悲。發起平等本誓。大利益安樂。一切衆

生。真實不空。故得是名矣。梵云。摩訶薩。

依恐深祕不釋。

金剛薩埵者。金剛如前釋。薩埵者。梵語也。

具足應云。菩提薩埵。

釋論云。菩薩名諸佛道。薩埵如衆生。又名勇心。欲得諸佛功德。其心不斷。不破。如金剛山。是名薩埵。大勇心。故衆生中起大慈悲。成立大乘。行大道。得最大處。說法。破一切衆生。大邪見。大愛。大我心。等諸煩惱。故名摩訶薩埵云。

阿闍梨云。索珍是忍樂修行。堅持不捨義也。

疏云。薩埵有三種。一者愚童薩埵。六道凡夫。戀著三界。堅執不捨。故爲名。二者識薩埵。二乘也。雖知生死。自求出離。至涅槃。著保化城。與滅度想。於如來功德。未生願樂心。故以爲名。三菩提薩埵。無上菩提。提出過種。過先一向純淨白淨微妙。是衆生本性。不思議心也。能忍如是成道事。願具修行堅固不動。故名菩提索珍。暫舉一隅。以示三方。又金剛薩埵。金剛手。就金剛。金剛密迹。金剛力士。是皆一大士。差別名號也。初金剛薩埵者。灌頂名號。具如前釋。次金剛手。理趣釋云。本是普賢。從昆盧遮那佛。二手掌親受。五智金剛杵。與灌頂名之。爲金剛手云。復就金剛。掌就金剛杵。常侍衛佛。故爲名云。

教主事

軌云。不空毘盧遮那如來。於色界頂第四禪成正覺。即下須彌山頂。一切如來雲集前後圍繞。所謂金剛界輪降三世教令輪。遍調伏輪。一切義成就輪。如是四輪。從毘盧遮那心出一輪。皆有三十七聖

者云。

別本軌云。依金剛頂經。毘盧遮那報身佛。於色界第四禪。成等正覺。即下須彌山云。

大日成降三世事

壽命經云。不空

毘盧遮那如來。受諸如來請已。欲轉法輪。於是世尊。入悲怒三摩地。從胸臆間。現出五峯金剛大菩提心。流出四面八臂威德云。

軌云。不空

世尊入悲怒三摩地。從胸臆間。現出五峯

金剛大菩提心。流出四面八臂。觀降三世

世菩薩身。遍禮毗盧遮那及一切諸佛。世

尊示教於我。佛告降三世。汝降伏彼難調

伏諸大天等。令悉歸依諸佛法僧。發菩提

心。唯大天恃大威德。而生拒敵。降三世

種。苦治乃至於死。後天於於是。毘盧遮

那入大悲怒三摩地。已。即說金剛壽命陀

羅尼。○結密印。加持魔醯首羅天王。天王

還復起。增壽命。歸依諸佛。發菩提心。灌

頂受記。證得八地位

又云。結跏趺坐。閉目端身。○結定印。安於

膝下。於虛空中。想諸佛了。分明當心上

觀淨滿月。上有五骷髏。漸大等。已身變爲

降三世金剛。頂有毘盧遮那如來。從佛身

上。遍體毛孔中。出白甘露。灌注自身。次於

心中。復觀金剛薩埵菩薩。相好殊勝威德

自在云。

大原云。山延命成身。先成降三世。次觀

毘盧遮那。出甘露。不死不老

四天王。誓願事

普賢延命經云。

爾時四天王。門王等。乘佛加持。助普賢菩薩

延命。各立誓言。沙彌世界。南瞻部洲。但有

此經法流行之處。我等四王。即爲結護。令

無天橫。如有此經法清淨道場。如不降起。

願我光此威光。損我果報。退失大菩提心。

不得解脫云。

請書

被魔下仰云。近日病痼侵身。怪異背倒。加

之今年。既相當三十三厄。仍始從明口。率

二十口伴侶。可被勤修普賢延命法。殊推

心。除病延命之由。可令祈請。給信力。若

至法驗何空者。御氣色如此悉之。謹言

某御房

謹請

御修法請定事

右謹所請如件。率二十口僧侶。從明日勤

修普賢延命法。如仰可奉祈。除病延命。色

力增長之由。某誠恐謹言

月日

大法師某

注進

普賢延命御修法七箇日支度

合

五寶 金銀琉璃真珠水精

五香 沈白檀丁子鬱金龍腦

五藥 赤箭、人參、伏苓、菖蒲、天門冬

五穀 稻穀、大豆、小豆、大麥、小麥

藥種 黃精根、地黃、枸杞、訶梨勒

名香 鬱金、蘇合、白檀、青木

蘇密 五色絲二條

大壇一面 方六尺

護摩壇一面 同上

小壇二面 方三尺

燈臺二十二本 大小本四本

脇机六前 大小二前

禮盤二基 可有小壇二枚

經机十前 方六尺黃色

大壇上傘蓋 方六尺黃色

幡八流 長五尺 素手如常黃色

七層車輪燈一基 燈四十九燈

芥子袋一帖

米二十七石之內

大壇料八石

護摩壇八石

聖天壇三石五斗

十二天壇三石五斗

諸神供三斗

供所薪料二石一斗

佛供鉢大小合七十五口 竝土器等直

一石六斗

油八斗七升六合之中

大壇御明八升四合

護摩壇一斗五合

聖天壇五升

十二天壇三升五合

五斗二升五合 輪燈料 日別五升 五合

讀經所七升

供所料七合

布六端之內

壇敷料四段

蠟燭料一段

佛供覆一段

大幕一帖 供所雜具等 如常

阿闍梨 伴僧二十口

行事一人 承仕四人

販仕八人 見了二人

淨衣黃色

右注進如件

年月日

形像

二臂像 又二十臂像

善賢延命經云

我此延命法

童子形 五佛頭冠

召集金剛鈴契

下有白象王象

六牙其象四足

千群象各負其輪

外盡白月輪

圖像 二三四

(卷五三〇)

又像

金剛智口決云 金剛壽命薩埵智身者 五智聚集而為大

樂金剛薩埵以四波羅蜜十六大菩薩而

為二十臂以五分法身為寶冠內四供

而為禪悅外四供而為法喜四攝方便三

世諸佛而為毛孔額已上過去千佛以此名已

上現在千佛心已下未來千佛以此名三

世常住金剛薩埵智身云

此尊通身黃金色著五智寶冠其足二十

臂而執持十六尊并四攝三摩耶標幟左

薩王受著寶光輪時時密著 被殊妙輕衣

緩帶坐千葉寶花花下有四白象各向外

方立象頂上有四天王向外方立護世

界云

四天像

同口決云東方持國天形忿怒露齒首髮

聳上猶如藥叉髮際有金環身色綠青著

金剛甲冑左手五指端微曲恰如持物右

手執刀橫胸臆前刀下首左如切物勢南

方增長天形如前身色赤火不露現齒二

手外縛二大指並立當胸前西方廣目天

其形如龍但身色白二手腕相交右押左

持刀索持之北方多門天身黃金頭冠上

有赤鳥形如金翅鳥天身著甲冑帶刀左

手持寶塔右手執三股戟

圖像 二三五

(集書五三二)

石山釋云以知一切諸佛菩薩所有二世之弘誓皆悉普賢之願海矣頭冠安五智如來頂戴蓋空法界諸佛之行願焉身分備四之手掌荷指佛利微塵菩薩之悲智焉云

師云口決二十臂尊三十七尊皆入延命三摩地二四字云是台界大安樂不空也云

貞觀寺傳云即普賢也普賢菩薩為延命所現身也三十七尊一聚合身普賢延命大願薩埵云

此尊安台界遍知院意彼院一切佛菩薩等總位故故台界為攝金界之三十七尊安總佛菩薩位中也又二臂普賢延命初持乃至修鈴持之即攝三十七尊是金剛薩埵也故二臂延命二十臂尊其義全同也兩身共三十尊聚集身云或云三十七尊

石山云世出世願不老不死願也所謂延命願也

聖位經云從菩薩心出金剛光明遍十方令衆生頓證普賢行又由薩埵加持故利那猛勇心頓證無上菩提取意

同經云金剛薩埵普賢菩薩即一切如來長子一切如來菩提心一切如來祖師也故一切如來禮敬金剛薩埵云

此三摩地名爲一切諸佛此法能成諸佛道離此更別無有佛是自性身不生不滅也量同虛空則是遍法界身也以三十七智成自受用他受用果德身云

象事 付四書

(集書五三三)

口決云四象表生老病死四苦

私云四生四苦四象也四天伏魔普賢延命經云象有三頭○其象有四足云頭象也

或師云三頭三象智證說云可得後實勝內供云三頭表老病死一身表生

賢覺云三象表老病死三苦除生何除生苦雖生苦也利那苦也仍可除了

集會經云世尊告一切衆生若男若女若長若幼皆爲種種大怖所纏謂生老病死也然於其中死怖一種最難除遣我今爲汝說除遣法云

壇場莊嚴

軌云不空我今略說除災延壽建壇之法淨治一室掘深一肘除去不淨之物灰骨瓦石作一方壇廣三肘徑摩夷塗飾如淨

鏡面○取河兩岸淨土填平○塗壇中心畫以白粉作一肘半金剛中甲中央穿一爐深半肘周圍緣如不穿者安一火爐○壇四面供養飯食諸菓子等壇四角安瓶

別品軌云說護摩除災延命壇治一淨室乃以白粉作一肘半金剛中甲中央六牙

一壇乃作是供養除災難增益壽命云

口決云又說延壽建壇之法云淨治一室掘深一肘除去穢惡不淨之物淨土換壇之作一方壇廣廣三肘徑摩夷塗飾如淨

鏡面於壇中心用白粉作一肘半金剛中甲中央六牙作一肘火壇或深半肘若其不能穿取一火爐安於壇中心云

護摩軌云延命如增益壇外畫中甲形而令雙袖垂如三獨肘下覆薰籠上作三峯形如三獨柱杆云

天蓋幡事

(集書五三四)

師云天蓋一黃色幡八流長五尺黃色可用之

御室傳云幡天蓋共黃色八流云顯果云幡青白色或青色但以黃色爲正說云

天台覺尋支度云幡十流可令借云台支度云八色幡八流云

軌云不空懸諸幡蓋安置金剛三世尊像別本軌云於東邊安金剛壽命菩薩像懸諸幡蓋云池上此樣也

口決云懸諸幡蓋安置金剛三世尊像供養之大壇上張白蓋蓋四角懸幡各二流黃色八流

四十九燈并輪燈事 (集書五三五)

師云立七層輪燈四十九燈

自施宗世用云

普賢延命經云燃四十九燈云口決云燃四十九燈云

圖像 No. 225. 普賢延命(十一臂像)

師云大壇護摩壇聖天十二天壇修之大

奉懸二十臂燈尊前大壇之後立七層

輪燈六每層燃七燈晝夜不斷如本說四

十九燈也大壇上有天蓋蓋四角各懸幡

二流蓋幡也大壇中央置梵篋一口其前

置八輻輪是在盤上其前立賢瓶插時花

四面圓伽如常四角置羯磨在盤上盤等

如常護摩壇支分准例聖天十二天壇如

常勤修護其儀大抵如孔雀經法但無上

下番

十二天壇

初夜一時供之

佛供十三環

(裏書五三六)

護摩壇

師云以黃土壘作方形其上畫甲冑形

如決文

壇形仁和寺圖也

可云甲冑形增益

云

大壇

(裏書三七)

院御座在北

大阿闍梨座

東西

經事

壽命經

可轉時間計也

普賢命經云

轉讀此經各四十九遍下文云俱書寫此

經受持讀誦云

口決云轉讀此經各四十九遍云

進會經云書寫陀羅尼若自書若教人書

云

壽命經云金咒日受持乃至一遍

隨三惡道定增壽命若人每日爲一切衆

生轉讀此經終天死短命之怖云

伴侶事

諸師皆用二十人伴僧云

延命經云請三七比丘清淨僧轉讀此經

云

助伴

法印權大

都信證

摩師

(裏書五三八)

法眼兼覺

權律師

林覺

觀惠

聖天供

永嚴

十二天

阿闍梨

最

有意

嚴寬

頑意

有覺

覺顯

行任

寬通

俊助

覺任

行

仁嚴

長尊

行事

大法師

嚴信

遠江上座云

已上壇圖并助伴等

長承二年二月二

日

延命

經云

請三七比丘清淨僧轉讀此經

云

助伴

諸師皆用二十人伴僧云

延命經云

請三七比丘清淨僧轉讀此經

云

助伴

法印權大

都信證

摩師

(裏書五三八)

法眼兼覺

權律師

林覺

觀惠

聖天供

永嚴

十二天

阿闍梨

最

有意

嚴寬

頑意

有覺

覺顯

行任

寬通

俊助

覺任

行

仁嚴

長尊

行事

大法師

嚴信

遠江上座云

已上壇圖并助伴等

長承二年二月二

日

延命

經云

請三七比丘清淨僧轉讀此經

云

助伴

諸師皆用二十人伴僧云

延命經云

請三七比丘清淨僧轉讀此經

云

助伴

十三日已酉太上天皇御祈於白河御所二品親王覺行被行今法云實任折轉經每日一千卷日別五十卷云大阿闍梨七箇日間令著平袈裟伴僧開白結願計著平袈裟云

行法 付金剛界

(表書五三九)

表白詞云已法務小野醍醐師傳也

普賢延命者三十七條合集之身金剛薩埵利生之形也五部諸尊皆在此中故功德殊勝三世大聖悉攝其內故日益無邊也方今爲除末代衆生第一怖畏於殘伽河邊偏轉延命法輪諸佛同音說靈驗決定也四王一心護感應無疑演定增壽命必延難轉之命說亦無惡夢尙無夢中之怖實消一切之障更持百年之壽種子共

三形 五占

(表書五四〇)

大御堂傳云口決云八葉上有命壽成五智并皮本尊見二十臂

又說母或可

師普賢延命以泥聚點爲具云又云母字諸衆不可得義也或延長之義從近到遠義也三形 甲冑得安穩義也

口決云母字變成金剛甲冑轉成金剛壽命菩薩身具二十臂云

尊形 二十臂像

諸師皆同也

二四字云大樂不空身爲本尊高野貞觀寺樣云

印出軌

(表書五四一)

二手拳相鉤頭指云

口云印覆向身頂上舉甲冑者觀小金剛輪印也但極重不鉤云

眞言出金剛壽命陀羅尼法

(表書五四二)

護摩軌名延命眞言但灑作塵也師智賀作詞

念誦日羅二輪灑婆囉引賀

壽命經云不空若有善男子善女人受持念誦每日三時時別千返過現所有惡業因緣短命夭壽由持眞言故信心清淨業障消滅更增壽命

又云現生不轉父母生身獲五神通凌空自在也云

普賢延命經云別時是陀羅尼滿十萬遍又云合掌禮拜高聲讚詠此陀羅尼及懷悔往咎云

口決云念誦眞言滿十萬返即獲壽命云

已上修寺傳

又傳師果

種三 如前

次甲冑印如前

眞言誦陀羅尼七返加持四處散頂若用小呪

觀云金剛堅固著甲冑不老不死也

次結冑印如金剛界

出軌名金剛壽命加持甲冑密印

以二手金剛拳以進力右押左相鉤安頂

上誦眞言七返安額前分手繫頂後已直舒進力旋轉如環下至心上相纏如繫甲勢次至背後復未至臍兩膝腰復當心二肩頂前頂後復至額前重繫頂後金剛拳繫漸垂兩手徐徐而下如垂帶勢當誦眞言成被甲冑護身

被甲眞言曰

出軌觀念如前

念誦法云由加持此印故獲得身如金剛不壞離諸災橫見者歡喜生大恭敬

次金界大樂不空身印言

二手外縛右大指左風大間入人也

有出軌

次內五古印呪

唯願日羅薩怛縛弱畔等金剛薩埵言也

次獨古印

眞言祕印言也圓行注云

亮惠云外縛開掌中小指大指各拄也

已上印言顯果傳也

入我々人次可用之云

四天王各別印言

東方天持頭觀

左手作拳屈頭中節頭小曲以大指直申頭勿捻著頭指上右手亦同但舉腕

下著左臂上大指來去呪曰交也

唯願日羅二輪勢未臨縛々々安縛二賀

南方天增長

左手掌舒右亦如此二腕相交二中指

印出軌

以二手金剛拳以進力右押左相鉤安頂

出軌名金剛壽命加持甲冑密印

次結冑印如金剛界

觀云金剛堅固著甲冑不老不死也

次甲冑印如前

眞言誦陀羅尼七返加持四處散頂若用小呪

鉤結如索二小指二頭指二大指各曲之頭指來去呪曰

唯轉日羅合二緣勢摩證候々々々摩
備輪摩輪謀妄婆合賀

西方天此指又

左右手作拳腕相交以二大指頭各押

二中指甲上二頭指相交如索呪曰

唯轉日羅合二緣勢者理々々者理

北方天此指又

左右手作拳腕相交申大向上來去

呪曰

唯轉日羅合二緣勢濕吹帶々々々濕吹哆

理婆合賀

右四天王印言師傳也印出金智口決

真言普賢延命經說也初加延命句祕

事也

普賢延命云取意

說四天王呪已令諸衆生獲金剛壽命無

天橫故

四天王總印呪

虛心合掌二水二火入掌二空二水二火

甲上置或相鉤云

或說左風方天右風方天左地地方天右地地方天

或說右小指我持右頭指左頭指

道場觀出金剛智口決

須彌山頂有寶變成七寶殿堂其中有寶

字變成八葉蓮花上有四打字成四大

象象上有佛字成千葉大寶花王座其上

有寶字成圓月輪輪上有佛字成八葉蓮上有佛字變成金剛甲冑而成金剛壽命菩薩身著五佛冠具足二十臂操持諸印云

石山云光曜遍照短命天壽業障消除云

又云八葉座上有命字真言成五智杵轉成本尊金色之相具二十臂執持諸寶云

字輪觀或師用何等

部母降三世 亮惠或忙 編

人我入法三宮

次住定觀念

我此延命尊

大悲利生故

此尊心月

字皆金色

我身中亦有

種子及真言

相好德勝

涉入身中

大日差別身

住此三昧耶

有種子及明

右旋而布列

清淨滿月輪

與彼等無異

是故本尊身

入我入故

一體無二

正念誦用小兒

本尊加持甲冑印言

次字輪觀

次大日加持

次本尊印明五咒印

次執金剛印明

次四天王各別印明

次同總印呪

次金剛波羅蜜

次降三世

次佛眼已上顯果

散念誦

佛眼 大日 無量壽決定如來

無量壽真言 本尊二呪

去職還來 金剛波羅蜜

降三世 執金剛四天王

成就一切明 壽命經

大金剛輪一字 顯果

勸請句

三世常住延命尊 金剛部中請聖衆

發願

或真寶金相一切如來壽命壽受云

三世常住 延命薩埵

伴僧 念誦 小兒

祕密明讚曰

唯轉日羅合二緣勢摩訶余勢之義

羅合二慈憐多摩訶惹憐底命

喻摩訶毘耶不老不死之義
咄咄欲發謨率都帶三身法眼傳眼

師云深祕證也任賢有之道場觀無

注

高野御室高聲自令誦御云

天台勝林口云園梨深祕之故不載於錄不出儀軌相承金剛智不空惠果法

全慈覺

梵號

南無阿哩耶囉日羅母伽三昧耶胃地薩坦縛摩訶薩恒縛

伴僧三力傷後證經委細有切

後加持降三世祝天台發誓云(裏書五四七)

護摩事

部主 阿彌陀烏吉

小野或降三世增發誓生尊又胎金火日或取用作爲願云

諸尊段三十七尊

世天段王加持云

乳木 長十指五寸也

(裏書五四八)

骨婁草烏瓜根也

慈覺大師抄云シハノ根或烏瓜云

是代物唐日本無之月氏國物云

軌云 骨婁草一千八莖乃至一百八

莖搗蘇一誦一擲於其火中云

又云乳木截長二十一指量可長一指誦

延命眞言火中云

別本軌云辨乳木長十指應如大指二十

一以蘇搗兩頭云

又云以骨婁草青者一莖搗蘇誦壽命呪

○擲火中一百八莖或一千八莖云

金智口決云乳木長十指取骨婁草一千

八莖乃至一百八莖搗蘇誦壽命眞言擲

火燒之云

加持物用骨婁草

觀念云授此時想從本尊毛孔流出甲冑

雲海供養盡虛空遍法界諸佛聖衆光明

所至之處一切衆生離短命之業增長壽

之法云

聖種 宗明云松葉細切燒之相應物也最疑云

文稻桂可用之

卷數對室於法華寺令行給卷數也

普賢延命御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩

聖天

十二天

諸神供

奉讀 金剛壽命陀羅尼經七千卷

奉念

大日眞言二千一百遍

佛眼眞言

本尊

八字文殊

教令輪

護摩 一字金輪

右依院言始自今月二十三日迄今日并

七箇日間二十一口金剛佛子等殊致精

誠奉祈太上法皇御息災安穩增長寶壽

之由如件

承德二年六月二十四日

行事大法師 阿闍梨沙門

御勤修之間每時有臨幸其儀殊嚴重也

三月二日有御結願大阿闍梨御布施右

大臣取之被物一重本布施一裏黃金一

百兩駿馬二疋公卿殿上人勤此役以大

行事嚴信被進御卷數其後令歸本寺云

變事

大阿闍梨伴僧朝夕齋膳諸國勤之

宵殿所重朝夕粥漬在之辛苦家所司勤之

云 已上諸師傳并御室御勤修記等撰集

之

或云去魂魄後普賢延命事七卷教王經

說云可尋

又傳 天台

如法延命法增云

師云付諸佛集會經說行之結願之時

必十五日之初夜可修之

承曆四年六月十八日始至七月五日

并十八箇日夜之間於大裏金剛壽院法

印覺尋法性寺被勤修伴僧二十八人

大衆中

八人

如法延命御修法七箇日支度

一御佛

延命大曼荼羅一楨但可召仰佛師

護世四天王像各一體御等身(裏書五五〇)

一御經

金剛壽命陀羅尼經二千一百卷

一修僧二十一口

阿闍梨二十口
伴僧二十口

一壇場具

大壇一基方七尺

護摩壇一基方四肘

四天王壇四基方二肘

天壇一基方二肘半

如來壇一基

金剛壇二十基方一肘

輪燈一本七層高六尺

十枝燈臺一本在私房

一枝燈臺二十本高三尺

例燈臺十六本高如常

脇机四前

禮盤二基在私房

半疊八枚

聖天壇一基方一肘

白布五段壇敷料

經机二十基可令借

香囊一懸

幡十流可令借

五寶 黃金白銀具珠悉具願梨

五藥 喜慶人參伏苓天門冬赤箭

五香 沈香白檀丁香鬱金龍腦

五穀 大麥小麥稻穀粟豆白芥子

金銀燈一口在之

五色糸五丈

一相應物十二種菓樹花九枝

梅花 李花 杏花 桃花 梨花

石榴花 柑子花 橘花 柿花

松花 棗花 梨花 蓮花

沉香 龍腦 白檀 丁香

迦矩羅香 麝香 紫壇已上各兩

鬱金六十五兩

酥一斤 蜜三升

乳酪沙糖石蜜各少

一御明油一石二斗四升

一石五斗七合大壇并四十九燈二十

燈料

一斗五合護摩壇

二升四合四天王壇

二升十二天壇

三升聖天壇

一壇供二十八石五斗

九石大壇供

八石五斗護摩供

六石四天王壇

三石十二天供

二石聖天供

一淨衣二十一領 黃色

一領阿闍梨

二十領伴僧

白布十段佛供覆并承仕販使見丁等淨

衣料

右注進如伴

承曆四年六月十二日

或支度云五貼一枚三古二十枚云法

印覺尋

曼荼羅事

賢尋兩度共用曼荼羅新佛良真用曼荼

羅并三尺像其新佛

或抄云天白金剛界成身會曼荼羅延命

印圖用之云

經事

法印覺尋金剛智經二千一卷云新寫

池上云以助修畫夜不斷令轉讀之或時間

諸壇事

集會經云以栴檀木而塗其地成一方壇

縱廣七肘取黑沈香龍腦香共滿一兩置

於壇上又取白檀香或沈水香或龍腦香

或復丁香迦矩羅香而置於壇其人誦此

陀羅尼呪此諸香於日中皆七遍滿

于七日至十五日一日不食其日中時以

鬱金香於其壇上作二十一小壇其一字

中名如來壇餘二十壇名金剛王壇又於

壇外作四小壇名四天王壇復取麝香龍

腦白檀鬱金之香及紫檀木於如來壇若

散若塗而為供養自餘諸壇隨取一香而

供養之

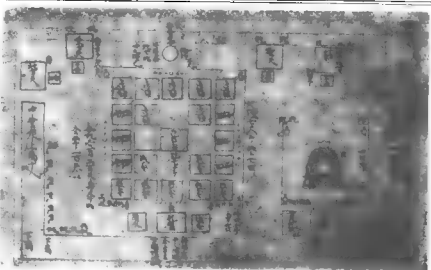
覺禪抄卷第七十(延命)

二四

法印覺尊壇

承傳如法也

(卷五五五)

四天王壇事

集會經云取乳酪酥及沙糖如其次第以新四口各別盛之置四天王壇上

文四天王壇諸師皆初日供云

經文見結願作法

可也開四天王壇計十二種造花押新瓶立

之云

二十一壇事

(卷五五五)

覺尊記云大壇上置二十一小小四面各四中央五也只板一尺切綵色也或云一一壇鬱金香塗黃色也兼日沙汰也中心一少大也

同承保記云以五大大壇之上如五智中心也

大原云如來位書字二十壇書字或云種子以香水書之云

二十一壇請二十僧好二十一數歟或云中央小壇火舍前置五古二十壇火舍前

問二十壇金剛種子云如何答集會經云無量金剛衆復共同聲而說

身爾時量法門眷屬一一皆現執金剛身云

大日現一云心王毘盧遮那現加持尊特身爾時

火舍香事

覺尊云火舍二十一云

沈香龍腦白檀丁香迦矩羅香麝香紫檀

已上鬱金六十五兩鮮一斤蜜三升乳酪沙糖石蜜各少如經說香置大壇中

開白時每行法終二十一口僧相共誦延命呪加持之

大原云金剛智經大呪用云

集會經呪無延命句故也伴香二分一分結願香ヒネリテ燒之

或云結願盛二十一壇各可燒之

一分奉聖朝事如何

大原云結願時於上大火舍等燒之令壇主聞香也龍腦沈燒如來壇供養自餘壇香云

又一分香主前サキ足若高坏立火舍置焉足上令薰施主也

集會經云於前所呪香之內取龍腦及沈

於如來壇而焚供養其餘壇上燃自餘香

將燃香時其如來壇及餘香復各別誦神呪而以呪之若有衆生得聞此香非

時天讚不除滅文

二十一壇燈事

覺尊云中央小壇十枝燈臺一本中心壇之外小壇前立之餘小壇各一枝燈一本

或云十枝燈臺有二說一本具十燈一十小

集會經云以香油燃十枝燈置如來壇爲

欲供十方故自餘諸壇各燃一枝云

十二種造花事

覺尊云相應物十二種菓樹花枝梅花李

花杏花梨花石榴花柑子花橘花柿花松

花藥花或蓮花

良真除松運用栢果

或云梅二種櫻楊梅用除松柿若有餘花見苦花可捨取云良真云十二種花二十差一瓶如來上邊下立之左右三瓶

天十田也住者

[illegible]

100

十二天供
神供

年月日

（纂卷五七七）

供物事

結願之後四天王壇供物可散淨所云

集會經云先所呪香竝燒盡已然後收彼

四天王食散於淨處云

如建立軌壇供物皆燒盡云云法准知之

元文五庚申年十月二十四日加修造

補闕分了

淨土院機僧正賢賀

俗五十七

軌題異事

金剛壽命念誦法一卷不空譯三枚

貞元錄云內題陀羅尼念誦法云

金剛壽命陀羅尼念誦法云不慈覺

私云錄如內題被敬

三十帖錄云金剛壽命陀羅尼念誦

法一卷不空譯

私云此經可尊

若復翻經來可云

金剛壽命陀羅尼經法一卷不空

私云不空就與加文

若廣略可有軌題

慈覺大師云三長月者正五九月歟

（纂卷五二二）

或令延命與普賢延命同體也

私云不可然壽命經等只延命也普

賢延命陀羅尼經普賢說也以可付

之

（纂卷五二四）

高雄口決云薩埵四種謂愚薩埵

薩埵二金剛薩埵普智薩埵也

香事

別本軌云若作息災延壽法○燒沈

香若作增益富饒法者○燒白檀香

若作調伏法者○燒安息香○若作

敬愛法者○燒蘇合等等香云

（纂卷五二六）

九節菖蒲事辯說無幾

軌云不若加持九節菖蒲令煙燄光

等三相現已而取服之即滿其願日

誦萬言辯說無礙云

師云石菖蒲也石上生菖蒲節極

近云

（纂卷五二七）

牛黃事遊空

同軌云若求駿空隱顯自在當以牛

黃一依法軌無間加持三三相現也塗

足點額遊空自在

（纂卷五二八）

二十臂像事

攝無礙經云東門延命觀音頂上大

寶冠其中住佛身相深黃色慈悲

柔軟相救世二十臂引接群生類兩

足輻輪相化導諸有情左定承寶珠

左理把寶劍左定握金輪左理金剛

輪左定持楞伽左理金剛鐸左定金

剛鈴左理大蓮花左定持數珠左理

結拳印右惠執破鎖右智金剛鉤右

惠化佛像右智金剛寶右惠持寶鉞

右智金剛索右惠施無畏右智跋折

羅右惠五鈇杆右智縛日羅百千種

瓔珞妙鬘及衣莊嚴上妙身圓光

靡不遍住顛頭摩花安住大月輪

云

○

用本尊異說

法三大第云不空軌安降三世像云

別本軌出東邊安金剛壽命菩薩像

云

（纂卷五二九）

滿月童子事

或軌奧文云不空作本尊長短分景

形貌并及童女儀云

私云八歲云嬰孩十五歲云童子也

仍十五日月圓滿故彼形圓滿義也

阿難即如此又三十二相滿月相同

也猶可驗之

吉祥軌云十五歲形畫也

仁王疏云鬼神有十部故百部也根

本十者二童子神○此兒恒年十四

以小兒爲部黨害世間小兒若年十

五此兒不復害云

滿形如滿月少狀之童子形耳此
菩薩像即如肥滿正童子也
或此菩薩處滿月中形如少狀之
子容滿月中童子也云

【藏書五三〇】

私云古圖記之四天王不見本文歟

【藏書五三一】

二十臂胎藏大樂不空
身像全同之

遍僧正本尊二十臂肉色也於
忍辱山拜見之

法三次第云大樂不空菩薩肉色五
佛寶冠有二十臂予見三井寺畫堂
東南隅畫二十臂尊坐七寶花乘
三頭象所執之契如胎藏像同最勝
陀羅尼經云

私云口決色也仍肉色相違但
肉色偏胎藏不空身依彼說

師云爲擁護四方四天王也云

【藏書五三二】

私云以古本圖之忍辱山僧正傳像
肉色綠色之胎界如何

【藏書五三三】

四頭象無說所師傳也
相承

惠果 大師 眞雅 源仁
益信 法皇 空

濟信 大師室云

私云仁和說是口決相承歟
信與云一體多頭象如何除龍等多
頭不見故云
私云有一身五百頭帝乘物
也說所可尋

云云五千群象百八臂也表百八
煩惱變成百八金剛體歟私云不計心

私云三身象後日碎之九月
天軌可見之歡喜天一身三頭九
目也

【藏書五三四】

實運僧都說云白蓋云

【藏書五三五】

陀羅尼集三卷法教者
同經七藏法安

置四十九燈云

又藥師經可見之
顯果云輪燈大護摩壇間立之云

【藏書五三六】

普賢應命供壇宗明

宗明僧都中宮御所久壽年中普

賢延命供壇也雖爲長日御不
慮之外有障一百四十七日顧
了支度出臘燭布日中用之如何
委細可見彼口傳

【藏書五三七】

賢云兜香煎置壇上云草
香也可

軌云不壇法有四種方圓三角
蓮花密所求依方坐云

【藏書五三八】

法三次第云依延命六人助修日
中時讀經發願阿闍梨助各七
卷七日之內七僧三百四十三卷可
載卷云

【藏書五三九】

行法付金界爲但或次第始見
依胎藏行法如何可尋

【藏書五四〇】

石山釋云種子有五種一阿字二迦
字三謨字四義五驪字云

【藏書五四一】

本尊印
口決云左手作金拳當左乳下頭指
微屈爲鈎仰著身

普賢延命眞言 大日經略念

法說 咤薩 僧薩迦 里 跋達慶帝

寶 破 安 驪 二 賀

眞言加句

摩云於婆娑訶上加爲自願增或命語或當時心所願安如是語文

一行宿曜云延命眞言

唵引折羅其轉

大師御筆本云普賢延命

金智口決云有欲字成大金剛壽命

菩薩次持念持攝引菩薩降入

中壽命經云空常觀欲字光明晃曜遍照成大金剛輪壽命菩以四字明引諸菩薩降入

延命眞言不空經并軌出之

又金智經并普賢延命經大陀羅尼末有集會經無之也

執金剛印言

唵日羅合璫勢呼尸棄聯合賀

又傳

三五古

印二手外縛中指合立如針

眞言唵三摩耶薩埵

甲冑印

被甲印

同眞言

已上流宗明口傳也

法三宮次

甲冑結二印言被之

延命云

毗沙門

毗樓勒又

毗樓博又

提頭賴吒

毗沙門

毗樓勒又

提頭賴吒

毗樓博又

上兩毘樓博又提頭賴吒眞言相違如何又諸經皆以毘沙門置初金智口決以東方天印說初也

石山云壇中有真字云

天台一說御加持用降三世呪敕令輪身故云

法三宮次第云壇木松柏可用以柏

骨斐草十指七寸云

金口決云乳木長十指穀木桑木骨

蔓草烏菰也又ハシハノホ

信與云百八乳木次需蔓草百八又讀本呪燒之云

結願作法

書卷數二通一通付枝立本尊左一通置左脇机金剛持遍禮之後打金

七日結願由

大讀卷數次事由可隨意

大神分等次後鈴知常

延命并四天開白開眼云

大原云四天像三尺若五尺云

覺尋云前唐院本云

大原云一身三頭象前唐院有

中尊延命狀如何云

大原云一身三頭象前唐院有

中尊延命狀如何云

大原云一身三頭象前唐院有

中尊延命狀如何云

大原云一身三頭象前唐院有

中尊延命狀如何云

大原云一身三頭象前唐院有

中尊延命狀如何云

大原云一身三頭象前唐院有

中尊延命狀如何云

大原云一身三頭象前唐院有

中尊延命狀如何云

大原云一身三頭象前唐院有

【高書】五五二

長治二年 太上法皇爲公家奉造
丈六延命阿闍梨教王房法印賢通

伴僧二十口

宗通阿闍梨 靜尊

源覺 增拜

永意

宗觀大法師 覺摩

齊嚴 靜豪

圓源

已上大眾

忠圓 行秀

舜快 宗朝

睿覺 助通

長仁 皇委

已上

【高書】五五三

尊勝寺觀音堂二壇行記

件堂六間四面也西三間飛雲房僧

都長覺壇所也東三間賢通壇所也

南庇東一間安丈六普賢延命二間

立七肘大壇第三間母屋立護摩壇

四天王壇各立本方聖天十二天木

尊有方母屋也輪燒大壇內母屋助

修座南面緣カコヒ入立之依道場

狹不如法云

【高書】五五四

覺尋云四十九燈之外大壇護摩壇
各四燈如例云或云兩壇四角各

一燈云東寺相似歟如何結願日
四面供具例揭焉作之云
或云壇中心安經函函前立瓶

此結願時非從經云

【高書】五五五

古支度云二十一小壇一方一尺五

寸二十方五寸云高各二寸

或云如來壇方二尺二十壇一尺二

寸云

大原說如來壇書異字二十頂書

異字事不審也其故承保記中五

見五智仍五佛種子歟但五佛皆

命三摩地入歟殘十六十六金剛

種子歟

【高書】五五六

覺尋支度云金銀壺一口在之

又香壺一懸覺尋云入香

或支度云香壺云若大火令云

覺尋抄云沙糖者其色白體如碎水

精口含其味甘即消石蜜者深山盤

石中色赤垂出汁也其味甘云

石蜜牛乳行法問施主飲食監之

大原云延命護摩供物成甘露護我

壽命增長云

【高書】五五七

覺禪鈔 地藏上

地藏菩薩法 增廣儀

本書

大乘大集地藏十輪經十卷 貞元 圓 梵

地藏菩薩本願經二卷 貞元 圓 梵

香王菩薩陀羅尼經一卷 貞元 圓 梵

地藏問發心讚一卷 大

地藏真言一紙 安

地藏儀軌二帖 一帖書無誤譯

未知何什云地藏儀軌也

名號

十輪經疏云地者初也藏者終也性德之

大地中結緣之春下一毛端之善根種熟

脫之秋阿賴耶藏中刈納爲終取意

義釋云住金剛不壞行境界三昧者猶如

金地輪以極堅固不可壞故能持萬物使

不傾動又如大地出種種珍物伏藏云有

窮盡含藏一切種子三昧亦是能持法

界衆生善根種子經無量億劫終不敗已

出生寶功德無有窮盡云

稱名功德 (表書五五九)

十輪經云佛言善男子假使有人於其彌

勒及吉祥拜觀自在普賢之類而爲上首

殘河沙等諸大摩訶薩所於百劫中至心

歸依稱名念誦禮拜供養地藏菩薩求諸

所願速得滿足所以者何地藏菩薩利益

安樂一切有情令諸有情所願滿足如

意寶○諸有情教久修堅固大願大悲功猛精進過諸菩薩是故汝等應當供養○說偈言

一日稱地藏

功德大名稱

勝供祇劫中

稱餘智者德

衆生宿惡業

刀兵病飢饉

隨所在懺害

皆能令解脫

地藏真大士

具足多功德

衆生五惡身

諸苦所逼切

歸命地藏者

有苦悉皆除

真言功能

金剛頂念誦法云若念得大富德滿三萬返若念惡人呪咀還著本人滿三萬返若

念滅罪生善往生極樂滿三萬返云又云若有一切衆生誦持此心呪墮三途

我誓不得大日善賢云又云若有人每日誦此心呪三百五遍其

人臨命終時見地藏菩薩往生安樂樂國

又云若機誦是心呪者能滅無量罪何況

日誦持者福德不可思議於來世佛法

滅時一切速成就云

釋尊付囑

地藏不願經云佛告地藏菩薩言我無量

劫來度脫如是難度衆生其未調伏者墮

惡趣多受大苦慍懣付囑汝令安樂至彌

勒出世悉解脫水離諸苦云

無佛世利益

十輪經云世尊告無垢生天帝釋曰汝等

當知有菩薩摩訶薩名曰地藏已於無量無數大悲五濁惡世時無不得成就有情

又云每日晨朝入諸定入諸地獄令離苦

無佛世界度衆生今世後世能引導

也此文

意有疑此

禮拜功德生天

本願經云善男善女或彩畫形一瞻禮生

天云

或經云抄地獄善薩木像土石等像

一瞻一禮百遍生三十三天不墮惡道云

廣大利益

本願經云若有善男子善女聞地藏菩薩

名合掌者讚歎者作禮者感慕者是入超

越三十劫罪普廣利有情云

十種得益

又云得十種利益○一者土地豐壤二者

家宅永安三者先已生天四者現在益壽

五者所求遂意六者無水火災七者虛耗

群除八者杜絕惡夢九者出入神護十者

多遇聖因云

諸願成就

十輪經云此大菩薩諸微妙功德伏藏是

諸解脫珍寶出處如意珠雨衆財寶隨

所希求皆令滿足○與熱湯者作清冷水

爲飢乏者作甘露甘菓爲露形者作諸衣服

爲貧賤者作如意寶爲諸稼穡作甘澤雨

爲諸濁水作月愛珠云

離諸苦 又云若諸有情同在牢獄枷鎖檢繫其身其受衆苦至心稱名○一切皆得解

○若諸有情諸根不具○至心稱名○

一切皆得○若諸有情爲諸毒蟲所齧戒

被極毒藥○至心稱名○皆得離諸苦

害云

占察經云爾時佛告諸大衆言若人得

聞彼地藏菩薩摩訶薩名號及從其所說

者當知是人速能離一切所有諸障礙事

疾至無上道云

花嚴經云一○地獄中經於無量劫爲度

衆生故而能忍是苦云

愈癩病

十輪經一云若諸有情惡鬼所持成諸癩

病或日發或隔日發或三四日而一發者

○或令狂癲身心戰掉迷悶失念無所了

知○至心稱名○地藏菩薩者一切得解

脫無畏身安通適○云

尊像部

住所

胎藏曼荼羅地藏院中心坐云

隨聞記云地藏除蓋障二院依義不依人

○地藏令諸功德如地中伏藏故置於中

除蓋障置最前如欲掘地得財先抒除地

上草穢也

十輪經云一時佛在伽羅提山云

或抄云摩竭陀國正中城名伽耶從此城

南方去十五里有山名佉羅提高九百四十丈廣七百二十丈以七寶爲體彼山廣度一切衆生云、

或云從南天竺國東北方百餘里在山名曰佛陀波難羅山從此山東方去六十餘里摩訶陀國也中在大城名曰伽耶城從此城南方十五里許在山名曰結果陀羅知毛又名佉羅提耶山高九百三十丈廣百二十丈似七金山云、

地藏經云登一切智山之頂住隨順諸佛之國云、

所變身

十輪經云爲欲成就諸有情故於十方界或時現作大梵王身爲諸有情如應說法或現大自在天身或作欲界他化自在天身或作佛身或作菩薩身或作獨覺身或作聲聞身或作轉輪王身或作阿素洛身或作餓鬼身或作九種或作龍身或作五種或作禽獸之身〇如是等無量無數異類之身爲諸有情如應說法隨其所應安置三乘不退轉位云、

爲焰魔王

十輪經云作剎摩王身或作獄卒身或作地獄諸有情身爲苦衆生如應說法云、藥師經疏云閻魔使者是四天王所領眷屬故云、

大集經云地藏菩薩爲閻魔王也使者是

五官神也是閻魔王所領神爲人也引其神識者引病人第六意識爲神識也引導斯識令現如夢境故言引其神識云、

形像

大日經疏十三云北方作地藏菩薩色如鉢孕嬰花西方出此花如此間粟穀之花房亦穀穗甚香此菩薩手執蓮花以諸嬰珞莊嚴其身

經五同之

同疏五云以金銀頗梨水精四寶爲蓮花座〇光焰周迴其身如在胎藏云、

同也

不同記云圖在第二重北方中央右手仰掌持日輪云、

或圖云蓮上黑珠左手作拳當腰側執蓮上立輻轆上著寶轆向左

祕藏記云白肉色左手持蓮花上有轆轤右手持寶珠云、

胎藏圖 坐赤蓮

十卷抄載之

十輪經一云兩手掌中持如意珠〇雨種、寶放諸光明故、有情皆十方

世見界云、

私云經意二手一寶可持歟

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

不空絹索經第九云地藏菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌半跏趺坐云、

圖像 二二七

又像

八大菩薩曼荼羅經云地藏菩薩頭冠瑤珞面貌熙怡寂靜慈念一切有情左手安膝下拓鉢右手覆合掌向下大指捻頭指作安慰一切有情云、

圖像 二三八

支度

地藏菩薩護摩支度事

合

蘇蜜 名香沈

五寶 金銀瑠璃虎珀眞珠

五香 沈麝陸白檀丁香龍腦

五藥 檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀 稻穀大麥小麥菽豆小豆

壇一面 加爐棚

脇机二前

燈臺四本

禮盤一脚 加半疊

大幕一帖

壇敷布一端

壇供 御明已上二種如常

阿闍梨

胎藏面 生赤蓮
十卷抄觀
十輪經一六五字掌
意珠、白雨檀、寶
明故一、有情皆目
家云、
初六經意、二
可持飲

承仕一人

斷仕二人

見丁一人

淨衣白色

右注進如件

年月日

行法付金剛界

地藏菩薩者五濁世界之導師末法利

揭焉菩薩之心大地之上收種衆生之

善名顯自性奉稱地藏菩薩仰在初利天

集無量菩薩之時別諸大士等付屬有情

殊於地藏知無佛濟度之願此菩薩殊

也實一日稱念之功德殊勝普賢文

婆娑濁世之利益獨得禪迦付屬掌內捧

寶滿衆生願每入定拔地苦現當利

生可仰此尊也歸命渴仰不淺必引攝淨

土報恩志深早消滅罪障

種子

三形寶珠 輪轉上觀之

父錫杖 哀惠云二條云

印根本印

內縛二火直豎不相著二空竝押風

口云二火表二幢地獄有二人頭幢一

出白蓮花表衆生善一出火炎表惡業

衆生云

眞言 大日經四名地藏

髮莫三曼多沒駄喃訶 尾安摩合曳

婆娑合賀 出胎青觀世音大日

已上師傳地藏院同之

或記云眞言訶 三因也聲聞緣覺菩

薩因也諸眞言皆自說本章行總持

藏菩薩德

又印言

內縛地水空合立 成就 或云地水火立

尾薩 引鉢哩布羅迦

虛合空置風 鉢印 後修正云飯食印

義莫三曼多沒駄喃訶 素恒努娑嚩

合 出背觀世音大日 常喜院說

又八葉印 常喜院說

唯聞 他聞 俱忘俱忘三曼多莎訶

勸請

本尊界會 藏尊 寶部會中諸聖衆

發願

本尊界會 地藏菩薩 寶部會中

諸大菩薩

道場觀結如來掌印

壇上有蓮花臺其上有賀字字變成寶珠

寶珠變成地藏菩薩示出家菩薩相著

解脫相納衣右手執淨菩薩心寶珠左

手持六圓滿錫杖承尊嚴勸付屬化

難化衆生留於伽藍陀山遍益于

六道苦器福智二嚴自爲莊嚴恒沙萬

以爲眷 七處加持

或云或賀字成金剛輪轉成地藏

菩薩內藏菩薩行外現聲聞形

供物加持并結界軍荼利

請大鈞召印

讀出金界

轉日羅二計 蘇沙恒轉 囉他二轉 日

羅二特轉 惹蘇觀瀾迦 囉他二計

親摩 日羅二 二野 瑟離 蘇半

蘇觀二諦

梵號 或云始加 句單加 句單加

密號 悲願金剛

部母 金剛波羅蜜

本尊加持根本印眞言

正念誦 字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

字輪觀 石山

卷數

地藏菩薩護摩供所

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼

護摩

六地藏事

地藏菩薩寶印手

等即六地藏也

餘三尊補闕尊也猶可勸

元久二年閏七月四日書寫了

寫本云

建久八年八月二十六日書之

元文五

如了

昨日

曇等

真言

宗勒

學院

住僧

權僧

正賢

實

十七

家

十輪云十善事

十輪經七云爾時金剛藏菩薩復白

佛言○成就輪能為衆生除諸障礙

及勝法等罪衆苦根本一切消滅○

十種輪者所修十善文

寫本云

地藏本願經上云地藏菩薩○涕淚

哀慟白其佛言我從久遠劫來蒙佛

引接便獲神力具大智慧○唯願世

尊不以後世惡業衆生為慮如是三

白佛言略抄

同下云

現在未來天人衆

吾今懇勸付屬汝

以大神通方便力

勿令墮在諸惡趣云

又云

地藏名字人若聞乃至見像瞻禮者

香花衣服飲食奉供養百生受妙樂

若能以此迴法界畢竟成佛超生死

是故觀音汝當知普告恒河諸國土

云

寫本云

代受苦

或經云造作五逆罪常念地藏尊遊

戲諸地獄決定代受苦有抄

寫本云

地藏菩薩之前有赤色日輪是非日

輪六道四生一切衆生之肝膽云

或云肝體清云

寫本云

圖像 二三九

金剛界經菩薩也

寫本云

又說

輻菩薩三摩耶印

外縛二頭如寶形二大竝立中指

入縛餘四指集立如幢已上寫實

又印言

集經有二印明

內縛交堅散開二大持風側

唯一波羅二末駄備二莎訶三

或云根本印

定惠為拳開堅二中指云

地藏菩薩說呪曰

唵闍地闍闍俱忘々々三曼多

莎訶

種子

此三字三摩寶也又

三身也又三部也

三形

寶珠

印

胎藏地藏院印也此印二中指放

立定惠幢也佛界衆生界生死涅

槃也金界幢菩薩胎地藏兩部合

身也

次二中指合立上寶觀也定慧和

合也即三昧耶形也

眞言

地藏院言

地藏胎大日也又幢菩薩也云

或說云

三種

三鉢

印言

台藏觀音院印言也

鉢印爲祕印云

已上仁濟傳也中川傳云

○

陀羅尼集經第六地藏菩薩法身印

仰兩手二頭指二無名指各相鉤右

押左二大指各屈在掌中以二中指

各屈握二大指甲上二小指又各屈

在掌中大指來去呪曰

唵波羅二合末平音歇彌莎呵

是法印呪若有人每以白月十四日

黑月十四日香湯洗浴立地端身並

兩脚已而作此印誦呪護身滅罪瘡

病大好有驗云

私云不受師傳十卷抄云此文可

信用云

○

地藏菩薩補闕眞言悉曇抄說或云法花

云眞言

義謨羅但那但羅夜唵一佉羅

俱注々々摩羅虛反莫伽囉昨四平賀

素怛努五入素怛摩莎呵

此眞言是蜀郡靜泉寺僧道如俗性

李發願讀法花經一萬遍至元和初

遍數滿陳房有一僧死經七日却活

來之見地藏菩薩有冥司與卒等俱

時至問僧云汝與道如陳房住否答

云然也地藏菩薩云道如持經萬遍

滿了然而依道闕至多冥官藏不能

納之仰汝持此明與彼道如經一遍

每誦此明三返者道闕文句圓滿如

法冥官攝受眞言批有斯驗記云

覺禪妙

地藏下校者曰此卷依高野山實德院本補遺之

地藏菩薩

本文

祕錄云地藏法加香王菩薩法

地藏眞言一紙

大乘大集地藏十輪經十卷國覺玄非譯

香王菩薩陀羅尼呪經一卷國覺義淨譯

於此菩薩但十輪經本願經等偏說本誓

無入修儀則祇中機說形像根本明等不

明行法陀羅尼集經有二印一明不委持

誦法大日經具緣品中略說形容色物座

轉字輪品又說形色印種子藏品中說眞

言密印品中又說印眞言祕密曼陀羅品

中說曼陀羅相其一文抄記有下起首時

分向方等可隨所求也陀羅尼集經云第六

地藏菩薩法身印私示下是法印呪若有人

每以白月十四日黑月十四日香湯洗浴

立地端身並兩脚已而等文

名字

我子者聖者地行著藏也常代天

胎藏梵語舍代而虛空藏眞言注揭婆耶

藏義云

梵號阿利也今仁薩底婆婆

或我子者行天

又尼薩縛引鉢里布羅迦

密號悲願金剛又悲愍金剛

又與願金剛

密號

又與願金剛

覺云十輪經疏云地者初也藏者終也性德之大地中結緣之泰下一毛端之善根種猶脫之秋阿賴耶藏中刈納爲終取意義釋云住金剛不壞行境界三昧者猶如金地輪以極堅固不可壞故能持萬物使不傾動又如大地出種珍物伏藏無有窮盡藏一切種子種三昧亦如是能持法界衆生善根種子經無量億劫終不敗亡出生實功德無有窮盡已上或處云濁惡世中有一菩薩名曰尾薩驪轉哩普羅此云地藏常現威光自在衆又之身恒說三乘隨其所應安置三乘不退轉地此大菩薩安住首楞伽六三昧悟入一切如來妙境界能現不可思議一切惡鬼發起無量殊勝功德今是地藏菩薩與最勝王經偈頌只囉菩薩一體分身錫嘴只羅此云妙幢地藏以三詞字標三惡趣利益正了知王以五詞示五道利益妙幢現金鼓光滅三途罪苦妙幢真言曰咄蘇計都呌薩轉幡野恣賀枳讓一餐呼弘法大師最勝王經釋云妙幢者地藏異名文

或云雖本地匡測上炬佛是南方寶相佛也此佛變成妙幢有此義故中妙幢下正了知王云苦薩心大地萬行萬善含藏故名地藏是大悲胎藏已體也地藏者胎藏云事也胎大日入大悲寶幢三昧習也種子

仁濟云此三字三寶也又三身也又三部也

廣云三字斷三毒離三途之義也。因業不可得字風輪種子也風有散敗物之用可摧破三途業因意也可思之

覺云種子三形寶珠之義上觀又三形寶珠之義上觀充惠云二幢云已上

真言藏品字義真言句義下釋可見之普通真言藏品委釋轉字輪品說彼品義釋云若置字作伴伊字也文此字即因業不可得字也衆善因萬德果悉此因業成就情非情種子因業此字體也故十界依正無非地藏是菩提心爲因義也疏一云謂是害義除義文又同下詞行義文

同九云詞字是菩提心幢亦是自在力文梵集云種子

或云種子三如意寶又日輪月輪又錫杖又幢幡三形蓮花上幢或寶珠座上蓮花蓮花三寶寶珠火炎但幢蓮花座立也說中絕也常云觀字成如意寶珠放光明雨世出世財寶隨求願滿足云

工平ノ內護摩品云金剛幢大軍生字雨諸寶結彼大業印能超一切實文又三種三鉢也又三字三如意寶珠胎圖并祕藏記說蓮花上有幢幡文極要上卷云經云地獄等自有白黑幡表善惡相令彼罪人發菩提心故文幢者兩部吉祥幢菩薩心體也萬行依之成就

最初發心體如意寶幢萬寶能生體地藏亦爾故以幢爲三形也問如意寶幢寶部南方中南方何南方西方哉答南方南方自證中自證也而幢是大悲方便始發功德而化他始西方放理題釋不捨大悲於淨穢土受用身變化身西方淨土受用身大悲化他始也於西方觀無量壽此是如來方便智釋西方他始北方化他終也故南方化他始西方幢菩薩也尊形

本軌云次說畫像法作聲聞形像著袈裟端覆右肩左手持未敷花盈花形右手施無畏令坐蓮花復作居士像頂者著天冠著袈裟左手持蓮花莖右手如失令安坐九品蓮臺文

不空軌云內祕菩薩行外現比丘相左手持寶珠右手執錫杖安住千葉青蓮花圖云白肉色右手持月形寶珠左手持蓮花上在幢幡赤蓮花祕藏記云白肉色左手持蓮花上有幢幡右手持寶珠文

內口云持如意寶事者趣寒水地獄自如意珠出猛火救寒如此德經六道可有十輪經一云兩手掌中持如意珠○雨種寶○放諸光明故一有情皆見十方世界文

大日經一具緣品胎至於北勝方行者以一心憶持布衆衆而造具善忍地藏摩訶薩

其座極巧嚴，身處於焰胎蓮寶莊嚴也。綺錯互相間，四寶爲蓮花，聖者所安住，金剛不可壞，行境界三昧及與大名稱，無量諸眷屬，日光明菩薩堅固心菩薩，持地菩薩，寶手菩薩等寶光明菩薩，寶印手菩薩，不空見菩薩，除一切憂冥地藏菩薩，及與大名稱無量諸菩薩，謂寶掌寶手及與持地寶印手，殊意上首諸尊等，各與無數衆前後共圍繞云。

義釋云：次於北北方盡地藏菩薩於種々間飾雜寶莊嚴地上，以金銀頗脂木構四寶爲蓮花座，亦令窮極巧麗，其菩薩於蓮花座上，光焰周遍其身，如在胎藏中，故云處於焰胎也。此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏，故其輾轉以一切珍奇雜寶綺飾莊嚴也。其餘眷屬菩薩義亦同之，當於地藏之右置寶處菩薩，地藏之左置寶掌菩薩，次於寶處之右置堅固心菩薩，如是上首諸尊又各々於其左右盡諸眷屬以自圍繞也。文。

同經三輪字云：夜叉方地藏菩薩色如鉢孕遇花手持蓮花，以諸瓔珞莊嚴或置彼印或置字句，所謂伊字文。

義釋云：北方作地藏色如鉢孕，蓮花色西方有此花，如此間粟穀之花色，房如穀穗甚香也。此菩薩手執蓮花，以諸瓔珞莊嚴其身，若作印者，但置蓮花也。若置字，作伊字也。

同五輪字云：北北方地藏尊密印，次常說種々類形，以爲三軍節度，有處亦翻爲幢。

先作莊嚴座，在因陀羅境大蓮發光焰間，鋪飾衆色，於彼建大幢在其端，足名爲最勝密印之形像。

義云：北地方地藏菩薩，大因陀羅輪也。於金剛輪中作寶莊嚴地，所謂在地中地上畫蓮花，具種々色花，上作幢幡，顯安寶不畫幢也。若作此印者，顯上上者，此是形相也。此說名最上形，是歟也。若作此印，於諸印中最爲勝上，殊妙也。彼中畫印，顯應作之也。此菩薩有無量眷屬云。

三十卷不空翻索經九云：地藏菩薩，左手執蓮花，臺上寶印，右揚掌，半跏坐。文。

八大菩薩曼荼羅經云：地藏菩薩，頭冠瓔珞，面貌熙怡，寂靜慈念，一切有情，左手安膝下，拓鉢右手，覆掌向下，大指頭指作安，一切有情想。文。

廣云：諸說不同，記云：圖在第二重中央，右手仰掌，持月輪，山圖蓮上黑珠，左手作拳，當腰，側執蓮上立幢，幢上寶著幢，向左云：十卷抄圖一寶冠形，如七集說一聲聞形，右與願勢，左持寶珠，後五色雲，令坐草座，惠什云：地藏爲無能勝者，見八大菩薩曼荼羅經云。

別事真言藏品釋云：梵云鉢轉二，若此翻爲幢，梵云計都，此翻爲旗，其相稍異，幢以種々雜彩，顯幢莊嚴，計都相亦大同，而更加旛旗，密號如兵家畫作龜龍鳥獸等種々類形，以爲三軍節度，有處亦翻爲幢。

故合言之文。法華經云：寶幢懸勝幡文。私云：出家形，內祕菩薩行，外現是聲聞，大悲深重，故僧形居因位，仍僧和合義，故不

二大日習也。故地藏院九尊，胎八葉九尊也。地藏寶冠，居中胎此心也。又僧形寶胎內五髮毛，相以前第四羯磨身，最廣形貌也。是外出現比丘形，故出家功德廣大，說成內證，不二形，故今章內證外用共，成一切草木等力，フノナレ，若此尊體也。

左手寶珠，此尊南方寶部體，仍南方第七識我，我見等四蛇煩惱，一分不改轉。三寶事點寶珠，開示也。煩惱即菩提，章也。右手錫杖，說法利益義也。抑寶珠無垢位，八九住心，是置高幢上，雨衆寶自他受用，第十祕密莊嚴住心，餘教不共三密修行位也。今章幢菩薩，諸教超過三密行位也。密教總體，只此尊在說，菩提心寶幢，如實知自心之時，無始間隔，除遣恒沙已有聞顯，是高幢上寶珠，雨萬寶云也。又云：聲聞深

厭三界極苦，偏欣自證，無爲果，諸佛教法萬差，爲衆生出離生死也。仍二乘諸佛出世利，益正機也。三乘根性，盛佛出世云：今此菩薩發大悲深重心，超諸菩薩聖衆，受取釋迦付屬利，益二佛中間無緣無枯衆生，不亂業定，不簡苦輕重，代受重苦，大悲微骨體，晝夜偏勵衆生出離作業，故現二乘形也。法華說二乘成佛，爲超八教，正衆生出離有二乘故，能レ可思之。智云：幢

同五輪字云：北北方地藏尊密印，次常說種々類形，以爲三軍節度，有處亦翻爲幢。

菩薩幢幡隨順義又幡者錫杖錫杖智外
 現聲聞形者二乘也內秘菩薩行菩薩福
 智二嚴飾也福寶珠寶錫杖也錫杖幡善
 薩寶珠寶菩薩地藏光菩薩此利益俱乘
 生快樂矣菩薩是所歸果也已上南方四
 親近菩薩總體也

根本印明

大日經四云密印如前以定慧手為榮令
 二火輪開敷是地藏旗印文同也彼真言曰
 南麼一詞一微姿塵曳ソハカ

義釋云大地藏菩薩印先作指向內相又
 拳申二火指堅之令指頭一寸許不相到
 即是也餘如常也計都是旗此印如旗也真
 言

河々々々三因吹薩末曳希有也一切有情常有
我即即此為希有也
 胎軌云祕密內為縛火輪散開二空持風

廣大儀軌云觀脚字先輪轉成地藏尊定
 慧內為拳舒散火輪轉文
 對授記云北方地藏尊印海大德說以下

第七會也是第二重北方中也文云祕密
 者開散二火直立不相著之是名旗印此
 印如旗放文

私云二手內縛二中開去但故僧正仰二
 大立立押頭指內縛不二自證法界宮二
 中兩部吉祥幢二大法界宮戶法源底只

此印

智云根本印云決決內縛是一心也次二
 火立開是兩部大幢也一心開顯理智兩
 部義也復火指端合兩部不二成義也兩
 幢上月月輪
 或云圓華地藏左右手持日月是兩部
 不二義云又地藏幢印兩幢上觀寶珠
 也

疏十三云大地藏菩薩真言時此菩薩入
 不可壞金剛行三昧金剛者即是菩提之
 心此菩提心即是不可壞依此進修是金
 剛行也詞々上阿字謂詞是行義亦是笑

義入阿字門即離苦喜者即生滅法所以
 有三者即三乘行也此菩薩以種法門
 利益眾生也蘇多奴蘇是善多奴是子義
 所謂善子也是經安義也猶善能行此利

益有情之行真是佛子從善性而生故名
 善子從佛而生故名佛子也此菩薩即能
 說種々三乘行門利益眾生如十輪廣說

義釋云經云時地藏菩薩〇三昧者猶如
 金剛地輪以極堅固不可壞故能住持萬
 物使不傾動又如大地出生種種珍寶伏

藏無有窮盡含藏一切種子令不朽敗漸
 次滋榮今此三昧亦如是能持法界眾生
 善根種子經無量億劫終不敗已出生寶

性功德無有窮盡真言詞々謂三因也
 謂聲聞緣覺菩薩因也此中諸真言皆自
 說本尊之德行此總持地藏菩薩之德也

蘇多努謂妙身也由身極淨故名妙身妙

身法身也又如金剛以是地之實性是故
 不可破傷今此堅固菩提心亦是第一實
 際乃至常在無間地獄為一切眾生備受
 衆苦不亦為煩惱所傷故以為輪也初云
 賀字是因義如世間種子雖有上中下性
 無不因地而生上一切眾生萬善種子雖
 有三乘種々差別無不因此金剛地生故

三轉晉之即是三乘種々因義也復大如
 世間種子雖復從緣增長有種種類形至
 論地界無生無滅今此三乘種子亦復如

是以所生法不可得故當知因即非因至
 論實體但一金剛界耳次云蘇多努者是
 善子義以此堅固菩提心荷負世間不可

傾動是則能紹如來大悲字業故以為名
 復大種性真正故名善子親一切眾生
 一毫之善皆從寶生如來種性生此是地

藏菩薩最真實語正以賀字為此真言體
 也文

疏十三云詞々三因謂三因也謂聲聞緣覺菩薩三
 之德行此總持也蘇多努謂妙身也由身極淨故名妙身妙

者行者本淨菩提心第三者行者與本
 尊菩提心願不二義也
 根本印

口云二火表二幢地獄有二人頭幢一出
 白蓮華表眾生善一出炎表惡業眾生云
 真言
 大日經曰名地藏旗真言不說功德

總莫三曼多沒跋南訶、尾沙麼二曳

娑婆實也此經本出於此

已上師傳地藏院同之

又印言

內縛地水空合立成就院或云地水火立云

尾薩驛引鉢里布羅迦

又八葉印常喜院說

唯聞魔他聞魔闍俱茲三曼多莎訶出軌地

極菩薩三昧耶印 羯磨言

外縛二頭如寶形二大竝立中指入縛餘

四指竝立如蓮

已上聖師

又印言

集經有二印明內縛交二火堅散開二大

持風側

唯一波羅二末賦備二莎訶

或云根本印定慧爲拳開堅二中指云

呪八葉言

仁濟云印胎地藏院印也此印二中指放

立定慧印也佛界衆生界生死涅槃也金

界極菩薩胎地藏兩部合身也次二中指

合立上寶觀也定慧和合也卽三昧耶形

也眞言地藏院言地藏胎大日也又轡菩

薩也云

或說云種三鉢印言胎藏觀音院印言

也鉢印爲說

鉢印

青龍軌云地藏圓滿合二空風輪側如是應器成

攝軌云地藏同馬頭申水風餘拳文

對授記云海大德說是第三院九菩薩中

第五菩薩也內縛地水空密竝合堅也此

不問意大德說同機僧正大和上說惠和

上說同海說也珍和上用鉢印二空持二

地下節別說云內縛二空二水地竝堅理

界記云地水火三指頭相合建之以二風

押火甲以二空加風側如鉢文以上觀音

會地藏印明了文

大日經四云品 同前印申二水輪風輪

餘如拳是地藏菩薩印私云眞言

義釋云仰向內相又作拳合掌申地水指

令頭相合如拳二空竝而堅之眞言詞

胎軌云地藏內爲縛地水空竝合文

或云胎界中臺八葉九章中天鼓音佛釋

迦如來釋迦如來付屬弟子地藏菩薩是

也釋迦鉢印者是地藏菩薩圓滿合印也

此鉢印自中臺九章十二之德悉地圓滿

諸尊聖衆備福智二嚴之德悉地圓滿

眞言曰歸命與寶具其德悉地等云右

以祕印言釋迦地藏和合釋迦金剛手地

藏大日祕申也穴賢不可他見者也

常云口傳加壽印習樣左大指除自餘九

指地藏院九尊也右大指地藏左大指行

者也又九指胎八葉九尊左大指地藏也

此本地八葉上垂迹八葉也八指四智四

行也右大指末契字觀本壽觀左大指末

勢想本契想云此尊最極秘事也穴賢

鉢印結法生世四重五逆所犯憐悔

盡印虛心合掌以禪智入掌中眞言唯薩

底曳那三摩耶呼也

私云鉢印足食但二大竝入鉢中也

八指八葉二大不二大日今尊也地藏院

九尊此一印結顯也

又云觀音院中在地藏事此印顯所以八

指八葉蓮花部常住妙法蓮花胎藏二大

內入此尊字因業本有自性薩埵住蓮

花胎藏義也一切衆生自然成道義顯然

也蓮花部二十一尊中在此尊甚深義也

一切衆生誰非入此三昧哉能可思之

明詞ソタト等云

廣云此鉢印禪林僧正傳也云

山王院大師在唐記云凡胎藏者此法界

理體所以諸尊無有次第亦無定混將來

置一處也得大地藏在觀音部其義如此

又或有印無眞言或有眞言無印或上無

名印相如是等類皆互相顯應得意耳

常云塔印明口傳在之又云內縛地水空

合立

部母

本軌云爾時地藏菩薩虛空讚歎歸命

世尊有空中示現無量神通以神口說呪

曰唯聞摩訶俱茲三曼多莎訶次說心呪

曰唯炎曼他耆者莎訶次說心中心呪唯

呢咽合次說身呪曰二羽三補吒戒方內

1. INTRODUCTION

水不墮於惡道文

又云卽得十種利益何等爲十。一者土地豐穰。二者家宅永安。三者先亡生天。四者現在益壽。五者所求遂竟。六者無水火災。七者虛耗蠹除。八者杜絕惡夢。九者出入神護。十者多遇聖因。文

十輪經云。此大菩薩是諸微妙功德伏藏。是諸解脫珍寶出處。○如意珠雨來財寶隨所希求皆令滿足。○與熱渴者作清冬冷。爲飢乏者化諸甘菓。爲露形者作諸衣服。○爲貧賤者作如意寶。爲諸稼穡作甘澤雨。爲諸濁水作月愛珠。本願攝攝土成就惡衆生起堅固正勤久修諸苦行。大乘大集地藏十輪經第一云。佛言。善男子。假使有人於彌勒及妙吉祥并觀自在普賢之類。而上首號河沙等大菩薩摩訶薩所。於有劫中。至心歸依。稱名念誦禮拜供養求諸所願。不如有人於一念食頃。至心歸依。稱名念誦禮拜供養。地藏菩薩求諸所願。速得滿足。所以何。地藏菩薩利益諸樂。一切有情。令諸有情所願滿足。如意寶亦伏藏如是。大士爲欲成就諸有情。故久修堅固大願。大悲勇猛精進過諸菩薩是汝等應當供養。○說偈

地藏真大士 具足多功德
現聲聞色相 來稽首大師
一日稱地藏 功德大名聞
勝俱匪劫中 稱餘智者德
衆生宿惡業 刀兵病飢饉

隨所在惱害

衆生五趣身

占察善惡業報經下云。爾時佛告諸大衆。○若人得聞彼地藏菩薩。○名號及信其所說者。當知是人速能得離一所有諸障礙。事疾至無上道。文

須彌四域。經云。地藏菩薩爲神農文。仁王經疏云。地藏菩薩居無間。豈不深思。文

地藏菩薩偈
現在未來天人衆 我今慇懃附屬汝
以大神通方便力 莫令墮在三惡趣

覺藏經云。一。地獄中。經於無量劫。爲度衆生。故。而能忍。是苦。文
或文云。每日晨朝入諸定。人諸地獄令離苦。無佛世界度衆生。今世後世能引導。或云。此經雖有其文。云。不似之。釋

十輪經云。○汝等當知。有菩薩摩訶薩。名曰地藏。已於無量無數大悲。五濁惡世時。無佛世界。成就有情。文

地藏菩薩本願經上云。五累劫勤苦。度如是等難化剛強罪苦衆生。未調伏者。隨業報應。若墮惡趣。受大苦時。汝當憶念。吾在切利天宮。慇懃付屬。汝今安婆世界。至彌勒出世。已來。悉使解脫。永離諸苦。遇授記。○地藏菩薩。○涕淚哀戀。白佛言。我從久遠。功來。蒙佛引接。便獲神力。具大智慧。○唯願世尊。不以以後。世惡業衆生。爲慮。如是

三白佛抄

又下云。志心瞻禮地藏像。一切惡事皆消滅。至於夢中。盡得安衣食鹽饌。神鬼護欲。入山林及渡海。惡惡禽獸及惡人。惡神。惡鬼。并惡風塵。是諸惡皆消滅。地藏名字。人若聞乃至見像瞻禮。供養者。百生受妙樂。若能以此迴法界。畢竟成佛。趣生。死。是。故。觀音。汝當知。普告恒沙諸國土。十輪經云。作剎摩身。或作獄卒身。或作地獄主。有情身。爲苦衆生。如應說法云云。藥師經疏云。閻魔使者。是四天王所領眷屬。故大集經云。地藏菩薩爲閻魔土也。使者。是五鬼神也。是閻魔王所領神爲人也。引其神識者。引病人第六意識爲神識也。引導斯識。令現如夢境。故言引其神識。文

釋尊付屬
地藏本願經云。佛告地藏菩薩言。我無量劫來。度脫如是難度衆生。其未調伏者。墮惡趣多。受大苦。慇懃付屬。汝今安婆。出彌勒所。悉解脫。永離諸苦。文

有所集記者。自二毛之齡。迄六旬之年。隨分稽古。所傳師說。或私勸教。經軌要文。或又難記。古賢口決。定有訛謬。深納箱底。懷不可及。外見

弘安三年。庚戌九月二十二日。於河洲古市郡。譽田龍王堂。記之。了

金剛佛子。證圓。三六。正應四年五月十六日。於釋迦文院。書

寫了

正安二年四月二十七日
延慶二年庚卯月九於菩提院書了

金剛佛子寶遍

覺禪鈔 普賢

普賢菩薩法

得名

名普賢事

大日經疏第一云、普賢菩薩者、普是遍一切處義、賢是微妙善義、謂普提心所起願行、及身口意悉皆平等遍一切處、純一妙善、備具衆德、故以爲名云、同十三云、名普賢者、以此菩薩所有三業普皆是善、諸佛菩薩之所讚歎故也云、
青龍軌上云、此菩薩所有三業普遍賢善、諸佛菩薩之所敬歎也云、寅言注也

名遍吉事

（東普五六四）

法花文句十云、大輪觀經、同名遍吉、此經稱普賢、皆漢語梵語、音聲輪轉、陀此云普賢、悲花經云、我誓於穢惡世界、行菩薩道、使得嚴淨、我行要當勝諸菩薩、寶藏佛言、以是因緣、今改汝字、名爲普賢云、

菩提場經義釋第一文、全同也、仍略之

又云、今論等覺之位、居衆伏之頃、伏道周遍、故名爲普、斷道纔盡、所較無幾、纔終際極、故名爲賢云、

法花義疏十二云、普賢者、外國名三曼多跋陀羅、三曼奈此云普也、跋陀羅云賢也、

此土亦名遍吉、遍猶是普、吉亦是賢也、○普有二義、一者法身、普遍一切處故、總攝三世佛法身、皆是普賢法身、如花嚴云、普

賢身相、猶若虛空、依於如、不依佛國也、二應身普賢、應十方作一切方便、故十方三世佛應身、皆是普賢、應用故智度論云、普賢不可說其所住處、若欲說者、應在一世界中住、即其證也、注解云、化無不周、曰普、薩極亞聖稱賢

一切義成就菩薩事

理趣釋云、一切義成就者、普賢菩薩異名也云、

金剛頂經疏二云、經爾時一切如來雲集於一切義成就菩薩坐普提場、釋曰、○一切義成就菩薩者、金剛薩埵是也、故理趣

釋曰、時薄伽梵一切如來現證三昧耶、一切茶羅持金剛勝薩埵、於一切界中調伏無餘、一切義成就金剛手菩薩、○也、於諸

如來祕密法中、事理義趣無不圓解、故云一切義成就、今坐金剛界大道場、方爲理證、故一切如來現來加持也云、

大原抄二十云、一切義成就菩薩者、普賢是也、一切諸佛將登正覺最後之身、皆名一切義成就太子也、即薩縛悉達也云、

或云、釋迦因位也、因果經云、薩埵一切悉賦、是悉賦太子梵號云、可考

建立如來事

理趣經釋云、一切平等建立如來者、是普賢菩薩之異名也云、

本迹事

付四

本迹事

本迹事

本迹事

花嚴經云。普賢悉住一切佛刹。普人無量無邊諸行。○受化充滿十方世界。○普賢身相。猶如虛空。依如。不依佛國。文是法身也。

善提心。義三云。安。花嚴云。普賢唯依如。不依國土。是自性身。

又云。普賢一。毛孔中有不可說微塵佛刹。受用。

金剛頂經云。一切如來大善提心。普賢菩薩。受用也。

理趣經云。普賢於色究竟成受用身。為伏十五種外道。下南閻浮提。八相成道。受用也。

十八會指歸云。示現釋迦牟尼佛。降於閻浮提。變化身。八相成道。皆是普賢菩薩幻化文。受用也。

法花經云。從東方來云。

普賢觀經云。現在東方淨妙國土。其國土相如雜花。經已說。受用也。

俱舍云。須彌山頂堅手神。是等流身也云。

已上。心覺抄。

或抄云。須彌山頂金剛手所住。即普賢宮也。

第二導師事。

花嚴經十四云。當知普賢色像第一。一切行願皆備。具足於一切法。無不自在。而為衆生第二導師文。

又云。佛所供具難思議。如是供養一導師。一切佛所供具如是。大士三昧神通力文。

世界成立事。

又云。

若見世界始成立。衆生未有資身具。是時普薩爲工匠。爲之示現種種。衆不作過。遍徧衆生。但說利益世間事。說執樂等衆病。如是所有皆能說。遍衆生身事。

大般若經云。一切衆生皆如來藏。普賢菩薩。自體遍現。以眞如法常薰習故。妄心即滅。法身顯現文。

行者見普賢事。

大佛頂經五云。普賢菩薩。○白佛言。我已會與恒沙如來。爲法王子。十方如來教其弟子。普薩根者。於普賢行。從我立名。世尊。○若於他方恒沙界外。有一衆生。心中發時。普賢行者。我於爾時。乘六牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。未得見我。我與其人。暗中摩頂。擁護安慰。令其成就。就佛問圓通文。

普賢經云。專心修習。心。相次不離大乘。一日至三七日。得見普賢。有重障者。七。日後得見。復有重障者。一生得見。復有重者。二生得見。復有重者。三生得見。如是種。業報文。

深廣功德事。

花嚴經二十四云。一切衆生。當可知數。一切三世。心猶可知。普賢菩薩功德深廣。無量無邊。不可了知。知文。

諸佛供養普賢事。

大日經疏云。諸普薩等供養於佛。佛轉供。

業普賢。猶普賢身與三世佛等故文。

又云。普賢即如來功德也云。

身相事。

普賢經云。普賢菩薩身量無邊。普賢無邊。色像無邊。欲來此國。入自在神通。促身。令小閻闍浮提人。三障重故文。

智論十云。遍吉菩薩一。毛孔常出諸佛國土。及諸佛菩薩。遍滿十方。以化衆生。無邊住處云。

形像。

法華軌云。普賢大菩薩。身光明映潔。猶如月。彼戴五佛冠。天衣環絡。自莊嚴。身背月輪。白蓮華王。以爲其座。右手持菩薩提心五鈷金剛杵。按於心上。左手持般若波羅蜜金剛鈴。用按於膝。一切相好。具足圓滿。受用。

普賢金剛薩埵法云。普賢菩薩。戴五佛冠。身如水精月色。右手持五鈷金剛杵。左手持金剛鈴。身處在滿月輪中云。

(真壽五六七)

圖像 二四〇

又像。

白蓮華經云。身相淺紫色。左定蓮上。劍。右慈拳。押膝。取心。

攝無礙經。并形色。經全同也。

胎藏八葉院。肉色。左手持蓮華。上有劍。右手如三鈷印云。

圖像 二四一

秘藏記云八葉東南普賢菩薩白肉色右手持蓮華上有利劍團灼云不空網索經九云普賢菩薩左手揚拳左手執劍結跏趺坐云

又像

不空網索經云應作普賢菩薩身相端嚴如蓮華色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有兩臂歡喜顏狀偏袒右肩合掌云

圖像 二四二

又像

集經六云蓮普賢菩薩像其身金色瓔珞衣服莊嚴身分極令華飾蓮花上結跏趺坐右手執白拂云
菩提場一字頂輪王經二云佛右邊應畫普賢菩薩手持白貓拂云

圖像 二四三

胎界文殊院普賢肉色右手蓮華上在三針聯日羅云金界十六尊中普薩右奉安腰右持劍云心覺結護法云若念普賢菩薩者於蓮華臺中觀蘇聯字變爲金刀成普賢菩薩身白月

色頂有五佛威光赫奕由如日輪菩薩於中乘千葉蓮華放雜色光坐月輪中三針敲折羅周圍繞云

乘白象事

普賢經疏云以智慧力化乘白象嘉祥疏云乘白象者一明菩薩儀則二欲以遊戲伏諸魔毒今案象王有三德一降怨德能斷障故二端嚴德衆德莊嚴故三運載德濟度自他故普賢菩薩乘白象也白者是衆色之本表爲德主故或顯輪王之淺事顯法王之深理所以普賢化乘白象所以者何薩遮尼乾子經云轉輪聖王寶德者彼大象寶女即調伏弟子軟隨自在用降伏他國七支善柱彼象能於三處有用所謂虛空水陸地彼象能速疾行一日三匠行闍浮提輪王乘象象同王心隨王念處即從而去行步正猶如鴉王不疾不遲不曲不虛凡八人行不合驚怖至闍提時極能離害之相不可侵近文

行法

道場觀石山

壇上有象字字變成劍劍變成普賢菩薩著五佛寶冠身如精月色右手持五智金剛杵左手持金剛鈴處滿月輪之中乘白象王之上八金剛妃每方圍繞恒沙眷屬自然具足云
根本印 二羽外縛堅二中指

根本印 二羽外縛堅二中指

三摩耶薩恒鏡
金界三昧耶會
薩摩訶蘇迦那日羅合

根本印

五秘密軌云金剛薩埵根本真言云
已上石山
又說成就院
觀想清淨法界宮大曼荼羅中有有字變成滿月輪中有有字變成五貼金剛杵或劍或寶瓶金剛杵變成普賢菩薩首戴五佛寶冠身色如水精右手持五針杵左手執般若鈴乘白象王住大菩提心及八金剛等無量眷屬前後圍繞云
或云欲觸愛慢等眷屬圍繞印言次第石山全同也

種子 三形五已上

古已上

劍花

蓮花上賢瓶

根本印 如石山

真言 小野教焉

安婆賀

其言不說功小野除命加增

出梵本十六卷譯真言中出并寶勸十六卷

圖像 No. 241. 普 賢 (其二)

覺禪鈔 金剛薩埵法

祕法流傳事

付法傳云第二傳法祖名曰曠日曜薩恒

摩訶薩恒縛唐云金剛薩埵大菩薩

金剛頂經說是金剛薩埵親對法身如來

海會受灌頂職位則說自證三密門以獻

見盧舍那及一切如來便請加持教觀見

盧遮那如來言汝等將來於無量世界為

最上乘者令得現生世出世間悉地成就

是故如經說故持五智之金剛振般若之

鈴鐺驚長眠三有受法樂十方遂乃轉運

如來掩化之後八百年中灌頂龍猛傳授

祕法其後印度支那及與日本三密之教

師傳授拔濟群生文

金剛手普賢同體事

(真書五六九)

大日經疏第九云以見如是金剛界故名

為金剛手以見如是法界故名為普賢文

同十云執金剛中金剛手為首菩薩中普

賢等為上首文

口云東方菩提心門四菩薩第一薩埵

即金剛部主也云

金剛薩埵事

(真書五七〇)

略出經第四云普賢法身遍一切能為世

間自在主無始無終無生滅性相常住等

虛空一切衆生所有心堅固菩薩名薩埵

心住不動三摩地精勤決定名金剛文

理趣釋云金剛手菩薩在前月輪表一切

如來菩提心初發菩提心由金剛薩埵加

持修證普賢行願證如來地

又云金剛勝薩埵者金剛義菩提心是也

勝謂最勝薩埵名勇猛云

金剛手事

又云金剛手菩薩者此菩薩本名是普賢

從見盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵

即與灌頂名之為金剛手文鳥部抄廣軌意同

七卷理趣經第五云杵表眞實理振鈴為

法音三昧是大印安住誦心明持此鈴杵

者即成金剛手是大阿闍梨金剛手無異

薩羅多事

理趣釋云經云妙遮清淨句是菩薩位者

妙遮者梵音蘇羅多○金剛薩埵以無緣

大悲緣無盡衆生得利益心無休息自他

平等無二故名蘇羅多由修薩埵三摩地

得妙遮清淨獲得普賢菩薩位云

大身事

攝眞實經下云諦觀毗盧遮那如來想我

即是金剛薩埵云

教造紙云金剛薩埵大日如來應化身也

如來師并長子事

觀摩經中云金剛薩埵佛長子菩薩云

五祕密軌云金剛薩埵者是普賢菩薩即

一切如來長子是一切如來普菩提心是一

切如來祖師是故一切如來禮敬金剛薩

埵如經所說金剛薩埵三摩地名爲一切

諸佛法此法能成就諸佛道離此更別無

有佛云

五祕密口決云金剛薩埵者是普賢菩

薩異名也亦名一切如來長子亦名大阿

闍梨云

生諸佛事

三十卷教王經二十九云一切世界微塵

數如是一切佛性尊彼等所有諸佛身皆

從金剛薩埵生文

眞興金剛界記云六道四生衆生如金剛

薩埵云

形像

理趣釋云金剛手菩薩首戴五佛寶冠照

怡微笑○左手慢印爲降伏左道左行有

情令歸順道右拍擲金剛令自他甚深三

摩地順佛道念昇進獲得普賢菩薩地

云

圖像 二四四

又像

又云金剛薩埵菩薩背月輪戴五佛冠右

手持金剛杵左手持鈴半跏而坐

正觀音軌云金剛薩埵菩薩左手執金剛

鈴置左膝上右手持五骷髏杵當心作跳擲

勢身如白月色頂戴五佛冠坐月輪中云

觀念也

圖 No. 24. 金剛經圖（其一）

圖像 二四五

又像
除災教令輪法云、金剛手、身貌白紅色、右
持印蓮花、花上立五智、左手執鈴契半跏
坐蓮上云、

圖像 二四六

又像

最勝明王、心經云、畫金剛手、菩薩身亦白
著種、寶瓔珞、手持白拂、作拂如來勢云、
續素經八云、執金剛祕密主菩薩、左手執
獨股金剛杵、右手把白拂結跏趺坐云、
同經十五云、金剛祕密主菩薩、身狀青色、
一手把白拂、一手掌金剛杵云、

圖像 二四七

曼荼羅

理趣釋云、成羯磨曼荼羅、中央九位、外
院加一重、中央安金剛薩埵、○前安慈金
剛、右安金剛悅喜、後安愛樂金剛、左安金
剛、豎右前隅安意生金剛、右後隅安髻難
喜、羅左後隅安愛金剛、左前隅安傲金剛、
外院四隅、初安春金剛、次安雲金剛、次安
秋金剛、次安冬金剛、外院前色金剛、右聲
金剛、後香金剛、左味金剛云、已上內供、
已上外供、

口云薩埵之四親近者、他化自在天軌
見四佛云、可勸
行法付金剛界

五相觀在別

勸請

金剛薩埵慈悲尊 四種明妃諸眷屬
發願
本尊聖者 金剛薩埵 四種明妃
諸大眷屬 兩部等

道場觀

壇上有列字、變成寶樓閣、中有字
成蓮花、上有曼荼羅、上有字
字成蓮花、花上有字、變成五股金剛杵
、變成金剛薩埵身如水精月色、右
手持五鈴金剛杵、左手持鈴、慈金剛、計里

計羅金剛、愛金剛、慢金剛等十七尊、無量
眷屬前後圍繞云、
種子 曼 璽祇經云、
經五云、金剛印、○持以併字聲、勝妙種子
字云、

疏十六云、蓮上畫本尊形、或畔字也、若畫
形者、心上安畔字云、

同十云、佛、眞言體、無怖畏義也、○金剛三
昧異名也云、

理趣釋云、畔、因義、○菩提心爲因、即一切
如來菩提心、亦一切如來不共眞如妙體、
恒沙功德皆從此生、一字具四字、爲本
體、實從我生、○其字中有字、豎、一切法
我、人我法我云、

其師說

祕藏記云、毗盧舍那經、阿字爲毗盧舍那
種子、畔字爲金剛薩埵種子、金剛頂經、畔
字爲毗盧舍那種子、阿字爲金剛薩埵種子、
金剛界儀軌如是、每會此二字相代、當
知是互作主伴之義也、文
經三云、持金剛祕密主并眷屬、或云
畔字廣背軌同之

畔字廣背軌同之

疏十云、畔、金剛手也、畔義、傍有二點、即是
除諸縛也、此是金剛種子云、

經七云、種子心、錢字云、

理趣釋云、種子、唯云、諸家用之

三形 五貼 疏十六云、蓮上畫金剛
或三貼 疏十六云、蓮上畫金剛

胎金二薩埵可有胎三貼也

疏十三云、南方金剛手等、○謂七集三

胎也

高雄像持三貼也

三貼、拔折羅云、護摩軌同、

略出經三云、又於金剛部本位、畫金剛薩

埵印、畫二拔折羅、而相對、上下一貼、互

相鉤交

圖像 No. 240. 金剛薩埵 (其二)

圖 No. 240. 金剛薩埵 (其三)

勢至羅

五古印 實任云內云

大日經二云印相先以三補吒火輪爲中

鋒端鏡自相合風輪以爲鈎舒屈置其傍

水輪互相又在掌內

供養法疏下云作半金剛印右手無敵

半作亦得云若半五鉢印狀

經云三昧手作半金剛印

金剛薩埵眞言曰但呪他軌

可也

義莫三曼多囉日囉合被驢戰卒極惡中

摩實噴薩率大忿呼

大日經二云金剛手住大金剛無勝三昧說自心及

三解脫 出胎青軌亦有熾盛火軌但

無句義

五鉢印異說事

略出經云金剛薩埵等契結金剛駒想二

掌爲月輪合中忍願堅懷惠智定○不合

爲五胎形名薩埵金剛契密語曰

唵三摩耶薩埵

一鉢印

教王經三云二手如月形中指如金剛餘

指面不著金剛薩埵印

三昧耶薩埵錢仁三摩會薩埵言

又印言

或云因中求佛果印也傾面觀左果

略出經云金剛薩埵等契○結二金剛拳

止羽當心觀羽如弄跋折羅契誦密語

次云云手安應若手取作

三度抽指輪會薩埵

大樂軌云大印如上心眞言符

五秘密軌云大智印呪在別

又印言 獨鉢印

瞿日羅合薩恒舞合 出五秘密軌

又印言 獨鉢印

瞿賢軌云大智眞言印

五秘密軌云金剛薩埵三昧耶印

作金剛縛屈忍頭入掌面合如箭禪智檀

惠各相拄如獨股金剛杵眞言曰五秘密

大樂軌云三昧耶印心額喉頂印云

素羅多薩恒梵 大樂軌全同也

瞿賢薩埵軌初句三摩耶解四字有之

金剛薩埵心眞言

義莫三曼多縛日羅合被驢戰卒極惡中

播泥三縛日羅薩恒囉呌

出熾盛光軌玄法軌同之但無心眞言

名唯金剛手菩薩眞言

胎藏梵本軌上云金剛手眞言

私云四字伊點脫落數下三字

歸命句末歟

種子也

已上心覺集有之

結界 降三世

次讚 金剛薩埵

禮佛 可見理趣經法

佛母 金剛波羅蜜

字輪觀

正念誦

散念誦

護摩

部主

大日

諸尊

已上二章法普通不行之就中薩埵法

相傳口傳無之

金剛手名執金剛事

不思議疏上云執金剛者金剛薩埵是也

疏十云次金剛手入大金剛無勝三昧更

無等比名爲無勝由現覺諸佛金剛體能

持諸佛智故名執金剛云

秘密主密迹執金剛等同事

疏第一云十九金剛手秘密主者梵云播

尼即是手掌持金剛與手執義同故經

中二名互出也西方謂夜叉爲秘密以其

身口意速疾隱藏難可了知故舊翻或云

密迹若淺略明義祕密主即夜叉王也執

金剛杵常侍衛佛故曰金剛手是中深義

言夜叉者是如來身語意密唯佛與佛乃

能知之乃至彌勒菩薩等猶如是祕密神

通力所不及祕中最祕所謂心密之主故

曰祕密主能持此印云執金剛也云

蘇悉地經疏一菩提場經釋文全同也

仍略之

菩提場經釋云執金剛此菩薩三部中金

剛主鮮悉地經爲說教主於大日及此經即爲對揚云：

菩提薩埵事已上便宣說之

不空羂索經云言菩提者所謂般若薩埵者是方便如是二法於諸有情能作一切利益安樂云

同軌上云多譯焉言菩提薩埵者何謂也菩提名智薩埵名悲普示方便之衆義也此二門齊濟有情乃得名爲菩提薩埵云

尊勝陀羅尼經云爲利益一切有情觀諸衆生有力無力如應爲說此神呪常知是輩速證無上正等菩提隨諸菩薩○數是則名爲菩提薩埵言菩薩者所謂般若言薩埵者即方便如是二法施諸有情能作一切利益安樂云

同軌上云言菩薩者依佛地論云言者云菩提薩埵者薩埵者是所求果薩埵者能求人能所雙舉故云菩薩又佛地論云有其三種一者菩提二者薩埵三者菩提薩埵言菩提者漢爲覺覺者所求果言薩埵者漢名有情是能求菩提人菩提薩埵者名勇猛亦名精進故言菩提薩埵若具

足梵語者應言摩訶菩提薩埵言摩訶者大言菩提者是覺薩是一切薩者是有情也總攝名大覺一切有情云

大日疏一云諸大菩薩者梵文云摩訶菩提薩埵經論云菩提名諸佛道薩埵名衆生或名大勇心○欲得諸佛功德其心不可斷不可破如金剛山是名薩埵○不退轉大勇心故起大慈悲成立大乘能行大道能說法破一切衆生大邪見○諸煩惱故爲摩訶薩埵○正當云菩提索略忍樂修行堅持不捨義也○薩埵略有三種一者愚童薩埵六道凡夫戀著三

界堅執不捨故以爲名二者有識薩埵即二乘也機覺知生死過患自求出離得至涅槃著保化城滅度想如來功德未生顯樂心故爲名三菩提薩埵無上菩提出過一切顛度戲論種過失○能忍如是成道事願樂修行堅固不動故名菩提索略於如是人中功業最大堪能傳授一切衆生故名爲摩訶薩埵云金剛頂經疏第二卷文同之略之

義釋云正云索多然聲開法隨便呼之故云薩埵云

又云索多是著義謂不著菩提暫捨故薩埵是有情謂發求菩提荷負衆生故云大有情○薩埵有三種一愚童薩埵謂六道也有二有識薩埵謂二乘也三菩提薩埵謂菩提也云菩提心義引之

建仁元年六月晦日撰集書寫了

覺禪五十

大日現二薩埵身事

小原抄十五云大日如來現二種金剛薩埵一大持金剛白色如金剛頂經說曼荼羅時身是也一薩菩薩青色即東方阿闍前正爲化現身處月輪也他受用也云大原云金剛薩埵持五杵乃至最後身之終鈴也

私云金剛薩埵三十七尊合集身也五鉤并鈴持意也

元文五庚年九月十六日遂修補令收大經藏之竹目木底了

淨土院權僧正賢賀五十七

藏十二云此菩薩身是金剛體十方一切佛同以如來金剛智印授其手中故名持金剛也云

大原云善賢金剛手各一者善賢者大悲門也金手者大智門也暫悲智二門各別放也

菩提心義云一切衆生自性淨心中本有善賢大菩提心此心開發名金剛薩埵文

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

【圖】五七一

略出經云。加持金剛眞言。堅牢眞言。次空中一切如來三密金剛以加持。入自心金剛中。如薩埵身。次一切如來寶冠灌頂。次薩埵加持印。明。加持四處四字緊要等。次指掌令喜。次十六菩薩以本明如前加持己身。即用四部加持緊要等印。明。次以一切如來金剛界自契置頂。薩埵頂明。○次以四字明。引一切如來人已身中。次指掌令喜。嚴身誦百字。令身堅固。次成正覺明。○次五智已滿八相化他文。又有三十二號可見。

【圖】五七二

普賢佛母事
或抄云。清淨金剛云。普賢卽佛菩薩母。賢主所歸云。

【圖】五七三

形像

疏五云。大日左方。安置金剛部明王。○其色如鉢胤。遇花。是淡黃色。或如綠寶。○如虛空顯色。以淨法界色。與金剛智體和合。其身黃白。○所持密印。五結金剛。五如來智。皆兼權實。二用。以金剛慧手。執持其中。故云左執。拔折羅。○首戴三峯寶冠。形如山字。峯間如仰偃初月形云。
私云。山字。胎界三部。表義歟。大旨金剛界。五智冠也。

高雄像石山七集三形三結也。三部心歟。

【圖】五七四

金剛薩埵冒地心品第四

或眞言集云。金剛薩埵眞言。

略出經云。薩埵句捨冒地止多呼。

各和尙記云。天師五口授之。不給其文。仍以梵字假記之云。天師者。智證也。

義誤阿利耶帝陸都護莎賀。

已上心。覺集普賢眞言裏書也。

又云。傳聞智證大師授靜觀大師。靜觀授良相公。令免鬼難云。

印言

大日經七云。結金剛智印。止觀手相背。地水火風輪左右互相持。二空各施轉合於慧掌中。是名爲法輪最勝吉祥印。○金剛薩埵眞言曰。

南麼三曼多伐折羅。一伐折羅。引二直變。二句。復云。

密跡主像

五佛頂經云。蓋金剛密跡主。善薩面目。照怡身紫赤色。右手把金剛杵。左手把白拂云。

覺禪鈔 普賢延命上

校者曰。此卷依高野山寶龜院本補遺之。

普賢延命法

一說法本意門

金剛壽命陀羅尼經云。不空。毘盧遮那佛受諸如來請。已欲轉法輪時。卽入三摩地。觀見摩訶首羅大自在。在天剛強難化。執持邪見。非我寂靜大悲之身。堪任調伏。於是世尊入悲怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩薩。提心流出四面八臂。威德煥盛。奇特難觀。降三世金剛菩薩。身遍禮毘盧遮那如來。及一切諸佛。唯願世尊示教於我。何所作爲。佛告降三世菩薩。汝今降伏彼難調伏諸天等。令悉歸依諸佛法僧。發菩提心。尋卽降伏一切諸天。盡皆歸依。佛法僧衆。唯大自在。天特大威德。而生拒敵。降三世菩薩。種種苦治。乃至於死。左降天。於是毘盧遮那如來入大悲怒三摩地。已卽說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三摩耶。及結密印。加持摩訶首羅天。主還得延重增長壽命。歸依諸佛。發菩提心。灌頂受記。證得八地位。金剛壽命眞言。

略出經云。薩埵句捨冒地止多呼。

各和尙記云。天師五口授之。不給其文。仍以梵字假記之云。天師者。智證也。

義誤阿利耶帝陸都護莎賀。

已上心。覺集普賢眞言裏書也。

又云。傳聞智證大師授靜觀大師。靜觀授良相公。令免鬼難云。

印言

大日經七云。結金剛智印。止觀手相背。地水火風輪左右互相持。二空各施轉合於慧掌中。是名爲法輪最勝吉祥印。○金剛薩埵眞言曰。

南麼三曼多伐折羅。一伐折羅。引二直變。二句。復云。

密跡主像

五佛頂經云。蓋金剛密跡主。善薩面目。照怡身紫赤色。右手把金剛杵。左手把白拂云。

略出經云。薩埵句捨冒地止多呼。

各和尙記云。天師五口授之。不給其文。仍以梵字假記之云。天師者。智證也。

義誤阿利耶帝陸都護莎賀。

已上心。覺集普賢眞言裏書也。

又云。傳聞智證大師授靜觀大師。靜觀授良相公。令免鬼難云。

印言

大日經七云。結金剛智印。止觀手相背。地水火風輪左右互相持。二空各施轉合於慧掌中。是名爲法輪最勝吉祥印。○金剛薩埵眞言曰。

南麼三曼多伐折羅。一伐折羅。引二直變。二句。復云。

密跡主像

五佛頂經云。蓋金剛密跡主。善薩面目。照怡身紫赤色。右手把金剛杵。左手把白拂云。

略出經云。薩埵句捨冒地止多呼。

各和尙記云。天師五口授之。不給其文。仍以梵字假記之云。天師者。智證也。

義誤阿利耶帝陸都護莎賀。

已上心。覺集普賢眞言裏書也。

又云。傳聞智證大師授靜觀大師。靜觀授良相公。令免鬼難云。

四二十臂異形
攝無礙經云 新東門延命觀音頂上大寶冠

其中住佛身 身相深黃色

慈悲柔軟相 救世二十臂

引接群生類 兩足輪輻相

化導諸有情 左定承寶珠

左理把寶劍 左定握金輪

左理金剛鐸 左定持榜鈴

左理大蓮華 左定持數珠

左理結拳印 右慧執戟鎗

右智金剛劍 右慧化佛像

右智金剛寶 右慧持寶鏡

右智金剛索 右慧施無畏

右智跋折羅 右慧五針杵

右智瞿目羅 百千種璽珞

妙鬘及天衣 莊嚴上妙身

圓光勝不迴 住顏頭摩花

安住大月輪云

記者尋云上二臂二十臂之像其可用

此法本尊歟又但以二臂像用延命法

以二十臂之像可爲普賢延命本尊歟

爲當如何 答師口云一往之義如尋

以二臂像爲延命法之本尊以二十臂

像可用普賢延命本尊也通云之者共

互用之有何失哉普賢延命經說二臂

像故

又尋云上件二像同異如何 答云二

十臂像者金剛界十六尊并四攝之三
摩耶形悉持之二臂像者持初後三摩
耶形中間十八尊略之故五秘密軌云
金剛薩埵住大智印 印云金剛薩埵左
印云金剛薩埵右 者從金剛界至
金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他
受用果德身云故無生人此義優義
美之

四好月好日門

普賢延命經云畫普賢延命像作此方法

於月一日八日十五日建立道場云

金剛壽命念誦法云若能於三長齋月或

自本生日作是供養能除災難增益壽命

國土安泰無諸災疫風雨以時一切賢聖

擁護其人

金剛壽命陀羅尼經法云若能於三長齋

月或自生日乃至生日作是供養能除災

難增益壽命具大福智勝願圓滿行來出

入官位高遷富饒財寶皆悉稱意云

五道場莊嚴門是有二

一幡蓋

口決云懸諸幡蓋云

又云大壇上張白蓋蓋四角懸幡各二流

合八流黃色云

師云大壇上有天蓋蓋四角各懸二流

幡蓋

普賢延命經云不空建立道場燃四十燈

云口決同之

師云本尊前大壇之後立七層輪燈七
八尺每層燃七燈云

六修行門是有六

一修增盆

金剛壽命念誦法云治一淨室於東邊安

金剛壽命菩薩像懸諸幡蓋云

二以竹葉草爲乳木

又云次以一器盛滿融酥以竹葉草青者

一莖搗碎鋪金剛壽命陀羅尼一遍擲於

火中乃至一百八莖或一千八莖云

三僧數

普賢菩薩延命經云不空於清淨屋舍或

就如藍請三七比丘清淨僧云

口決云請三七淨行比丘

師云大阿闍梨一口助修二十人也

四轉經

延命經云轉讀此經各四十九遍云口

決同之

師云轉經每日一千卷口別五十卷

五書寫經王

又云書寫此經受持讀誦云

師云書寫經王百五卷 各一卷或五卷
金剛經

六念誦真言

又云別持是陀羅尼滿十萬遍即獲壽命

口決云念誦此真言滿十萬遍即獲壽命

增長云

師云念誦每日三十萬遍 口別每時
五千遍

七悉地門是有四

一除短命等怖被諸佛護念

普賢延命經云若有比丘比丘尼及四衆轉讀此經而不廢忘離於短命天橫之怖及夜惡夢厭魅呪咀惡形羅刹鳥鳴百怪之屬亦不爲水火兵毒之所傷害一切諸佛及大菩薩攝受護念亦得諸佛之所護念云

二滅業障增壽命

又云若有善男子善女人受持念誦每日各三時時別千遍過去所有惡業因緣短命夭壽由此陀羅尼故信心清淨業障消滅更增壽命云

三求子

金剛壽命陀羅尼經云廣智唵嚩日羅合喻灑莎賀若求男女及聰明當得大陽舒時加持牛蘇服之即得云

四天王誓願

普賢延命經云爾時四天王等承佛加持助普賢菩薩延命各立誓言娑婆世界南贍部州但有此經法流行之處我等四王即爲結護令無天橫如有此經法清淨道場如不降赴願我出此威光損我果報退失誓提心不得解脫云

軌不審文

金剛壽命陀羅尼念誦法云說三摩地門結跏趺坐端身閉目二手重疊安於臍下虛空中遍想諸佛了了分明即於自身中當心觀如淨滿月光明瑩微上有五股金剛杵形漸大如等身變爲降三世菩薩頂

有毘盧遮那佛從佛毛孔中出甘露灌頂注自身入於心中復想金剛薩埵菩薩相好云

問云此文意如何 答大原抄二十五云成身先降三世於頂上虛空觀見盧遮那從佛毛孔出甘露注頂謂甘露者延命之意也如甘露機即是不老不死之甘露也故注之也注甘露故其甘露入心中成金剛薩埵延命也此有二說一云於降三世尊心中有金剛薩埵云一云此降三世尊舉身變即成金剛薩埵菩薩云疏十云月天子眞言戰也不死達羅即月名也以若不死者則不生不死者是名甘露世人以月能除毒熱煩惱同於甘露故以爲名一切甘露之味無過淨月三昧也文

行儀在別

長承二年二月二十三日奉爲鳥羽院高野御室^{靈法}令修此法給建久六年八月日中宮御產御所東寺一長者法務正僧正^{覺成}被修此法伴僧十六人無不斷經唯三時之法計也

書本云

元久二年六月二十五日以師御本書了之

此書慈尊院所草云末葉貞玄

寬元四年正月十五日於法花山寺興

慈院書寫了

賴賢

弘安四年^{辛巳}五月二十四日於高野山勤學院書寫了
正應三年九月二十四日於釋迦文院書之了
延慶三年^{戊辰}三月三日萬代八幡宮光明院書了

覺禪鈔

普賢延命下

經者曰此卷係高野山寶龜院本柏藏之

天台承保二年十月九日法性寺座主法

印覺尊蒙給旨於高陽院修之或記云此法始被大壇護摩壇聖天壇十二天壇四天王壇二十一箇壇度結願之四十九燈輪壇三十燈時結願

承曆四年六月十八日座主覺尊依宣旨

修之

永保三年十月二十八日座主良真修之

應德元年十月十七日同良真修之

已上白川院御在位御所也

長治二年四月二十三日長覺僧都并三同

二十七日賢遍法印山共於尊勝寺觀音堂修之仙院奉爲主上御除病建立文六

已上山作法如承保二年

東寺故御室依院宜於鳥羽殿被行之

大壇護摩壇聖天壇十二天壇此外天台

所行小壇等不被行之四十九燈輪伴僧

二十日時間轉壽命經

建壇處

普賢延命經云即建立道場於清淨屋舍

或就伽藍云

勸修日

同經云依月一日八日二十五日建立道場云

壽命經儀軌云若能於三長齋月或自本生日作是供養云

別本軌云三長齋月或自生月乃至生日作是供養云

修僧數事

普賢延命經云請三七比丘清淨僧云

又云我此延命法須盡普賢菩薩如滿月

童子形五佛頭冠右手持金剛杵左手持

召集金剛鈴契盤纏緩帶坐千葉寶花

下有白象王象有三頭象卷剛結杆各具

六牙其象四足踏一大金剛輪輪下有五

千群象各負其輪於菩薩身放百寶光光

外盡日月輪衆彩莊嚴文

滿月童子

本章事

或私記云云如本經又有前唐院曼荼羅

或秘記云大原一身三頭象如又前唐院有曼荼羅但中經延命像印覺尊兩度共奉

懸曼荼羅但新良真修法有曼荼羅并三

尺普賢延命像但新良真修法有曼荼羅并三

或私記云此像但新良真修法有曼荼羅并三

金剛界成身會曼荼羅延命印圖可用之

師說曼荼羅有之未得其意云

永承元年十一月十日記云二十臂延命

菩薩口決中有之即是普賢菩薩也胎隨

宜之曼荼羅故攝安金界三十七尊也即

寬德二年六月記云胎界大安樂不空即

是普賢也普賢菩薩爲延命故所現身也

此二十臂之尊修法等發願等時同云普

賢延命大願薩埵亦三藏口決云三十七

尊一聚合身普賢延命大願薩埵云又

此二十臂像即此攝金界三十七尊也

故金界三十七尊胎界攝安此二十臂尊

遍知安也謂彼院一切佛一切菩薩等

總位安之慶故也又二臂普賢延命初杵

乃至終鈴持之即三十七尊攝之云

四天王像事

天台人皆載支度各被圖一樣

經事

普賢延命經云轉讀此經各四十九遍

下文云但書寫此經受持讀誦云

大原秘記云壽命法花仁王等准孔雀

經法其經不斷可讀之而近代只於時間

轉之云或私記云師云各以助修晝夜不斷令

轉讀之云或支度出不斷經時間轉經

兩說

覺尊座主南支度云金剛壽命陀羅尼經

二千一百卷云新寫

悔往咎云：

後加持呪事

寬德三年二月二十二日記云延命法後加持用降三世真言其山自顯教令身故也云：

覺尋承保二年御修法用延命真言

十六器供養事

普賢延命經云花香菓藥各置十六器散於壇上云：

寬德二年二月二十二日記云普賢延命法花香等各止十六蓋者一說大壇四面

八蓋護摩壇四面亦如大壇八蓋故云各

十六也又說是於大壇四面各四蓋也故

云十六獻文不云別護摩壇故如云建立

軌壇供物皆燒盡云：今法可准知之云

四十九燈事

普賢延命經云燃四十九燈云：

大原私記云普賢延命經說之又陀羅尼

集經較若卷又金剛卷二處有之又藥師

經有之

承曆四年覺尋支度云輪燈一本七層高六尺

同四云七層各燃七燈

或支度云輪燈一本高五尺

承曆支度云輪燈料油一石二升九合

陀羅尼集經三云法較若呪師若欲治病者

自作護身竟於病人邊作四肘水壇莊嚴

已竟種種：香花燃四十九燈種種：飲食布

置畢已手執香爐燒香右旋供養十方諸

佛菩薩金剛諸天及鬼神等意於壇中心

放著香爐爐正面面向東向北亦得次燒蘇

蜜胡椒稻穀花香供養云：

同經七云金剛法於道場中作四肘五色法

壇其壇四角四門各置一口清淨水鏡其

壇中心作蓮花座其壇中心亦置一鏡其

火爐邊亦置一水鏡○迎金剛像安置中

心水鏡之後次第安置四十九燈五十盤

中盛種：食云：甚廣

火爐置處在下若亂脫歟可見經前後

文

相應物事

諸佛集會陀羅尼經云取黑沈香及龍腦

香共滿一兩置壇上又取白壇或沈水香

或龍腦香或復丁香迦矩羅香而置於壇

其人誦此陀羅尼呪呪此諸香於日中

著七遍滿十七日至十五日一日不食

其日中時以齋金香於其壇上作二十一

小壇其一處中外名如來壇餘二十壇名

剛王壇又於壇外作四小壇名四天王壇

復取香龍腦白檀鬱金之香及紫檀檀

於如來壇若散若塗而為供養自餘諸壇

隨取一香而供養之又取乳酪蘇及沙糖

如其次第以新瓶四口各別盛之置四天

王壇上云：

覺尋支度云相應物沈龍腦白檀丁字安

息香迦矩羅香麝香紫檀鬱金乳酪沙糖

石蜜方已上集經說不用之

香藥事

五寶 黃金白銀真珠瑟瑟：願梨

五香 沈香白檀丁子鬱金龍腦

五藥 苴蒲人參伏苓天門冬赤箭

五穀 大麥小麥稻穀粟豆白芥子

壽命經軌云如本若作息災延壽法○燒

沈香若作增益富饒法者○燒白檀香若

作調伏法者燒安息香若作敬愛法者燒

蘇合香等云：

屈婁草骨屢草等事

壽命經軌云以骨屢草青者一莖搗碎誦

金剛壽命陀羅尼一遍灑於火中乃至一

百八莖或一千八莖云：

護摩儀軌云：

護摩諸段

或私記云云

本尊壇儀則如例但每時一千八十莖屈

婁草燒之本尊燒供之後恒伽河中召集

十方諸佛三約供之真言在口傳次執金

剛一杓次四天王各一杓

諸尊段三部諸尊燒供之後誦無量壽命

決定如來真言三遍投梗米

普世天段帝釋四天王焰摩天殊供之太

山府君等冥官加供之

大原抄云問其護摩更有何作法乎 答

與常無異但恒伽河調諸佛與金剛等可

加供諸尊壇也又世天段可加供四天王

也謂各誦壽命經四天王真言各可投供

也云：

言真

用通經書或前
本尊呪者用普賢延命經四天王呪也云
壇樣 持明房口決上云

四天王聖事

普賢延命經云爾時四天王王乘佛加持
助普賢菩薩延命各立誓言沙婆世界南
瞻部州但有此經法流行之處我等四王
即爲結護令無天橫如有此經法清淨道
場如不降赴願我失此威光損我果報退
失大菩提心不得解脫云

元久二年七月八日於法住寺以師御
本書寫了 末學 貞玄

寬元四年正月二日於法花寺興慈院
書寫了 金剛佛子 賴賢

寫本云

弘安四年^{辛巳}五月二十三日於高野山
勤學寺寫了

正應三年^{庚辰}

九月二十八日於釋迦文

院寫了

延慶三年三月二日萬代八幡宮光明
院書了

覺禪鈔 五祕密

五祕密具書等

金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌二帖^{不空}
智 始大樂金剛薩埵

惠什云智證唐決云五祕密儀軌其益
已多云

私云廣略二本流布無譯者本有二頁
言始略字有與無也略本歟

五祕密口決一帖^{金剛}
十七尊略釋 不空 釋林

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一帖
初略命^{不空}普賢 智 貞

普賢金剛薩埵念誦法一帖
外顯異初我今說普賢

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩
埵念誦儀軌一帖^{不空}大樂

大樂金剛薩埵修行成就軌一帖
初略命^{不空}大樂

惠什云上二本大途同長行與偈差別
歟

私云兩本有祕印大師錄一所被載軌
文說五祕密金剛薩埵坐白蓮臺云

大樂軌印五祕密軌歟

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修
行念誦儀軌一帖 不空 大 慈

已上本書
梵字勝初瑜伽軌一帖 大師

五祕密略次第一帖 增尼

五祕密念誦次第一帖 惠什抄本
曼荼羅事 出經錄

薦福寺金剛三藏手繪金泥曼荼羅苗一
楨

仁 會昌滅佛法日和尚上密手工令一面一本
其後其本惠什抄也應以彼本寫云云
寺有經藏云

理趣經十八會曼荼羅十八楨此中五祕
密圖錄外

仍十八理趣經如薦福寺云

什抄圖達之乎

五祕密法 敬愛
師云今法決定業延壽命其行
者成一切善法悉以此法力也

未灌頂人不可傳

勝初瑜伽軌云 若欲求解脫 於依阿闍梨
求受灌頂 若得許可已
方依本教修 揀擇得勝處
建立輪壇文

理趣釋云修行者得阿闍梨灌頂方可修
此五祕密所獲福利大廣不可具說文

所行處事

五祕密軌云瑜伽者在閑靜山林或於精
室或隨所樂之處當禮四方如來以身供
養誦本真言○捨三乘有漏體成受三世
無礙律儀成文

普賢金剛薩埵軌云所居山間阿蘭若或

於精寢或於僧伽藍或於宅舍建立道場
面向東方或西方○端身結跏趺坐或半
跏或普賢跏隨意坐文

四時行法事

五祕軌云於四時行住坐臥四威儀之中
無間作意修習於見聞覺知境界入法二
空執悉皆平等現生證得初地漸次昇進
由修五密於世覺生死不染不著於無邊
五趣生死實作利樂分身百億遊諸趣中
成就有情令證金剛薩埵位文
又云大悲為根兼住大悲心二乘境界風
不能內搖文
大樂金剛薩埵軌云每日四時誦十萬返

即身成佛義云金剛頂經說若有衆生遇
此教晝夜四時精進修現世證得歡喜地
後十六生成正覺文非顯教初地也
悉地速疾事

五祕軌云夫修行菩薩道證成無上菩提
有利益安樂一切有情以為妙道一切有
情沈沒流轉五趣三界若不入五部五祕
曼荼羅不受三種秘密加持自有漏三乘
身度無邊有情無有是處出三界道別解
脫定慧以為增上緣其上二界由定地所
攝故欲界無礙是散善地○若依毗盧遮
那自受用身所說○法及大普賢金剛薩
埵他受用身智則於現生遇達曼荼羅阿
闍梨得入曼荼羅○須臾頃當證無量三
昧耶無量陀羅尼門佛不思議法能變易

弟子俱生我執種子應時集得身中一大
阿僧祇劫所集福德智慧則為生在佛家
其人從一切如來心生從佛口從佛法生
從法化生得佛法財法財謂三寶

又云緣見曼荼羅能須臾頃淨信以歡喜
心瞻視故則於阿耨耶識中種金剛界種
子其受灌頂受職金剛名號普賢薩埵由
修此法等同金剛薩埵修行者住勝解行
地曾入金剛界大曼荼羅受苦提心戒文

諸教劣事

五祕密軌云二乘之人雖證道果不能於
無邊有情而作利益安樂若於顯教修行
者久經三大無數劫然後證成無上菩提
於其中間十進九退或證七地以所集福
德智慧迴向聲聞緣覺道果仍不能證無
上菩提文

曼荼羅異說事

理趣經十八會曼荼羅中圖釋林錄外
慈覺曼荼羅異之在惠什抄

四三

上曼荼羅智證圖同之
又範俊伯正本尊此像也皆肉色
古圖

四四

五尊名號異

(裏書五七六)

五祕密軌并大樂金剛薩埵軌
金剛薩埵 金剛薩埵 金剛薩埵
金剛愛 金剛欲自在
勝初普賢軌勝初中略出軌
大毘盧 眼箭 計里計羅尊

普賢金剛薩埵軌
普賢菩薩 欲金剛 計里計羅尊
普賢金剛 金剛慢尊

理趣會自在天軌
意生 觸 愛結 意氣

五尊通體事
金剛薩埵

五祕密軌云金剛薩埵住大智印者從金
剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成自受
用他受用果德身

又云是自性身不生不滅量同虛空則是
遍法界身
又毘盧遮那佛身又彼薄伽梵阿闍如來
又寶生如來觀自在王如來不空成就如
來也

欲金剛

同軌云欲金剛者名為般若波羅蜜能通
達一切佛法無滯無礙猶如金剛能出生
諸佛

又云持金剛弓箭射阿耨耶識中一切有
漏種子成大圓鏡智

又云以菩提心箭鉤召一切有情安住佛
道

觸金剛

同軌云金剛計里計羅者是空三摩地也與無邊衆生安樂調拔○衆生溺貧賤泥者所求世出世間希願皆令滿足又云抱金剛薩埵者表淨第七識安觀第八識爲我癡我見我我愛我成平等性智

又云爲大方便便金剛索令證不樂智文愛金剛

同軌云愛金剛者是多難苦薩住大悲解脫慈念邊受受苦有情常濟拔施與安樂

又云持竭幢能淨意識速於淨染有漏心成妙觀察智

又以摩竭幢爲大悲金剛鎖經無量劫生死心不移度一切衆生以爲其道文慢金剛

同軌云慢金剛者是大精進波住無解脫於無如來廣作事及作衆生利益

又云以二金剛拳置腕表淨五識質礙身起大勸勇盡無餘有情令成佛能淨五識身成所作智又以大進爲般若○

鉤令驚悟在無明窟宅

十七尊釋云令一衆生皆體毗盧遮那佛體以表我慢如天竺人慢於前人以二手抱腰以成不敬我慢二手金剛拳抱腰之時不同世間我慢法爲廣度利益一切有情便成印契文

云此菩薩現我慢身伏衆生煩惱

又云五尊成五部佛此中三十七尊四菩薩即四攝也古闡持慢菩薩鉤此意也或息災益五種修之請書

某年來之間殊五祕密法運念密嚴然老萊身不能動行自明日於此住房一七箇日之間令勤修五祕密之護摩法給乎和尚者法水清湛窮五部之淵源材花自開至三密之棟梁頓證菩提願非貴禪功難遂之者歟仍屈請如件

諸文

權大都梁

自明日於其御房可勤修五祕密法狀謹承候但止之法不肖之身尤其惴惴然雖然傳聞今法者靜觀五智之圓寂顯衆生佛性懇四時之行法證薩埵妙果文偏更佛語懇所請如件

五祕密護一七箇日支度事權律師

合

名香白檀

五寶金銀真珠琥珀螺貝

五香赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五穀稻穀大麥小麥大豆小豆

壇一面加爐隔脇机二前

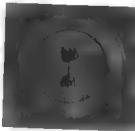
盤一加半盤燈四本

壇敷布一段大幕一帖

壇供三石五斗御明三升五合

阿闍梨承仕新仕見丁淨衣赤色

右注如件年月日

曼荼羅事

(真書五七七)

五密軌云觀形色次說五祕密金剛薩埵色若素月具諸嚴飾首戴五佛寶冠身佩赤焰坐白蓮臺端嚴而處當住大印金剛箭赤色居於前而持弓矢金剛喜悅白色在右抱三昧耶體金剛愛諸事盡青持竭幢金剛欲自在色黃居左一舉各當勝其向少頃

四十五

軌觸菩薩抱三昧體者抱中尊金剛薩埵依本誓入五祕密三摩地故文印相應喜印歟又云理趣經初段尊坐別輪把五針杓左右拳交臂王菩薩印也

行法付金剛界

供養法如常前方便有表白
夫以信心大法主上綱殊信三密之教法
祈九品淨土深恩五尊之悲願期三明智
位御今此法者祕密中最祕密金剛薩埵

處大月輪坐大蓮花以四智印爲眷屬處
同一月輪住同一蓮花三十七尊攝在此
中集四智於一身表五部於即座同一蓮

花者爲大悲義住同一月輪者爲大智義
由大智故不染生死由大悲故不住涅槃
以上上綱早滅重罪盡生死苦忽超十地

登遍照位
種子 五字不可不何

三形 五結 祕印 三昧耶印 在口

大樂金剛薩埵軌云結大樂金剛不空三
昧耶隨心印印相金剛純屈中指入掌大
指小指舒而相合如獨股金剛以二中指

屈如鉤形鉤刺於心便以中指頭相捻如
索深相鉤以鎖當心搖動爲齊奉請中略
出軌同之及普賢薩埵

五祕密軌云由結此印觸心放金剛薩
埵遍入身心悉與成就○諸願皆得文
(要書五七八)

又云神通壽命威力相好同金剛薩埵
青龍軌云大誓實契如故其寶契云其
同軌云名爲大悲滿以射厭離心極喜

三昧耶驚覺本誓願文
或云厭離心爲菩薩敵其大悲心如射
怨

根本真言 出軌 經解言也 (要書五七九)

種子 五字不可不何 五字 五字 五字

解業羅多薩恒鏡 三合花藏院集出金剛手其言
之虛大樂不空身其言也

五祕軌云誦根本呪設作重罪消滅不難
普賢薩埵軌云今本尊不越大悲是其本

願○普賢菩薩三昧耶印用前羯磨密語
文

師云三摩耶印用羯磨言見此等軌又
二中指四攝義勢可祕也即眞言有

四攝句不可別用四字明召引入自身
召引縛令喜是四智方便也鉤是四攝

智引接有情索是善巧智令自他一體
鎖是堅固智令大悲堅固鈴是歡樂智

令自他歡樂也故縛引入令喜作成就
文又縛住善本願圖

又此四明表四攝事一布施金等與他
招人與故鉤義二愛語以懷語繫人故

索義三利行得出世益護人鎖牢閉義
故人令堅固四同事其他同事索鈴歡

喜義如同事悅人既和光同塵也故配
(要書五八〇)

已上深祕傳不可他見
(要書五八二)

又異說

種 五字 三昧耶印也

印 金剛薩埵大智印 三昧耶印也

用根本呪十七言也

口傳智拳印 復必結勝身三摩耶印印

五處誦此生身眞言是名連那三字密言

云 又用一切佛部心印密言印五處

又印 二手金剛縛忍願立如針

言 已上印言一傳云出傳受集

種子 又傳 五結 五結 五結

三形 獨結因 五結果 口云因時者五尊三形皆一結果時合

成五古杵即理趣經初品各別月輪居
因也經畢同一月輪果義也三形即如

因果受茶羅可思云 五結印內總印也

印 五結印內總印也 眞言 根本呪十七言也

極深祕印 摩竭權印 愛三昧耶印

二手虛心合二中鉤結入掌以二頭指各
鉤中指以大指押頭指

五處 五佛即五祕密也 現智身內縛二大指入內

唯縛日羅合 薩恒縛合 惡入 見智身先印

唯縛日羅薩恒縛合 淫哩合拾也 全弱呼

錢財

已上三種印言或師用本尊印言又本尊印言前用之即見軌意云現智用故現智身現三十七智大悲故出後得門化有倩身依義見智身見智薩埵一切智身圓滿位也即明智見智現智現智見智見智用故大悲用我身

五相成身觀

幻陽觀通達心修善提心等如常

次成金剛心

如教誦真言能令心月輪圓滿益明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心真言心月輪上有字

輪上有字

真言曰

次證金剛身

應當知自身金剛遍法界諸佛入自身如鏡現萬像

真言曰

次佛身圓滿

自智是五智金剛變成金剛薩埵五秘密五身坐同一月輪同一蓮花各住本威儀執持標記各戴五佛寶冠

真言

次諸佛加持

既成本尊五秘密身諸如來加持五部聖

皆聞過我如是觀想已應結印誦真言

次結總印誦根本呪

四佛加持等如常

入我入觀愛樂三摩地云

已上聖賢傳

道場觀瞻足

次結如來拳印觀想身前有字

火輪燒淨大地世界其中有字

輪其上有字

海其上有字

須彌山其上有字

其上有曼荼羅其中中央月輪中有字

金剛薩埵前有字

成計里羅金剛後有字

南有字

薩東北有字

薩字成四

讀覺歌舞若薩如是了真言曰

跪僕欠

右道場觀在拾尼路次第以成身會行時者除五輪觀自須彌山句可用也文

次四秘密羯磨四印讚

先欲金剛

薩摩羅識素依薩怛摩二曼婆怛網

次王印

大印

口云振鈴之後四菩薩三摩耶并羯磨

大轉印

摩訶素依溫理二住野諸

大結印

鉢羅底波種悉地者羅摩鉢義多

軌云結四秘密羯磨印即誦金剛歌讚

讚四句每結一印當誦一句

神日次第云普賢菩薩讚云

源運云金剛王讚云

賢覺云結歌讚愛慢羯磨印誦各真言

可爲四句歌讚也

五尊各別印言事

金剛薩埵

五祕軌云金剛薩埵大智印又慢印

二羽各作金剛樂左臂鈴右手調擲金剛

杵勢置心上真言十七字

大樂薩埵軌云以縛日羅樂摩印及心真

言安立之

勝初瑜伽及勝初中略出軌同金剛慢印

心密言

金剛薩埵軌密言曰

薩怛摩二三慕引像

理趣會自在天軌形像并印言無之

已上薩埵印言諸軌說不同也餘四尊

印言或同或別又不說印委細有理抄

仍不載之

口云振鈴之後四菩薩三摩耶并羯磨

印言用之但槍尾次第無薩埵印言
師云振鈴儀式金剛薩埵故文

欲金剛

二羽金剛拳左羽想執弓右羽持箭如射
勢薩埵印也

薩摩呼羅讚表仗薩怛摩義安

觸金剛

二卒交抱胸薩摩印也
薩怛鐵騎日羅薩怛縛跋羅莫素羅多

愛金剛

左拳承右肘擊右臂如鞭勢薩摩印也
薩摩冥摩訶素仗涅哩住聖野諾

慢金剛

二金剛拳各安於向左少頓頭如禮勢薩摩印也

跋薩悉地也左擺度鉢羅義多

已上四菩薩摩印言出軌

金剛薩埵

作金剛觀想忍願入掌相合如箭禪智壇
慧各相柱如獨古金剛杵

三

唵素羅多薩怛梵合三

欲金剛

准前印屈進力上節甲背相合以禪智竝
押其上

弱勝日羅

准前印右押左禪相交三金剛
左交臂地云三金剛

昨縛日羅二計里吉麗呼

由此印言故能救濟護持一切受苦衆生
皆獲大安樂三摩地

愛金剛

准前印進力相柱忍願進力并合如眼勢
擊戒方相合壇慧亦然

鐵騎日羅

由此印言故獲得大悲解脫憐愍一切
有情由如一子皆起拔濟安樂之心

慢金剛

准前印觸其二股先右次左

解引縛日羅二迦冥濕縛二哩恒覽
由此印真言故獲得大精進波羅蜜剎那

能於無邊世界一切如來所作廣大供養
已上五尊三昧耶印言出軌

字輪觀相足

心月輪中觀想字者以四字成一字也
其字本不生義即法身字者執瀑流義

即報身也其字吾我義即化身也其字者
邊際義即大空也是字字變成五智金剛

杵轉成金剛薩埵是是毗盧遮那
佛也欲金剛者是金剛波羅蜜計里計羅

是寶波羅蜜愛金剛是阿闍如來欲
是羯磨波羅蜜金剛薩埵是阿闍如來欲

者是薩計者即王愛即愛慢者即金剛
薩埵是實生如來欲者即實計者即光愛

者即轉慢者即愛金剛薩埵觀自在王欲
者即法計者即利愛者即因慢者即謂金

剛薩埵不空成就欲者即業計者即護愛
者即牙慢者即拳內外八住四攝九會期

衆皆是薩埵所作也

神日大第出四種念誦一者管聲念誦二
者三摩地念誦三者金剛念誦四降摩念

誦云

私云作次第正念誦次有之以音聲念誦
於淨月輪中想右旋如燈猶如水精珠

或師云字輪觀三摩地念誦云

觀要文

菩提心論云一切衆生本有薩埵爲貪瞋
癡煩惱之所縛故云

或云智薩埵起欲觸愛慢之四種三摩地
與理薩埵冥合云

同一蓮花由大悲故不墮涅槃

同一月輪爲大智義不樂生死

正念誦

三昧耶薩怛鐵三合

散念誦
佛眼 大日 部主 木尊 二呪
四菩薩 部母 大金剛輪 一字

勸誦
五部五智五祕密 八供四攝諸衆

發願句
至心發願 唯願大日 木尊觀者

五部五智 五祕密尊 四攝八供

諸大眷屬自任如常
禮佛名號 二十七卷如常

義談轉日羅薩州轉摩訶薩埵轉 金剛

義談伊左畔解日羅薩

義談解離吉羅轉日羅薩

義談離離足步底轉日羅薩

義談轉日羅薩

南無金剛界

南無大悲

已上禮佛神日傳也

或師云義談次 句加云

金剛薩埵

金剛百字真言可用之

部母 佛眼尊

結界 降三世

伴僧 御加持可用十七字真言

護摩

火天

部主 愛染王

正殿 又阿闍降三世

本尊段

諸尊段 理應會 或四明記

世天段 半天可供云

加持物

卷數

五祕密護摩所

奉供

護摩供二十一箇座

護摩供二十一箇座

諸神供二十一箇座
奉念

佛眼真言二千一百返

大日真言二千一百返

本尊真言二萬一千返

同小呪二萬一千返

欲菩薩真言二千一百返

觸金剛真言二千一百返

愛金剛真言二千一百返

慢金剛真言二千一百返

降三世真言二千一百返

大金剛輪真言二千一百返

一字金輪真言六千三百返

右奉爲法主上綱臨終正念往生極樂證

大菩提始自今日日至今日 七箇日

夜之間殊致精誠奉修如右

年 月 日

結願作法

先書卷數立壇右方案文一通置左脇同

机置佛布施供養法如常

但前方便無祈願等後供養焚香之次供

佛布施次開伽次取金珠 金二打

諸卷數 金一打 申事出餘如常

本云

壽永三年四月八日酉刻於六條坊門

宮小路壇所大納言阿闍梨御房今法

奉傳授後以請傳少々事等加記尤可

祕藏同年 改元 曆

六月二日申尅書寫

了 金剛佛子曼禪

具書 要文 五尊通體 請書

清文 支度 曼荼羅註 層樓

軌曼 表白 種子等 同異說

五相 道場 四句讚 五尊印

字輪 觀要文 正念誦 護摩

卷數 結願

英書

惠什圖 伴僧請等 八供四攝事

二中指本文 眞言樂事 四字明

惠什印 字輪 邪外之 說也

奉圖輪五祕密像一鋪 本也

文治三年三月十九日於綾小路壇所

爲本尊以行遷圖之 四年 十五年

元文五 庚午年十月二十五日遂修復補

缺闕了

淨土院末資權僧正賢賀五十七

惠抄云

愛金剛悲愍金剛 釋云 愛樂金剛

金剛護養述云 金剛護

諸軌皆八供四攝在之 榜尾次第道

場觀同之仍舊曼荼羅圖之雖然多

分不圖智證像內四供三形計畫五

圖 五七七

諸軌皆八供四攝在之 榜尾次第道

場觀同之仍舊曼荼羅圖之雖然多

分不圖智證像內四供三形計畫五

圖 五七七

諸軌皆八供四攝在之 榜尾次第道

場觀同之仍舊曼荼羅圖之雖然多

分不圖智證像內四供三形計畫五

秘密軌無之

（五七八）

或抄云想由持大智印誦根本呪，或作重罪消滅不難文。

○

普賢金剛薩埵軌云結三昧耶印，二手金剛縛以二中指入掌交合，二小指二大指各壓頭相拄如獨鈷杵形，私云二中指交可受口傳。

對記云印中二空是弓，二火是箭，云

（五七九）

勝初瑜伽中略出軌云大樂隨心印

○前印箭心○覺覺三昧耶，弱忍願如鈎相拄如索吐，橫繞頸攜上下，鈎搖解。

石由善賢延命釋云，有考者是娛樂義也，此大士一切衆生授與世出世娛樂放散言中有此句以梵音釋義理，庶功不可思議文。

○

五秘口決

若修言行菩薩欲速成就大樂金剛薩埵身者，以菩提心住大智印，密誦四字明，以羯磨印誦四真言，成大菩薩身後，以四三摩耶印與四尊印，堅住和合爲一體，不相離身故由堅住大印故，無時方亦無染淨運得成就。

（五八〇）

私問云教相布施愛語利行同事四攝與何處之呢四攝同異如何，或人答云同事也。

雖云真言如來鈎有布施等利益衆生也，相違如何。

答云依鈎召如來，來臨衆生，利益也，全無差異，委小鳥記可見，佛濟說也。

（五八一）

種

實任云三形，寶瓶又劍不刺心。

○

信運云，又印，外縛入大指，又外縛，右大指入左虎口出入文。

○

大樂軌云結金剛秘密三昧耶印，印相金剛縛大指頭指爲窻，右大指妙

遍加持心，都默順，真言曰，素羅多薩怛怛三合。

○

大樂金剛薩埵軌云，次作畫身心，愛

染印，相爲愛如是意，我今盡身心，愛染奉事，聖者金剛薩埵，由此印能

住一切眞實，能通達智自性，故金剛薩埵能作法界體性，智我今亦以此印方便故決定證文。

（五八二）

聖聖會自在天軌云證金剛身如盛夏日輪光明，是羅夜於日輪中觀白

蓮花置木尊心字，素白金色成本尊契，則誦金剛智真言曰：

唵底瑟吒三合，囉日羅二合。

普賢薩埵軌云坐滿月中，文勝初瑜伽軌觀滿月文。

（五八三）

大樂金剛薩埵軌云以前十六尊三昧耶印，皆誦前羯磨真言文，作印密義，並什說。

十七尊義述云，次作大適悅，不空適悅，那怛印，大適悅，歸喉容，由此印故，現能召諸尊入已體中，當得本尊加護，速證金剛薩埵之體，應證成無盡，無餘一切殊勝事，法能生成不老不死之身，誦前讚已。

次作大適悅，金剛不空以箭印，其日半開，并咬而觀，由此印加持故，能住本智，法界自性無染，亦令衆所貴敬，速成一切殊勝等事。

次作大適悅，觀視印，大適悅，眼觀視目微數，由此適悅，瞻視故，諸尊亦得成就，若決定愛敬及一切惡業，皆得清淨，得金剛甘露及長生等樂，證命終終亦得延壽，妙色殊形，威德精爽，色力對勇，吉祥福德，究竟安樂，歸息成就。

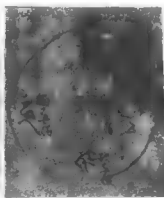
次作大適悅，金剛縛印，揚目速前，由此印最速得成，就應現證超殊一切外道，又能得調之，新那度真。

大作觀印揚日徐願觀由此印故一切世間禮敬是人并供之福祐榮盛昌名位昇遷進妙前願印亦可皆以羯磨印及真言助之也文

已上文無恒本大師筆本在四合手箱其本與有此文云御室申請院令給寫之手本又有之

顯云唐青龍寺塔院經本文作五祕密印次第任此文令服觀之極祕說也此法者除決定業文已上惠什說法務御記在之

藏書 五八四

藏書 五八五

寶心正念誦用十七真言文

藏書 五八六

衆意

金剛薩埵五祕密

四種明妃諸薩埵

覺禪鈔 不動法上

不動明王法

具書

(裏書五八七)

金剛手大光明灌頂經一卷

內云威嚴立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌不空譯云元智列外題大師列內題安同之但無品字等字故云軌有多種付立印軌云

不動尊儀軌一卷大

底里三昧耶經一卷

外云底里三昧耶不動使者念誦法不空譯云底里三昧耶不動使者念誦法不空譯云底里三昧耶不動使者念誦法不空譯云

一卷 不空譯略事乘品

底里三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷 不空譯略事乘品

一卷 不空譯略事乘品

底里三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三卷 安祥

不動使者陀羅尼祕密法一卷

金剛智譯 真尋案習

大師云不動使者祕密法一卷 二帖持之

不動明王安鎮家國等法一卷

金剛三藏付王光祿錄外題 二帖持之

不動使者法中路出印契法次第第一卷

梵字不動尊儀軌一卷 大師

梵字不動尊真言一本 慈

梵字不動鎮宅真言一本

不動鎮宅真言一紙 慈錄外

廣攝不動祕密法要訣六卷 安然集

已上祕錄

不動明王摧怨他敵法一卷 羅林

不動明王五枝要略法一卷 羅林

憂丘滿願法一卷 安祥

已上三卷祕錄無之

勝軍不動儀軌一卷

⑤ 遍照金剛深城故不載錄

⑥ 開明抄云花藏院略本也

大聖無動明王守護國界法一卷 不空

⑤ 深林故不載錄

聖無動尊儀軌一卷 金剛智

⑤ 已上二卷莫國共立印記云

聖無動尊八大童子法一卷 不空

不動尊二童子法一卷

俱力迦羅儀軌一卷 金剛智

已上六卷諸錄外真偽可尋

名號等 ⑤ 底里九口大乃不動明王云

梵號

建立私記云阿哩耶聖者阿奢羅耶多不動

摩訶毘地耶羅惹云大明王

不動尊

底哩經上云祕密口不動者是菩提心大

寂定義也又云調伏諸衆生故號不動尊

疏九云不動者即是眞淨菩提之心爲表

是義故因事立名也

無動明王

底哩經上云無動明王此是如來法身以

大願故無相之中而現是相護一切眞言

行者若能常念能離一切障也所謂無動

者即是眞淨菩提之心爲表是義故因事

立名也

不動使者

疏九云不動使者即大日如來如世間王

勅教命令使一人火急追殺使人至已上

至王公下及凡庶無問貴賤更不能隨逆

皆隨使往至彼土所無問善惡一依教命

無動使義如是能令眞言行者親見佛故

發廣大心灌頂位中爲佛長子佛使願淨

佛國土遊戲神通云

大根本

教王經上云大根本云同疏二云釋曰

從大根本以下三句十一更別明諸明王

等不動明王是中方忿怒故爲大根本中

央卽爲諸方本也云

本身事

大日所變

底哩經上云不動即大日如來云

又云無動明王如來法身云

安鎮軌云我大日如來安鎮家國法現威

德自在號不動明王云

釋迦變

使者法先於中心畫釋迦牟尼佛○作美

笑容○底下畫不動使者云底哩經等同

我三尊智

金剛手變

熾盛光焰其光普照一切佛土周遍焚燒三界云云

又云時金剛手菩薩復告文殊師利云有大威怒王名聖者無動尊我今說是心及立印

除蓋障變

八大菩薩受茶羅經云爾時除蓋障菩薩現作不動尊金剛明王云云

形像立像

同之

疏九云品障佛初成正覺大集會中一切受茶羅所攝三界之衆有摩醯首羅者即

是三千世界之主住三千界中心慢心故不肯從所召命而作是念我是三界主有誰尊而召我耶爾時不動明王白佛言世尊此有情何故犯三世諸佛三昧耶法當以何事治之佛言即當斷彼也

不動尊

又云不動即持彼以左足踏其頂半月中有足闕其妃首半月上爾時大自在天尋使命終即於心絕之中證無量法得授記云云

圖像 二四八

私云披覽諸軌立像未見本文仍強出疏文要略念誦經云想於自身如不動尊八字部立作拔刀勢云云智證大印疑問云據伽教中云降三世路大自在而大日經不動明王降伏首

羅云或云不動召來降三世路殺彼云或云息障品中喚降三世爲不動尊

或人云訓圓寺聖人奉持劍筆不動明王伴像立像也路大天等惠什云薦福寺司下塔前有五大尊立像云云

或云不動許居云可尋不動降三世同體

疏四云不動尊則降三世可知此即皆是成辨諸事持明云云

疏十云作護謂以降三世明及不動明而護諸事若理說者此降伏三世不動明王即是大善提心堪能守護一切衆生令彼善根自在成就也云云

口云不動三德斷時名降三世不動降三世各別

疏十云爲令行人從初發善提心○令生成佛果圓終不退失不墮在非道者即不動明王是也爲降伏世間難調衆生故即降三世明王是也

義釋五云說降三世眞言者亦是成辨諸事忿怒明王此中與不動尊少有差別者不動是大慈火力正以降伏爲用降三世

是大慈風力正以攝召爲用云云

尊形

軌云於袈裟上畫無動尊左垂一索髮左目而現眇右手操銳劍左手執網索安坐

寶盤山現叱咤暗鳴作怖三界相其身遍青色袈裟或赤色或乾陀褐色等紺綠是名爲袈裟云云

又云取死人衣服刺取自身血畫無動尊像云云

使者法云於尸陀林中取死人衣裳畫無動使者取行人已身上血云云

大日經一云依涅槃哩底不動使持慧刀網索頂髻垂左肩一目諦觀威怒身猛焰安住在盤石面門水波相充滿童子形

疏五云依涅槃哩底不動明王作童子形右持大慧刀印左持網索頂有莎鬘屈髮垂在左肩細閉左目以下齒齧右邊上髻其左邊下髻稍翻外出頸有鬘文猶如木波狀坐石上身卑面充滿肥盛作忿怒勢極忿之形云云

一字頂輪王經四云左把網索右手當胸邪豎把劍

或入劍邪云云

圖像 二四九

又像

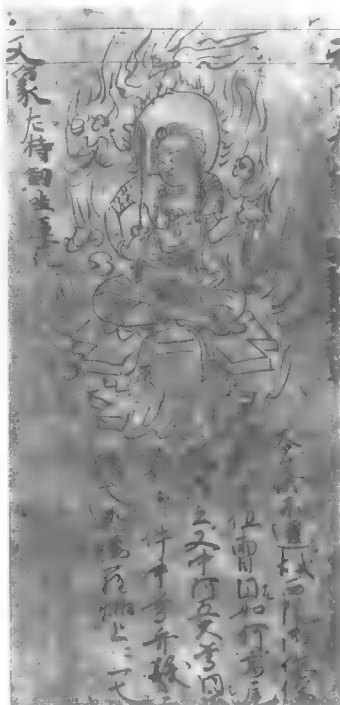
（裏書五八九）

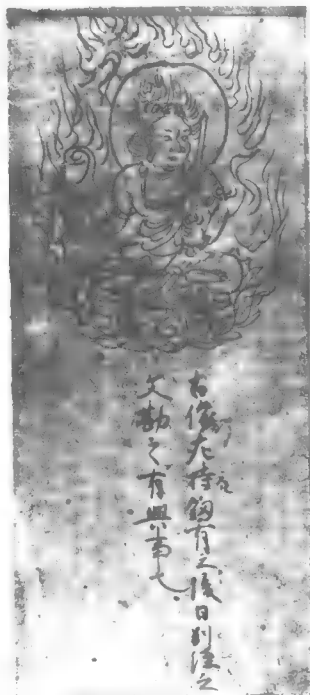
底哩經云畫不動尊著赤土色裙衣左垂髻髮瞻眼斜視手執劍索坐寶蓮藏肩頰而作怖三世狀闍闍因之也

別經云取好淨畫因不動尊著赤土色裙左垂髻髮瞻眼斜視左手執劍右手執

図像 No. 250. 不動(左持銅池蓮花)

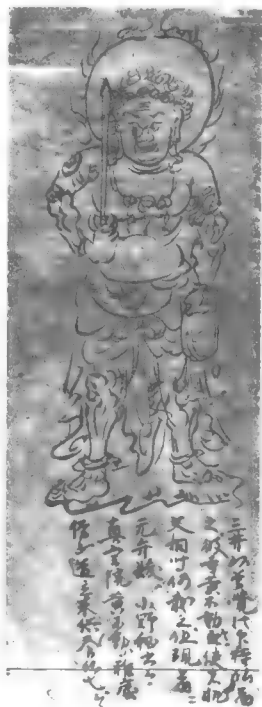
圖像 No. 202. 不動(有一古左索身赤黃)

國朝 No. 263. 不動(有體並紙左不分明)

圖像 No. 256 不動 (黃色)

圖像 二五七

底哩經云。畫釋迦牟尼佛像。左畫受鉢童子像。右畫執金剛菩薩。手執金剛杵。於執金剛下畫不動尊種。莊嚴云。此文二書也。左右違

別本經下云。畫釋迦像。傍畫文殊。○畫執金剛。云。下畫無動聖者。云。二書。左右不分

大原抄二十五云。同。或說上畫三尊。下不動尊者釋迦。不動尊也。文殊即古利劍也。金剛手索也。云。

口傳云。釋迦不動衣佛部。文殊制多迦也。表蓮花部。執金剛於迦羅表金剛部云。或云。不動。或三尊之事有云。

已下形像真偽可尋。或像四面四臂四足。

或抄云。於三昧中證成應身金剛明王聖者。名無動明王。○於屍陀林中現可畏之相。青色。有四面四臂四足。橫阿修羅皮。為衣服。環瑠璃劍。用獨護髮。左垂。目赤。牙直。緊大張口。作吸哈吞吸之勢。上二臂。左於左。歸下。右。上二臂。上二手。舒展上下。如大張口勢。下二手。右執劍。左執索。屈二右足。展二左足。倚坐磐石。於毛孔中放百千萬億金剛光明。照十方世界。於焰中現種。相。或作迦婁羅形。師子形。龍形。龜形。魚。須彌山形。鎮壓三界。或萬字螺形。金剛杵。金剛輪。諸器仗。諸天宮殿。梵王形。帝釋

形。為佛菩薩形。於光焰中出種。聲。音樂。說法讚歎等聲。也。從阿闍梨御房得此文。尊像自本坐之云。

圖像 二五八

又像一面六臂六足

聖無動尊軌云。取白髭。或淨衣。畫本尊。一面忿怒。身色如黑雲。具足六手足。有頭上七髮。一髮垂左肩。右手執利劍。左把索。次右持寶棒。左執金剛箭。次右持銀斧。左錫杖。安坐。盤石。左右恭敬息災等。使者。四角。大明王

開明房口傳所載像。大略同之也。但三面。左第二手持輪。此圖箭手也。注云。金剛智譯秘軌文。花藏院本云。

圖像 二五九

又像四面六臂

守護國界法云。取白疊。或淨衣。畫聖尊。四面忿怒。身色如日輪。火髮。盤上。六臂各執器械。右手持利劍。左把索。次右手持金剛箭。左執寶弓。次右手持金輪。左手執金剛杵。乘金色師子王。為座。左右八大童子。使者侍立。圍繞本尊云。

圖像 二六〇

八大童子 名號

童子法云。一。慧光菩薩。金剛云。迦光。即一切智。以二惠喜菩薩。金剛云。惠喜。三阿耨達菩薩。四指德。五烏俱婆說。六清淨比丘。七於羯羅八制吒迦。

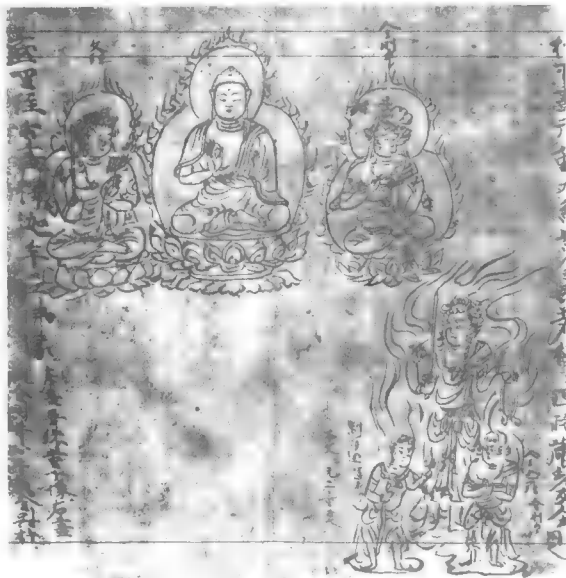
憂丘滿願法云。迴光菩薩。迴喜菩薩。阿耨大夫。志德菩薩。憂丘。婆丘。清淨比丘云。

童子法云。出生義。童子法。以順意。生相不同。或順或逆。是故如來。○以順意。以逆制也。一佛住忿怒三昧時。十方諸佛共入忿怒。三昧。○有不動明。一字心密語。即以八字嚴一字。其八字者。即歸命句也。以八字為本尊。可。等八字。一。歸敬於。之一字。故從其八字出生。歸敬使者。圍繞於。之本尊。所以有八大童子云。

童字法云。行者。照取一清淨處。勿令見人。及與非人。即行者。與工人共清淨。著新淨衣。取白氍。或淨板。或淨衣。令畫本尊。與八童子云。

圖寫

惠光童子菩薩。東方金剛部。菩提心門。以日光為喻。所以名惠光。口云。不動。大日教令輪身。故以四智四波羅蜜為眷屬。形少忿怒。著天冠。身白黃色。右持五智

図像 No. 257. 不動 (二尊下像)

図像 No. 259. 不動(一面六臂六足像)

圖像 No. 260. 不動(四面六臂像)

杵左連上置日輪裝髮瓔珞莊嚴云

【圖像】 二六一

印 金剛合掌忍願合如針

眞言

唵囉日囉二合摩帝入囉羅二地質多

三義 歸命本尊

惠喜菩薩

南方寶部福德門所以名惠喜以福智

二嚴爲喜故

形似慈而現微笑相色如紅蓮左持摩尼

右持三銀鈎

【圖像】 二六二

印 金合忍願如寶形

眞言

唵羅但囊二合摩帝婆度二摩訶摩尼

三莫 歸命本尊

阿耨達菩薩

西方蓮花部即智慧門名阿耨達此云

無熱蓮花生池水清淨無垢故

形如梵王色如眞金頂戴金翅鳥左執蓮

花右持獨結乘龍王

【圖像】 二六三

印 金合忍願如蓮葉

眞言

唵鉢納麼二合薩囉那引賀鉢羅合二捨磬

二摩訶達磨三三 歸命本尊

指德童子菩薩

北方羯磨部精進門名指德今此部指

前三部德依精進得果故名指德云

已上四智

形如夜叉色如虛空有三目著鉚鋼左持

輪右三銀鈎

【圖像】 二六四

印 金合忍願入掌面相合

眞言

唵羯羅摩二摩訶吠哩耶大無鉢哩布

羅迦 滿圓滿 歸命本尊

烏俱婆識童子

金剛波羅蜜即菩提行烏俱婆識此云

超越住世也

戴五結冠現暴惡相身如金色左執聯日

羅右作拳印

【圖像】 二六五

印 金剛合掌

眞言

唵聯日羅二合薩埵婆二烏俱婆識摩

訶煤企耶四多 歸命本尊

清淨比丘使者

寶波羅羅福智心名清淨比丘、能

守護法寶故

剃除首髮著法袈裟於左肩結垂左執梵

夾右當心持五結杵右肩現露腰纏赤裳

面貌非若非老目如青蓮其口上牙於下

顯出

【圖像】 二六六

印 梵篋印

眞言

唵摩尼一尾輪狀達摩俱嚕二囉乞叉

達磨三 歸命本尊

矜羯羅童子

此云隨順法波羅蜜慈悲心行

傳集云能作云

形如十五歲童著蓮花冠身白肉色二手

合掌二大指與頭指間橫按一結杵天衣

袈裟嚴飾云

【圖像】 二六七

印 蓮花合掌

眞言

唵達嚩麼一矜羯羅二底瑟吒三囉

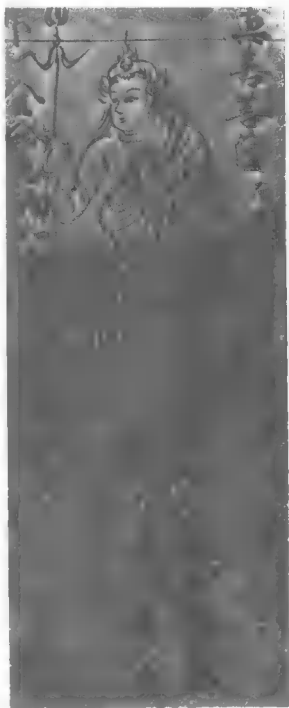
歸命本尊

已上八童子軌說

二童子法云形如喜見童子作慈悲貌頂

有蓮花左持杵右執蓮花

圖像 No. 263, 阿耨達菩薩

指德童子并

等平石部精進口名精德今其精德亦其
德依精進得星改名指德人其
以上四首

於此處更見其精德有
目其精德大精德有
銀針

下
金合意頭入摩面相合
真言金錫最輝

馬俱曉鐵童子

金剛波羅密多并持石俱曉鐵童子
住也。

我五結冠現泰恩相
果如金毛大執持四羅
右住界中。

咒

金剛合掌：真言

唵 縛日羅 一 薩 薩 薩

清淨比丘使者

法寶收利除而發其心

於左肩法衣大袈裟衣
 為志持五結杆右肩現露
 腰纏赤帶而飾非衣亦老
 如青蓮其心止於下

平

梵夫平

真言

庵摩江

一

輪輸

駛

圖像 No. 366. 清淨比丘使者

又云、作曠形、額現皺文、左執索、右把劍、大體如聖尊、乘獅子王名號、二童子法云、鈴羯羅法、唐云卑下者、又云隨順、亦名恭敬者、足不動之智慧莊嚴也云、

圖像 二六八

圖像 二六九

印 劍印

明 劍印
唵、縛日羅、旃陀、昨發、吒、ソ、ワ、カ
已上傳集說

又呪

儀莫三曼多勃駄南、一、呪、二、鈴、羯、落、三、
戰、四、阿、上、戰、五、妹、恒、哩、也、二、合、納、
婆、七、ソ、ハ、カ、

忿怒真言

義莫三曼多縛日羅、般鈴羯落戰、昨

泮吒

心真言

吽、地、里、鈴、ソ、ハ、カ

已上出二童子軌

制吒迦童子

業波羅蜜方便心行、制多迦此云息災

也、菩薩方便現曠形故也

傳集云、福壽勝

如童子色、如紅蓮頭、結五髻、上、結、頂、七、一、結、額、三、結、額、左、右、結、頂、

後五色、左、縛日羅、右、執金剛棒、不著袈裟、以天衣纏其頸、肩

圖像 二七〇

印 外五結印

眞言 唵、羯、落、麼、一、制、吒、迦、二、昨、三、發、吒、四、
南、本、翻、命、
已上八大童子法說

二童子法云、其像乘白馬、之作驕勢、頂下懸鈴子、童子頂有五鬘、身著緋衣、形如十五歲兒也、現喜怒哀相、執衰枝云、

制吒迦又名扇底迦、尊者不動之觀德莊嚴也、故名福德聚勝者已上

圖像 二七一

又印 合掌

小呪

尾路、率可藥、又知ハタ曳ソハカ

已上傳集說

又印 密印

二水外相又、地火並合堅、二空亦如地

風開、五股形是大秘密標、成就一切事

眞言

儀莫三曼、一、勃、駄、南、二、呪、三、迦、蘭、迦、
羅、四、阿、契、尼、嚩、上、五、制、吒、迦、六、句、俱、惹、七、
娑、八、合、二、訶、

從月八日始至十五日、滿、誦三十萬遍、若餘時、別一百八遍爲限、所求皆遂

已上出二童子軌

師云、立印軌、祇不出使者名、唯有二眞言、用金剛印者、鈴羯羅也、用羯羅印者、制多迦言也、故金智之使者法中、以此二眞言、用二童子眞言見

二童子本身

尊勝悉地法上云、星梨迦羅大龍王〇變成二人使者、鈴迦羅制吒迦此也

又本身不動也、可見十九觀也
二童子變
使者法云、此神作小童子形、有兩種、一名鈴羯羅、恭敬小心者、是一名制吒迦、難共語、惡性者是、猶如人間惡性在下、雖受誑使、常多過失云、

蓮花吉祥事、蓮花童子也、（裏書五九三）

種子 如意寶

已上師傳

形像

無動決祕要云、說蓮花大吉祥天像、天身端正、赤白色二臂、畫作種々、璽路環劍寶冠、天女左手持如意珠、右手施無畏、寶臺上坐云、

圖像 二七二

印

右執蓮花。又作瞋怒。顯現
 跋叉。左執索。繫縛大蛇。此
 索。亦作子玉。
 若男子童子。性。於羯羅
 法。廣。生。得。不。者。又。以。順。又
 若。恭。敬。者。是。名。動。之。音
 惠。在。最。七。以。

制吒迦童子

華嚴經云方便圓行制吒迦之具定也亦
方便現願故也

佛集云稱壽勝

如童子色如紅蓮額廣五

指一頤廣一頤額上三指額左

右頤廣五寸五毛大佛四指

太親人則得者要家以天

衣匠其頸肩

外五指下
真言
金剛
尊
制吒迦

圖像 No. 271. 精吒迦童子(其二)

俱力迦羅軌云蓮花吉祥印蓮花是觀音也諸主也

二羽合掌二水二風內相叉

曼莫參曼多縛日羅報畔、賦曳陀羅野

莎訶

秘要義云圓行舒兩臂合二手掌相著竝

二大指相去一寸許微曲二頭指如鈎以

餘三指兩手相撰如蓮花作已誦此真言

唵是摩羅集羅伐底三婆嚩畔

作是法時心所樂者皆得如意○一切所

務皆悉吉祥若觀見是天女者三日夜不

喫食佛前以都嚩瑟迦香唐云麝香及散

白花一百八遍護摩天女現身行者所求

一切財寶及一切事皆得稱心云

俱力迦羅法

名號

決秘要義云圓行炬里迦唐云作章

本身

尊勝悉地法上云天日○身變成像字

變成劍劍變成不動明王身明王變成量

梨伽羅大龍現忿怒相纏利劍

種子

師口俱力迦羅軌云不動變成劍、上

想其字變成龍云

決秘要義云阿變成龍使者是菩提種

子○持誦者皆有此心○從此生一切

法也○是字猶如大龍王有大威德與

雲致雨一切自在故

三形劍師口

形像

(裏書五九五)

底哩經云於壁上畫劍契立差又畫句律

迎大蛇劍上劍周圍有火焰云

別經下同之

立印軌云畫劍以俱哩迦龍纏交於劍

上云

使者法云若欲使古力迦龍王者於壁上

畫劍以古力迦龍王繞此劍上龍王形如

蛇云

圖像

二七三

四六

又像成蓮

決秘要義若作人相者面目喜怒遍甲冑

猶昆嚩博叉王左手託腰把索右臂屈肘

向上執劍頂上置龍王蟠立金剛山

又別本云迦里迦龍王如天神嚴怡之相

頭上畫出七頭胡跪仰見如來令捧寶蓮

花云

已上成蓮傳也

私云後像秘要決文繁

道場觀成蓮

壇上有惡、座、上有龜字變成俱哩迦

智龍火劍其形如蛇雷電之勢身金色繁

如意寶三珠焰起四足蹴踰之形張堅金

剛利劍額生一支三角纏繞劍上中畫炳

字如此觀行了、分明

印言

左右無名小指掌內相叉二中堅以二食

指註中指背上節以二大少曲各柱二食

指內中節頭指來去

可成其印言

已上成蓮

現身印言

二手作忿怒拳舉二肩

俱力迦龍王不動明王印言

二手金剛合掌二火二空開散二小指

入掌中

心中心印言

內縛二水二火開散

心真言

誦妙真言必現身往生十方淨土若拜尊

容至阿耨菩提終不墮三惡道云

已上三印四脫出俱力迦羅軌此外印

言多也、裏少、祇之

除病患

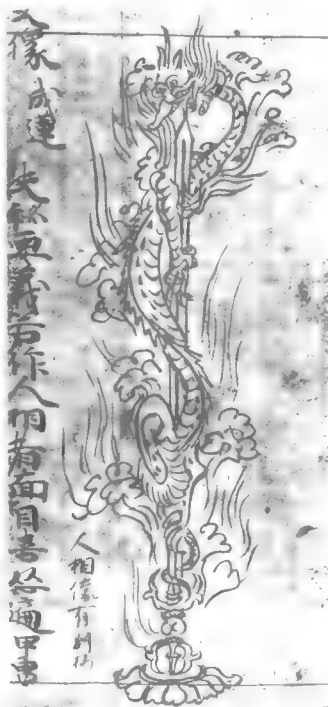
軌云有病患者當結龍王身印加持即執

劍上運心觀想劍字變成金龍忿怒光

耀之貌令視病人即得除差云

又云若有藥鍊訶魅鬼之著誡陳行役病

鬼之時位在南西方及絕病種之苦惱事

図像 No. 278 出方蓮羅他上

參考圖像 No. 46，供人志羅龍王（持蓮女）(c. No. 35)

作一肘水壇○供具布列○青龍王安住壇上禮拜誦真言加持一百八返執刀加被病人即得消滅文
此可尋要決文獻

斷使行者

不動使者法云若欲使古力迦龍王者於壇上盡一古力迦龍王○劍中書阿字心中亦自觀此劍及字了分明心念不動使者滿誦一百八遍二日三時滿六箇月多誦益好若月滿已後古力迦龍王自現其身現作人形狀恆常相隨遂任誦使已上五使配五智

俱力迦龍王云此四智加不動成五使者大日如來五智成身此也云

壇上置般若經月餘作法也

底哩經云塗曼茶羅檀香花散於壇上壇上置大般若經於像前云
立印軌云塗拭曼茶羅檀香花散於壇上妙花香布散於壇上云

使者法云以取種花安中心著散以供養取大般若經安中心著

私云御筆大般若一卷置壇中一七箇日行不動法似有驗

月餘蘇付斷食

底哩經云於月蝕夜未著地牛糞塗曼茶羅○取純色檀香碎牛蘇一兩置熱銅碗中取陀羅木為齒木檀之誦不限遍數令三種成云

立印軌云候月蝕之時斷食一日夜應以

未至地黃牛糞摩屎塗拭曼茶羅○應取黃牛蘇檀母同色者蘇數滿一兩置於赤銅器以依陀羅木攪蘇作加持令現三種相變能成敬愛相變顏色令壽命增長火光相出現足踐於虛空得成就大仙云

使者法云候月蝕時令誦滿數先蝕一日一夜不食取新牛糞未著地者作方壇二肘未著地者有二種義一者以器承取莫令至地二者亦著地者將泥壇訖取蘇一兩

即○上分不著地者將泥壇訖取蘇一兩熱銅碗盛以可里羅木作壇○取同色老檀子秤牛乳作酪旋攪蘇從月初蝕即念誦乃至見三種相變服之差一切疾病煩惱

盡己身隱蔽惡人火焰服之神通飛行老獼牛乳者懷生經年已上懷大如母而獨食乳者其懷毛色須與母而同如是牛乳堪作蘇用云

立水滿三浴又

使者法云復次誦呪數滿已入江海大河深至頸所面向東立每日念誦數滿三浴又○已心中所愛福田皆得滿願其水當令無數龍惡獸之處悉呪功未成爲他物所損當須結果若常加功持誦不動使者

現身力能縛一切鬼神亦能摧折一切樹木亦令空中飛鳥隨念而墮亦能乾竭龍

獸若欲論議及對外道惡人等皆能降伏

云

獻殘食

軌云不空聖者無動威怒真言諸軌同之行

云

云

云

者每食訖以是真言加持殘食置淨處奉獻無動尊

又云若能於每日誦一百八遍無動尊常遂修真言菩薩每食餘者以置於淨處奉獻無動使隨心獲悉地云

底哩經云取一段殘食○明誦七遍加持置一淨所供養本尊每日○不闕常得本尊擁護諸魔莫害云

使者法云於六箇月中每日三時念誦不絕每日清淨飲食每食時先出一分食於淨器中呪二十一遍得自食了將此食寫著淨處月滿已後不動滿檀○願三時著

且時黃昏時午時特別誦一百八遍云又云每日自食先出種飲食一分於一護中著待食了誦呪七遍呪之渴淨所著日別如此所去處常得擁護追後云

逐行者不離

軌云應以戰慄迴其形似舉豆和蘇作護摩一萬數爲極無動尊現身奉事修行者猶如婆羅門云

使者法云若世間之人世習未斷離千度觸犯種種世業使者許其懷悔不即捨離

又云一字真言曰

那謨三曼多伐折羅喃胡嚩訶

用前根本印呪之常誦結印不斷絕亦常不離左右也云

生々加護

使者法云此不動使者毘盧舍那佛之化

云

身一持之後生々加護云々
勝軍軌云一持秘密呪生々而加護云々

守護菩提心人

(藏書五九九)

青軌云呪如來謂息一切障故住火生
三昧說摧大障者眞言謂行人從初發菩
提心守護增長令成佛果終不退失不墮
非道中云

勝軍軌云見我身者得菩提心聞我名者
斷惑修善聞我說者得大智慧知我心者
即身成佛云

往生天宮

使者法云欲往天宮使者戴接往使取天
帝釋妃后姝女等亦皆能將來云

私云叡山無動寺尊登都學宮可尋

佛菩薩天龍教示

軌云如來奉事是不動尊大威怒王復有
六十萬恒河沙俱胝如來皆蒙教示得成
無上正等菩提復有無量天龍八部等恒
常供養恭敬承事云

祈雨

立印軌云又法於忿怒誦吽字眞言能生
雲雨等云

底哩經云行者嗔怒結心印稱吽字一切
惡雲退散云

上風雨

(藏書六〇〇)

底哩經云取棘刺和羅視迦油加持燒能
止大雨云

軌云又法以刺木作護摩事業能止大風
雨能成樂事云

使者法云作師子奮迅印○眞言誦七返
伏一切惡魔軍等以印壓惡雲雨應時皆
散散已解印若風雨不止者取棘針和白
芥子燒呪一百八返更誦根本呪百八返
非但風雨散止其龍神等却來擁護行者
云

得王位

軌云一護摩法以密標藥護摩十萬返
當獲得慈位

使者法云若燒密邏轉一落又一呪一燒
得國中第一官位應所能作者求之必遂

密邏轉外國藥子也云
又云若燒安息香三時常不斷絕得國中
上品位云

底哩經云加持曼荼羅花稱彼人名即令
橫亂加、橫亂加持鹽燒即得天人來所
使隨意加持安悉香燒得羅闍云

成長者身

軌云又法以大麥護摩十萬返得成大長
者云

經云又燒大麥誦眞言即得長者云
得從者

經云取尾邏轉二木燒誦十萬返即得無
量僕從云

別經下云明栴木燒即得無量僕從云
軌云又法以松木護摩十萬返得衆人歸
敬云

又法以牛黃加持一七返點置於眉間一
切皆伏從無復違拒者云

見伏藏

使者法云行人誦一落又已須即往深山
高頂之上處斷穀不食更誦一落又心心
相續莫異緣天之伏藏自然出現凡伏藏
者有天神有人神有人所埋藏名人伏藏鬼
神所守名曰神伏藏亦名地伏藏諸天守
護者爲天伏藏應作者福事隨意受用云

除一切障難

軌云若機憶念是威怒王能令一切作障
難者皆悉斷壞一切障者不難親近常當
遠離是修行者所住之處無有魔事及諸
鬼神等云

除疫病

(藏書六〇一)

經云用乳作法誦一千八返沃火燒能
除疫病又取俱屢草和蘇乳密等沃火中
燒誦十萬返能滅大疫病云

使者法云作護摩法杓子盛牛乳一呪一
燒滿一千返能除國中大火疫也護摩法
者城地作爐著火令燒杓子法以堅木剋
之頭如杓可受鷄子黃已下乳其柄端直
長二尺許別淨器盛乳以此杓子酌而呪
之西國疫癘或一家一村遇相染者皆死
盡今吳蜀嶺南亦有此事是法能除云

避惡毒

使者法云作劍印○誦不動使者避一切
惡毒呪呪作七返訖移安頂上○若有人
服毒欲死此印呪七返即可差云

治蛇毒

使者法云咬蛇蝎等毒蟲之類以土作泥

呪之七返。點瘡痛處。應時得差云。
經云又被蛇咬。經六月不差。加持之即差云。

伏佛法怨

使者法云。若他耗國損佛法。怨惡人以鹽上相和。作其形像。心上題其姓名。形長一肘。誦呪。之一返。割取一段。燒之。乃至燒盡。彼人若不降伏者。畢死云。

去兵賊

經云。加持旗一千返。執於彼陣前。破他陣也云。

使者法云。若有兵賊來者。行人手執一幢。誦一千返。立著來處。彼寇賊等自然退走。怕懼而散云。

軌云。打賊用根本印。誦昨字真言云。

又加持幢。一千返。滿足。能降伏他軍云。

降伏怨家

釋云。若欲令捨。觀者誦。明取稻糠。燒。當時想。使者以索縛。捨觀。將向南方。悶。苦吐血。彼等族類。皆不得存云。

發闍譯

釋云。若欲令他相聞。又取老鵝象頸羽。誦。明。燒。即相聞云。

勝論義

使者法云。復次誦呪數滿已。○若欲論議。及對外道惡人等。皆能降伏云。

闍略了

元文五
申庚
年九月朔日。遂修復。且補其。

東寺定額僧
勸修寺院家淨土院 權僧正賢賀十七年歲

不動功

五八七
不動功能一卷 大師
教令抄一卷 覺超

次第一師御作云。納涼房一。宗歌作也。非大。二帖已上。廣澤一。小野一。

坐三角中像

釋勝軌云。三角赤光中。畫無動尊。坐。盤石山上。半跏趺坐。一目怒出一目。

合咬下唇。一邊反出赤髮。交鎖垂下。左邊身後。肥滿如童子形。右手把劍。

左手執索云

慈氏軌下云。畫三角曼荼羅。於中畫。不動頂。有七髮垂一鬚於左耳輪。○

開左目。右目稍似。合頭指底。向右半。跏坐。七寶金山。○右把金剛刀。○周。旋生三昧火焰。屈於右膝。立左手。屈。

臂向外。執金剛索。身上周圍。生三昧。火焰。○以天衣朱裙。瓔珞。白帶。莊。嚴云。

廣軌中云。不動如來使。五寶盤石上。觀含字法門。放大光明。三角現青。身。慧力定。網索。俱垂左肩。一目而。

童觀。威怒。身猛。焰而。門水波相充滿。童字形。任火生三昧云。

三角可有半月事
疏十六云。不動尊。曼荼羅。風火俱者。風謂半月。火謂三月。謂於半月壇中。

蓮座事

五八九
不動尊。膝。座下有蓮花。東寺像。如此云。

底哩經中云。願力竝堅。端。慧。方如劍。勢。智度。捻如環。定。初亦如是。即以忍。

進。鈎。定。掌。穿入慧。掌中。是名無動劍。云。念誦結護云。無動金剛。攘除障礙。契。

願力竝立。惠。方如鈎。勢。智度。捻如環。定。手亦如是。即以忍。進。度。穿入慧。掌中。是名無動劍。證文也。

因位不動

五九〇
因位不動。果位不動。事。納涼房。次第云。如常形者。是因位不。

動云。開明云。因位不動。尊耳云。給頂蓮。所在之。

大日不動。正觀音。蓮花童子云。大原云。四臂不動。是難類主也。二臂。

是如來使者也云。隨聞記云。又云。不動二童子。現慈怒。相。持。羯羅。恭敬。形。制。陀。迦。逆。形。云。

相。持。羯羅。恭敬。形。制。陀。迦。逆。形。云。

諸佛方便以強血二利衆生衆生有逆順故現正法輪身云

○現作人形事

使者軌云○心念不動使誦一百八返一日三時滿六箇月多誦益好善月滿已後古力迦龍王自現其身現作人形狀恒常相隨逐行人任所誦使云

○浮闍集云常像像多動右手或執五鈷或執一支或持寶棒或兩手作定印持論或二手當胸橫把五鈷云

○五像事

廣攝不動軌云○此三文中都有五像即是五積唯有三像

一者作一切事皆得成辨通行之像即灌頂經第四畫像三昧耶經第三畫像使者法第二畫像中心釋迦佛右邊文殊童子左邊金剛手云

下不動明王同經第一畫像相貌左垂索鬘左目現眇右操銳劍左執網索坐寶盤山其身青色是一像也

二者結一切印皆得成就通行之像即灌頂經第五畫像三昧耶經第四畫像使者法第三畫像身青黑色孩子相貌右膝跏底或瞋目瞋左把網索坐盤山上是二像也使者法云身青赤色三昧耶云坐蓮花

三昧耶云坐蓮花

藥師師呪以古本圖之

或云藥師呪此云藥又女也故用願呪之女聲此云威猛神或云勇健神

○圖像 二七六

三者無動尊現身得三摩地成別行之像即三文中第一畫像與如像同使者法云身赤色黃

四者成就持明仙得爲仙中王別行之像即兩經中第二畫像使者法第五畫像與如像同

五者所有戰陣時令使他歸降別行之像即灌頂經第二畫像黃色大身四面四手口出利牙於三昧耶經使者法中缺此像是一像也

三三三像頗有不同當隨所樂如文作之云

灌頂經三昧耶經使者法外雖出諸文以此三文可爲本仍書此文也

○或人云稻荷田中明神本地不動云其像右手切手持之一手刀印云不動云

不動云四大神祇外觀在之

○圖像 二七四

○圖像 二七五

藥師師呪以古本圖之

或云藥師呪此云藥又女也故用願呪之女聲此云威猛神或云勇健神

○圖像 二七六

或不動書此像明王眷屬見仍圖之

立印軌云若底花護摩滿一十萬返得藥師呪來伏從持明者云

聖無動尊決祕要義云四行次無動尊藥師呪男健神使者像一身四手左邊上手把三股叉下手把棒右邊上手拿把一輪下手把網索身青色大張口獠牙出眼赤如血有三眼頂戴獨雙頭髮登堅如火鑿色頂纏大蛇二蹄各有倒乘一龍頭相向像腰纏二大赤蛇二脚腕上纏大赤蛇所把棒上纏大蛇虎皮綬跨獨雙環珞二脚下各安一鬼像左右各作一青衣童子髮髻兩角手執香爐其像右邊作二夜叉一赤一黃執刀執索其像左邊作二夜叉一白一黑執鎖執刀形狀皆甚可怖畏手足作夜叉手足某爪長利畫作像已云文可考此文也

○圖像 五九一

於迦羅

驅仕行者

使者法云若欲得使於羯羅成就者月生一日起首早晨清淨於畫像前

○以檀香等○作壇呪一百八遍○一心念誦○至十五日滿造種○飲食供養○若苦練木取白芥子等○投火中至夜半後拜迎現形常相隨

○圖像 二七六

○圖像 二七五

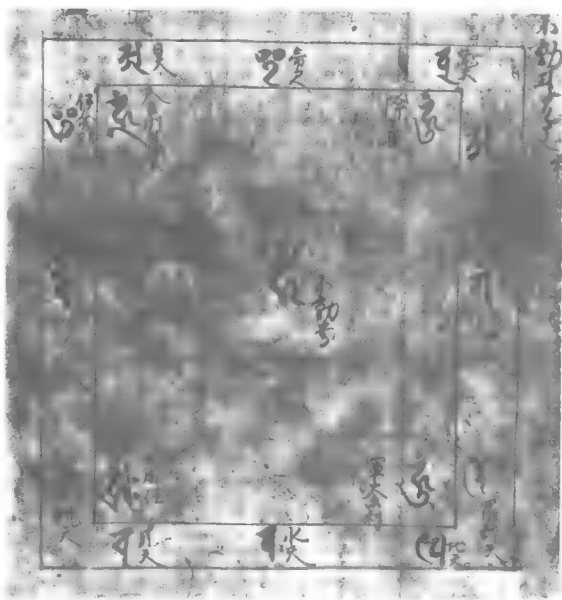
○圖像 二七四

○圖像 二七三

○圖像 二七二

○圖像 二七一

○圖像 二七〇

圖版 No. 274. 不勛_從茶羅

図版 No. 275. 下輪 松 斎 阿

逐○莫生狐疑

俱力迦羅軌云金迦羅印

釋迦此也

金剛合掌二中指二大指入掌中

真言

唵金迦羅那縛日羅

又印

金剛合掌

歸命杵迦羅那ソハカ

私云以名號用真言證多之焰摩

衰求利等天也愛丘滿願法云得

滿願呪曰迴光菩薩迴喜菩薩等

金寶抄云二童子

開立口傳用一字明云

杵羯落像

陀羅尼經云

悉皆成辦作夜叉童子形

髮赤黃色向上聳豎猶如火焰鼻作

著赤色衣一手持索一切嚴具以爲

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

莊嚴

圖五九二

制多迦

軌云於密室中於一淨床鋪新席及

褥屏風淨按上上新布中著香爐乳

粥銅匙菓子二盤焚美香以時花果

每食時常奉一分食持安願

印言

俱力迦羅軌云二手內縛二地二風

開散小曲相成

呪縛日羅根畔栴陀迦野婆縛賀

又印金剛合掌

歸命制吒迦耶ソハカ

制多迦像後白川歌之

陀羅尼經云

髮一切嚴具以莊嚴○或作白檀紫

檀香栴木天木亦用金銀或畫絹上

著緋赤衣以胡胭脂不得著腰以朱

沙共和金銀及鑲金香畫其身相○

歡喜笑面黃白色而作兩臂一手把

阿摩羅菓一手把花云

四臂形

祕要義云若制吒迦像

其像面日忿怒四臂七結髮垂左肩

頂置八葉蓮花々色似白左右二手

結縛日羅心惹里印常握胸前恭敬

聖者之勢次左手持弓右次手持箭

令著袈裟裳裙身色青黑立盤石上

圖五九三

蓮花吉祥事

滿行人願事

立印軌云復成就法以蘇酪蜜等蓮

花搗護摩滿一洛又遍蓮花吉祥

天女而現前滿彼行者願云

圖五九四

俱力迦名號

隨聞記云俱力迦者梵語也或云藥

嚕識云此翻云龍

聖賢云吞劍形以四足被繞高十萬

由旬從口出氣如二萬億雷一時鳴

開之外道魔王捨惡疑邪執

成蓮抄云俱力迦龍智慧大龍猛威

大火燒滅九十五種外道邪智之相

圖五九五

俱里迦羅像事

聖無動尊決祕要義云

里迦羅像龍王像法其形如蛇作雷

電之勢身金色繁如意寶三昧焰起

四足藏踰之形背張豎七金剛利針

額生一支三角纏繞劍上著胸字衆

用觀心一分明

不動大日龍王現身根本真言

圖五九六

不動大日龍王現身根本真言

不動大日龍王現身根本真言

不動大日龍王現身根本真言

密術真言印

內縛二中指二大指開散此身密印也

那莫三曼多麼

變身印言大日如來也

二手合掌二風二空端相著一大開

立

我身印言

金剛體身真言印

唵哈吽轉日囉應曳轉日羅麼

海三昧印真言

唵轉日羅般般我前不表

真言五九七

殘食真言

囊莫三滿多轉日羅二合 喃恒囉二

吒半阿暮伽贊摩訶路娑摩婆顏

仁合吒也吽恒囉二麼也但囉麼也

吽恒囉二吒半 憾給

○

或云行者誦不空聖者呪原名恒囉持

此真言住穢處食穢物明王不捨行

者軌意以此言加持行者殘食安一所

明王受之明王以此妙言還食殘食

表染淨不二表法力清淨以此呪力

無明瘴勞成清淨長養諸法故古師

爲根本呪云

真言五九八

或云婆識燈佛梵語也奉仕行者如

敬佛云

安鐵軌云我本先願不捨衆生常居一處混同穢濁悉令清淨

真言五九九

見我身者 發菩提心 聞我名者 斷惡修善 聞我說者 得大智慧

知我心者 即身成佛 阿嚕哈給 不動種子 三世諸佛 從此字生

證四種身 理智法身 大日所變 不動明王 住智火中 焚燒九十

六種邪見 斷除無始 無明惑業 現二童子 上承佛勸 下化衆生

一持之後 乃至成佛 還念本誓 不捨離身 生、加護 皇帝 某甲

長曆年中依令上勸小野僧正抄進之云

止風雨事

底哩經上云水障法者當思囉字

遍於身內作赤色大刀焰即是火焰

之雲從內而出遍於身上如雲也作

大刀可畏惡形手執大刀印作噴形

已畫蛇作雲像或作龍蛇之像用刀

印斬斷其形雲即散滅以雲是諸水

之所因依故也隨所起障之方而作

之如雨從東來即於東方作也或作

金剛擬用止此擬用法陀羅木作獨

股杵以金剛真言加持之想向一切

金剛而以打之亦隨所在方面也此

應自身向於一切金剛然後作之擬

是三股金剛除去邊支即成獨股金剛云

疏九卷文同之也

真言六〇一

於高野往生院或人語云或記云三

井寺智興內供俄出惡瘡病惱示晴

明云門弟之中可移移之弟子等雖

聚集更無接引之氣最弟勝空法師

云我可奉替云晴明移之其後勝空

明王祈請金像明王誓云汝替師我

汝可替云本尊面淚流給云

取意

覺禪鈔 不動法下

諸尊合身 息災等 領死

延命 請書 請文

支度 壇圖 表自

種三 印言 總行

心印事 道場觀 字輪觀

勸請等 十四契 十九布字

十九觀 護摩 卷數

結願 八千枚 安宅法

支度 同口傳 遷宮修法

裏書 六時守護 辭書

本身 壇圖 表自

供支度 二印三明 諸天降伏印

種子釋 總行發願 供卷數

用大日種印 總行發願 供卷數

百由旬難付 一目 供卷數

斷食 略鎮 供卷數

大原云大日右是不動左是降三世

不動明王法

明王諸尊合身事

秘云不動尊兩部諸尊金剛薩埵四大明

王十方賢聖七曜二十八宿等聚集爲一

尊即普門一門也閉一目自普門出一門

心也又無相法身全不二也即根本無明

之體障法界體智能障無明之形也大日
本覺本源不動無明本源也譬晝大日夜

不動無明長夜之相變暗形云
煩惱即菩提故無明即本覺顯云
與金剛弟子法云想彼罪形猶如鬼形狀

黑髮髮堅云
息災等事

師云可修調伏五壇

又息災行事有可聞師傳也

增盆事

底哩經云淡作肉色像面西向行者面東

立印軌云安像面於西真言行善儀面東

對像坐使者法同之

除領死事

鳥羽院御時天下頓死頻也仍召法務

爲止彼死難可修何法乎可勒申云法

務被申云可被修不動法也立印軌除天

死難云云隨勒申狀以山座主於禁中被

行不動法伴僧二十口云

仁濟云不動少開此事云

亮惠云不動延命法三井寺有之云或云出外法

軌云除天死法以骨灑草搗蘇乳蜜護摩

滿一十萬返能除大厄難所謂國人民疾

疫行天折故名天死難云

又云除死災法以乳作護摩一千返爲限

能除死災難云

延命事

軌云又正報盡者能延六月住云

命師云六月延命如何被文說一破除極安六月

疏云真茶吉尼欲命終者六月即知之知已
即作法取其心所以爾者人身中有黃所
謂人黃○若得食者能得極大成就一日
周遊四域隨意所爲皆得云
請書
請定
某阿闍梨
右從今月十三日於禁中可被行不動法
者可被參勤之狀如件
年月日
請文
謹請
御請書一紙
右自來十三日於禁中可勤修不動法者
謹所請如件
年月日
支度
注進
不動御修法支度事
合
蘇蜜 名香
五寶 金銀琉璃水精琥珀
五香 沈甲香白檀丁子麝香
五藥 赤箭人參附子巴豆石菖蒲
五穀 稻穀大麥小麥大豆油麻
壇一面在雄桶 臨机二前
燈臺四本 禮盤一腳在牛疊
壇敷布一端 大幕一帖
壇供米八石五斗 油一斗五合
阿闍梨 伴僧八人 承仕二人

証仕四人 見丁二人 已上料料 常淨衣 饑色 供所雜具 如常

長承四年三月二日 權小 都覺一壇莊嚴 (裏書六〇五)

日中佛供十六坪 小八

汁八坪 小豆 菓子十六坪 白也時

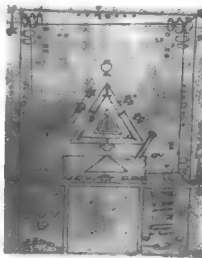
後夜粥八坪 初夜 供物

新長八寸用快陀羅木漆木等也

乳木長八指作三角若藤木漆木安世見

藥 子高爾射于巴豆細末等分和合云

相應 鐵末 花瓶等用阿世三

行法 付金昇 口云地夜半觀到日用之

(裏書六〇六)

轉禍爲福之謀不如佛力延齡益算之功 專在法發大聖明王者恒沙俱抵如來仕之成正覺八部無量之天龍仰之成恭敬諸佛之師也詳前之主也爰以須臾凝誠

智火之成結界百由旬之內除佈振慧劍之致護持四儀之問隨身依之上皇

仙居飾壇場信佛語仰悲誓一持守多生

況於五尊行法哉念成衆願況於口

精誠哉故王體安悉地早成寶壽長遠

萬歲善先從院內諸難悉散遠及澤外

萬惡併消

種子 水義

三形 劍

軌云根本秘密印

底哩經云根本印

使者法云根本心印云 慈或師云今印火男

軌云二羽內相又輪各如 二空住水

側火峯住空面二風和合暨

使者法云十指入掌申二頭指頭相柱二

大勾取二 明印 火男少異也

師傳云劍案印也二風立合劍也二空

捺二水甲案也亦各針印上諸佛下一

切衆生微云

亮惠云理智者冥合印也內四攝方

便即理也二和合智

又云四魔降伏印也但以大指押火水

甲上爲異二水火魔也云

慈救呪胎兒名不動王真言云

使者法云總攝慈悲救不動真言云

莫莫三曼多露日羅 二 戰 之中又此

摩訶路漢傳二大 婆二吒也 三 也

二字種子也梵本出胎梵字觀但石山

御筆二本一云 一云 前本依

大日經後本叶青 軌 依傳說未見

正本漢字出胎密龍 宗 數

底哩經云此秘密明威勢能除一切有

情種 障難乃至無道樹以此真言力故

一切魔軍無不散壞何況世間所有諸障

使者法云此呪出毘盧遮那經能攝諸

印法云

或師云以慈拔苦與樂故云慈悲救言

云

又傳小

(裏書六〇八)

種子

師云一字呪故被用之云

立印軌云用根本印誦呼字言云

又云誦呼字真言生雲

底哩云結心印 呼字云

三形 胎

極祕印出傳集三容 實任云今印用慈救小野略云

仰二手以各小指纏各無名指以大指

捺小指甲上側二中指立背合二頭指

柱二無明指分立

大小指石座也二中指不動尊二頭指 火焰也無名指者二使者也云

大三、摩耶攝召印言

一切如來所生印出底哩經中
金剛堅固內相又 檀慧堅固所生印
此印名為功德母 佛法僧寶住其中
請召明王及本尊 結此秘印皆雲集
一卷經云如來所生印○爲拳散堅二小
指云、

或抄云三、摩耶者是底哩三昧耶也梵
云底哩唐云三、梵三昧耶唐云平等、三、
摩耶攝召准大日經初發心乃至佛位常
有三法成就一除障相應二相續不斷三
究竟成就亦名三身三寶三事初後平等
故名三平等法若不具足此三平等則有
障起間斷不成就三事不至菩提故此法
中以是三、摩耶印明從發心乃至成佛
攝召明王不捨離續結印長得成就云、
善無畏云此三、昧耶除障相應相續不
斷究竟成就就是大日經三句結要菩提心
爲因大悲爲根方便爲究竟之義也

仁濟云廣澤祕印言也小野無之也於
高野付成蓮房傳受云、
法三印傳此印
用慈教呪云、

廣澤傳云金界三摩耶會大日印爲祕
印

御室正念誦用佛眼小呪給云、結要說
又傳五尊皆智劍調伏時事也
（集書六一）
三形 五尊皆智劍調伏時事也
外五結印

印
二中指不動右頭指降三世二大指
左頭指大威二小指
私云行者向此五尊本方不違若向南
方左頭指降三世也餘准之
信運云火指本尊也入火生三昧義也
左右風火炎也火非風不燒二小二大
二童子云、

慈教呪

戰茶北方金剛摩訶訶囉摩訶囉摩訶囉摩訶囉
野南方摩訶吽但囉吒威德方大德格能成事
傳集三

實勝云此呪非不動一尊呪餘四明王
皆有云、

小野本體用之
節云此印呪五壇法之中壇時用之印
呪共相配五尊也一壇五尊合行心也

或云五尊各種三井明用各別印五結
印通用云、

心印勘文
諸師說不同有四傳塔印三結印一結
印三、摩耶印也

一塔印

立印軌云本內 三補吒風空如彈指是
名心密印云、

師云大慧刀即刀也天竺刀無也此印合
不動心也又不動形也
定業亦能轉能延六月住之誓相應心
印也

或云同大精進印也灌頂印也
又業障除印同心也故印功能云、用慈
教呪

疏六云梵音制底與質多體同此中祕密
謂心爲佛塔云、

已上一師傳聖賢同之
實勝云小野方究竟祕事也云、
惠什大精進慧劍爲最祕

一三結印

或抄云三昧耶經以三結印爲心印是
五藏中心藏印也非根本心印云、

底哩經云聖者心印二小二無名內又二
中堅二頭於中指背鈎取意

一獨結印

使者法云根本心印
二平合十指入掌中二頭指云、
又云本內心印
屈二頭指安心上如獨結金剛杵形云

印形依口印可見
決疑抄云不動心印獨結印也付使者法
習之獨結表淨菩提心斷根本無明此心
所作也故佛成道時以此印降魔是佛魔
印云、

底哩經云左手四指握大指爲拳置頭上

眞言 義莫三曼多囉日羅絃哈

四眼印 經云

二羽內又二空入滿月風輪和合堅印

眼及眉間

底哩經云印相如三站印又云名聖者

眼印

使者法云以右手無名指小指握大指

頭申頭中於額上

眞言 如前

五口印

地輪內相又水押地又間二火訖申直

空各加水甲二風加火甲以印置口

眞言 如前

六心印

二羽三補吒風空如彈指

經內三站印使者獨站印

眞言 已如前印又一名印

七四處加持印 經云

三補吒二火建如轉風住火初節二水

如寶形二地及二空各開而建立印

心及兩肩喉住頂上散

眞言 一字明

八師子背迅印 經云

不改前印開堅慧風

經五站印唯改無名即背合即是作類

眞言

娜莫三曼多伐折羅暗阿者蓮迦那戰

拳婆駄耶咤吒

九火焰印

以慧手空輪加於水火甲風堅註定掌

右旋成界方左轉名解散

經云左大指○押中指已下甲堅頭指

柱右掌心右

眞言 火界現

十火焰輪止印 經云

定慧各爲拳空出火風間二拳背相合

能制止諸火 使者法云

眞言 一字明

十一商伏密印

定空加水水慧羽亦如之二火申如針

觀風附火節止風開堅之

眞言 一字明

十二不動渴誠印 經云

止空加水水風火訖申直是名三昧輪

慧手亦如是觀風火輪入定空水地環

輪面與月合即劍住定鞘指出辨諸事

眞言 如前

三十一稱索印

慧空加水水及地等三輪風建入定月

止地水水拳空風註如環

眞言

義莫三曼多囉日羅二南暗幡捨忿

三站金剛印 經云

觀空加風甲三輪如金剛散灑供具作

淨除

眞言

義莫三曼多囉日羅二被引命咤尾訖

哩路尾迦吒尾羯羅引路引羅特囉合

引計捨咤囉日羅二合乾蓮二咤發吒

右印軌說也眞言師傳歟大谷用之平

教十四印皆用小眞言本書等出印眞

言有少也

結定印入本尊觀其眼如眠少許開視是

入定相也入火生三昧身成無動尊謂本

尊與我一體無二即以十九種布字觀之

軌云住定印想從頂至足安布一字

義莫薩囉恒他藥帝毘藥二合薩囉目契

昆婆薩囉恒他唵阿左囉贊摩頂上安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

歸命如彼上成安頭歸命如彼上成安

尊一切天素經及十地菩薩不能復動搖一切天及龍八部諸鬼神於是等衆中爲自在羅惹文

十九觀

傳受集云十九觀大摩訶薩若小金剛輪之大觀之云云

石山云布字之後結根本印作十九觀

傳受集云大日如來前觀整石座座上

觀含字字變成明王卽此尊作十九觀

第一觀此尊大日化身

實相花蓋已久成傳以本顯故爲如來使者持持諸正務也

疏五云此尊於大日花臺久已成佛以三昧耶本願故示現初發大心諸相不備之形爲如來僮僕給使執作諸務

第二明中阿路哈給四字文

三世諸佛從此四秘密現三身非提樹下降魔成佛是寂滅定不動義

底哩經上云祕密不動者是菩提心大寂定義也我大日尊從最初正覺坐寂滅道場以大願故證三世諸佛應正等覺皆從四祕密三菩提哉應現三身

成等正覺○菩提本因三世諸佛皆約化儀現種身雲教化調伏諸衆生故號不動尊又明尊義卽是大日世尊差別智身以大願故於無相中而現作相云

第三常住火生三昧

賢字智火燒一切降成大智火

底哩經上云不動自身遍出焰光○住

火生三昧也火有四義二種世間二種出世世間火者一內火三毒煩惱爲火能燒諸衆生諸善功德二外火能成就衆生長養萬物出世間火大智火也如九十五種外道法中事火爲最如此火龍變出世火燒損衆生亦燒衆物大無動智火○自上自等覺下至衆生能燒諸煩惱○又燒一切衆生無明煩惱黑闇障故真言句有火生義摩訶囉沙句是此智火住阿字○門文

第四現童子形身卑肥滿

云上衆佛持無願行者下化衆生攝持無願者

疏五云其身卑而充滿肥盛作奮怒之勢極忿之勢極忿之形是其密印標幟相也云

第五頂有七步髻

表持七覺分法

底哩經上云頭上七種髻表七菩提分云

疏十五云七覺支一擇法二精進三喜四輕安五念六定七行捨菩提者此云覺無明睡眠皆永斷故盡無生智爲此覺體三十七法順起菩提名菩提分云

不動功能云七步髻七覺支與七菩提分七佛七財并七方便七辨七淨亦七善法七寶七施等也云

第六左垂一髻髮

表垂一子慈悲

底哩經上云左垂一髮向下者是垂慈悲之義悲念下惡極苦惱衆生也云

第七額有數文形如水波

表慈念六道衆多見云六道衆

經一云面門水波相云

疏五云額有數猶如水波狀云

第八閉左一目開右一目

表慈念六道衆多見云六道衆

底哩經上云閉一目者亦有深意也以佛明鏡唯一無二無三云

又云示現極惡醜弊身也唯佛世尊廣大圓滿相具足我下劣卑弊之身亦是怖魔之義云

疏九云此明王閉一目者亦有深意也以佛明鏡唯一而己無二無三也又同五云以一目觀之意明如來以等目所觀一切衆生無可有者故此尊凡有所爲事業唯爲此一事因緣也

第九下齒契上右唇下左唇外返出

令入我字云云

疏五云以下齒契右邊上唇其左邊下唇稍翻外出口云

第十緘閉其口

表滅衆生生死輪迴風

疏五云以利器劍斷其業壽無窮之命合得大空生也若業壽種陰則說論語風亦息滅是故緘閉其口云

第十一右手執劍

表滅衆生生死輪迴風

疏五云以利器劍斷其業壽無窮之命合得大空生也若業壽種陰則說論語風亦息滅是故緘閉其口云

表殺害衆生現

底哩經上云右手執劍者如世間征戰

防禦亦皆執利器然始得勝菩薩亦爾

文

疏五云所以持利劍者承如來忿怒命

盡欲殺害一切衆生也云

第十二左手持索

表繫縛不降伏者以利益劍

底哩經上云左手執索者是繫縛之義

又如世間密提一人如有違逆難伏者

即以繩繫縛提持諸佛祕索降伏四魔

亦復如是

疏五云網索是菩提心中四攝方便以

此執繫不降伏者云

第十三喫行人殘食

表嗔害衆生來

底哩經上云喫殘食者噉一切衆生惡

業煩惱重障令盡無餘證無生法性故

降未來世斷無煩惱習氣見障故云

第十四坐大磐石

表斷衆生重障令不復動使

底哩經上云坐磐石上者亦是不動之

義如世山岳亦以石鎮押方始不動及

又如大海亦以須彌山鎮押然始得常

安湛然圓滿不動亦爾其大石性能出

一切寶物無動坐大磐石者亦能出生

佛功德寶亦是降伏四魔義

疏五云鎮其重障磐石使不復動成淨

第十五色醜青黑

表調伏

功能云極惡醜弊色青黑者爲表調伏

四魔之相

第十六奮迅忿怒

表威

第十七遍身迦羅羅炎

表智慧火金剛王

第十八變成俱力迦羅大龍繞劍

表智慧火劍摧滅火

第十九變二童子給使行人

一名持迦羅羅帶敬小心者表調伏正道者也

使者法云此神作小童子形有兩種一

名持迦羅羅帶敬小心者是一名制吒迦

羅共語惡性者是猶如人間惡性在下

離受駭使常多過失云

已上九觀付石山內供御說本文少

考之

又御作功能文石山同也若依之歟

大谷不用之

護摩 如常

第一火天段如常

第二部主段

先嗽口三度

次勸請 結定印

我心月上有變成五結變成降三世八臂

○踏大天結印誦言加持四威次右取一

花置新又住定印寶蓮華上有變成五結

變成降三世威儀如常

次結大鉤召印呪末加勸請句以右頭三

度召之尊冥會壇中一體無二

大四字印明用

次金合

唯願部主 降臨此座 納受護摩

悉地圓滿

次嗽口三

至心奉獻 嗽口香水 唯願部主

納受護摩 悉地圓滿

眞言

阿密哩帝呬頗吒阿毘舍盧迦呬發吒

次塗香三

飯三 五穀三 切花三 乳木三 內

丸香三 散香三 蘇油大一

已上九種香白眞言如嗽口

次普供印言 三力祈願

次嗽口三

次撥遣

取一花誦尊呪投佛前

次結鉤召印

尊呪末加藥車 穆句撥之

次金合

唯願部主 還著本座

第三本尊段

嗽口三

次勸請 結定印

我心月輪上有變成劍我身舉體利劍

右持劍

次結獨結印誦慈救呪未加阿尾合加持身

四處云

次取一花誦慈救呪置薪上

又住定印觀成蓮華座上有森變成劍

變成不動威儀如前結印誦明未加翳

醮翳弱解解解ソワカ以右頭指來去

三度作四半印

次金合

我今奉上 不動明王 唯願大悲

以本願故 降臨此座 受我微供拜一

次嗽口 次塗香 蘇油大三

百八乳木 飯三 五穀三

切花三 九香三 散香三

丸香散香切花器又飯器入之五穀合

了二段用之承仕勸之

蘇油大一 普供印言

六枝乳木 一度投之

次藥種三用慈救呪

次加持物用胡麻

觀入尊御口至心蓮花臺成衆多光明輪

即從一一毛孔流出光明雲海供十方諸

佛光明輪還來普照自他身三毒罪障悉

摧破一切災難速疾消滅云

一字明之了加阿毘遮盧迦句百八返

投之若千八百返云

次普供印言 三力祈願 次嗽口

取一花誦慈救呪投佛前

次結鈎召印慈救呪加藥車々句撥之

次金剛合掌

唯願本尊 還著本座

第四諸尊段 三十七尊如常

第五施天段 如常

或云部主大日息災 又較若菩薩

師傳云部主本尊段前行之

實勝云本尊菩薩部主佛部主行前本

尊佛部主菩薩行後云

各別前後習人辦事歟

諸尊段

三十七尊加五大尊

寬祈云五大尊加馬頭云

或四大尊許云

卷數

不動御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言五千六百遍

大日眞言二千一百遍

本尊眞言十八萬九千遍

降三世眞言二千一百遍

軍荼利眞言二千一百遍

大威德眞言二千一百遍

一字金輪眞言一萬八千遍

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月五日至乎今日一

七箇日夜之間率八口伴侶殊致精誠奉

修如右

長承四年五月十二日

阿闍梨權少僧都法親和崗位信實

結願作法

書卷數付枝立壇右方案文一通別書置

左脇机又佛布施一裹置同机供養法如

例但前方便祈願等無之後供養燒香之

次供佛布施

次關伽 次取念珠金二打

讀卷數次金一打 申事由 餘如常

八千枚事本尊境之

小野秘口云八千枚表釋迦往來娑婆八

千度云

觀聽抄云天台心有三分身大日此是化身

所現不動往來娑婆八千度義也

梵網經上云吾今來此世界八千返爲此

娑婆世界坐金剛花光王座乃至魔醯首

羅天王宮爲是中一切大衆略開心地境

云

師云先三春最初甲子日取苦練木若忽

不修作日取始置之殘者不論日時取之

無咎長八指八寸說削之

聖賢云木南方指枝可用切云

蘇油二三升許置傍盡時承仕加之

閉明云苦練木奴天木也

傳集云八千枚用苦練木先搗密置之
 師云此說頗不法也例乳木樣每度可
 也八千枚兼日金寶抄云例百八燒千枚了
 大可燒八千枚乳木不用云
 可供飯五穀并散香如是八度也始自寅
 時次日初一夜為限一束百枚也
 或傳一千八百云但無本說
 口云今法調伏之息災也苦禪木調伏之
 相應物也息災爐乳木作圓燒之息災也
 慈救呪末加房阿之句可燒
 之也
 或云八千之間一萬返云
 聖賢云前後任意云
 實任云二千次芥子千度投云
 師口云百度可投之千度一晝夜不可
 叶故也

軌云榮食作念誦數滿十返食一
 夜方設大供養作護事業應以苦木
 兩頭搗蘇燒八千枚為限已成初行滿心
 所願求者皆悉得成就○欲驗法成者能
 摧折樹枝能墮落鳥河水能令竭陂池
 使枯涸能使水逆能移山及動制止諸
 外道呪力不行乃後次於山頂不食
 而念誦滿一落又遍能見諸伏藏取興皆
 自在云
 （重書六二〇）

底哩下云修行者榮食長壽或菓子誦
 滿一萬返已於月八日或十五日一日一
 夜大作供養於像前取苦練木和蘇燒

○所作一切法皆得成就云
 不動安宅法可行應與隨意也口云祇法雖
 云神有人宅借事此等料尤可修也
 使者法云若有凶宅恐懼之處或有官
 備者當一心誦根本呪亦可書呪打於
 庭中令入中萬妖不敢動作亦釘此惡
 救呪亦好但淨室中結界護身繫心不動
 使者專念不絕多誦彌佳及十洛又每食
 出一分食供養不動使者目想心念慇懃
 說經○速得効功當自知莫向人說
 一洛又十萬返也云
 支度

伊豫守忠隆法住寺禪所新鎮宅明海
 新法撰出之
 不動法一七箇日支度事
 合

蜜 名香沈
 五寶 金銀琉璃珠琥珀
 五香 沈水白龍腦薰陸白龍
 五藥 人參精甘草遠志白朮
 五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆
 壇一面加編

燈臺四本
 脇机二前
 禮盤一脚加半疊
 壇敷布一端
 大褥一帖
 壇供米八石四斗
 蠟燭供四石二斗

御明一斗一升九合 內一升四合
 蠟燭布一端 蠟燭供料
 供所雜具如常

阿闍

伴僧六口 或十口八口
 承仕二人 驅仕四人
 見丁二人 淨衣白色

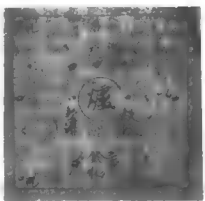
右注進如件

久安二年六月三日
 安鎮法息災行之

（重書六二一）

伴僧六口
 以四不動為本尊但迴圖十二天也

種三印眞言如不動法
 初夜時禪十二坏如左圖後夜日中
 如何修法云

不動十二天供也
 振鈴以後寄承仕蠟燭火指其間如次
 第誦不動十二天眞言次結八供養印
 捧現供

曼茶羅圖

影儲殿梁上結願之後可納本尊像入竹筒納也過數如不動法久安二年六月日於法住寺伊豫守也新室已講御房令修此法恩僧勤仕御手替仍此定傳授

勸修寺住僧智海

已上明海僧都口傳也法務御說僧云、大壇護摩壇十二天壇許也三壇如常

人例不動尊奉懸之壇等殿殿之中心可儲之鐵之打付下尤可行故也

先未始法以前以白絹不動一體圖繪供養本尊外也大小任心供養之後彼錦裏奉入箱次其箱以青色絹可裹又猶重入箱如先以青色絹之凡五重也其錦等五重重皆字書也

金輪調伏用法也依此字書不祥厄怪不來此表五大所成也五大不調不法成就也次寢殿自狐門入中心棟影人箱或尊向南方可打付此等事不知他人披下必可修法云

本尊向南方懸之餘皆例不法同也

但以此災為異種子三形如常印如常

寶覺云燒家時以火燒輪上印用本尊印拂火燒也

眞言慈救呪末加赤字也

大鎮宅眞言

可也

念誦次第如常

開白結願日許各八隔經一卷可誦

大阿闍梨一弟子所作也或不讀云亮惠云不動鎮宅法可讀安宅經云

護摩部主諸尊段如常

然一段也時供地天可增也

御加持慈救呪降三世

已上口傳宗家律師傳也

常數法務御印本文弘引也同略法有真實任說也

遷宮修法僧正記

嘉承三年七月二十二日庚午自今日成就院大僧都於仁壽殿被修遷宮御修法

息災不法律僧十二口別無護摩壇小壇等無御加持神分之中有堅牢地神眷屬部法莊嚴句御卷數中有地天

言結願八月三日滿二七日遷宮八月二十一日也

古世紀云

自文治元年至同二年諸師并本文等二卷選集也二年三月十一日或人

祈七箇日之勝有法驗云同月十三日丑刻夢想云大師書字給

文治二年九月三日於綾小路所書

金剛佛子覺禪四十四年

寶治二年十一月之頃誂同法書寫了

額寶五十三

寫本云

建仁第四曆二月十二日申刻於東對部屋以少納言阿闍梨本令書寫了

此事至極大事大略被拂底尤可祕之

寬元第三曆六月二十日書始之同

二十三終書功畢是伏師聖御命所書寫也

元文五庚申年九月五日遂修復補缺闕了

眞言宗勸學院末資

權僧正賢賀五十七歲

六〇二

能延六月有二義一如面一云定

延半年口句多年〇更延六月

一增漸延命故云

軌云得仙中王壽命一劫六月一

往義也依法身延多年云

六時守護 傳受集曰
晨朝

十一面觀世音菩薩東方持國天
爲首二百十三眷屬共守護行人
日中

釋迦如來南方增長天爲首二百
十三藥叉等以爲眷屬共守護行
人
日沒

阿彌陀如來西方廣目天爲首二
百十三藥叉等以爲眷屬共守護
行人
初夜

觀世音菩薩三世諸佛北方多門
天爲首二百十三藥叉以爲眷屬
守護行人

地藏菩薩梵天阿那婆達多龍王
爲首二百十三藥叉以爲眷屬守
護行人

後夜

虛空藏菩薩釋摩那斯龍王爲
首二百十三藥叉以爲眷屬守護
行人

先師御手跡云此六時不動事歟云
仍集此處了

私云疑覺手跡也

○

見聞集云 實任 三體不動者彌勒釋
迦文殊也

又云不動有十八種所謂福德不動
等云

又云慈悲不動拔大刀也於伽羅也
四臂不動執弓箭制多迦也

小原云不動有四所現一釋迦本所
現不動 生身所現底哩經所說不

空聖者十四中初案印明二大日本
不動 法身不動 經慈救明刀

印三除蓋障本 不動 初住位
不動 熾盛佛頂經說除初住蓋障三

昧名也彼經心印四金剛手本 不
不動 等覺位不動金剛手一切義

成就菩薩所現也立印軌火界印明
云有生身法身初住等覺之四身

也而其體是一也又云四臂不動難
類王也二臂是如來使者也云

六〇三
護書
辭書

不堪動仕不動供狀
右自去共依陪所勞謹辭如件

年 月 日 大法師 某

六〇四

注進
不動供一七箇日支度事

合 蘇 蜜 名香 沈

壇一面 三尺五寸

燈臺二本 半疊一枚
壇敷布一段

大幕一帖
關伽桶一口在杓

關伽折敷一枚
關伽桶一脚

已上四種連壇時尤司載也
壇供米三石五斗

御明油三升五合
阿闍梨 承仕一人

新仕一人 淨衣 鉤色
年月日 大法師 某

又阿闍梨大律師可書
又云タレト云事有次人云樣也

供米御油
上米七石油七升

中米五石油五升
下米三石五斗油三升五合

鼓下米二石一斗油三升五合
六〇五

花事

使者法云取百草花和蘇酪蜜二呪
一燒

七禪師云宇治殿御祈時現見之小
壇立瓶定不謬本方又小壇料別大

壇五口瓶副立云

疏中此由見近例也

成蓮云、水久二年十月五日、仁和寺
宮五壇法之中壇令勤修給圓壇、並
自餘四壇、依重仰圓壇塗之向方云、
本院御祈之

金剛 又

降三世

向北

不動

軍荼利

又樣

大威

軍

南向

不動

降三

金樂叉

六〇六
白信蓮

今此明王、大日如來之淨菩提心、
遍照法帝之究竟三昧也、表法身之
相、十地誰見其、顯相之理、唯佛
顯了其理、是以上承佛勅給使行者、
下化衆生接、同體之大悲懷肝

銘心、離思之妙用、交應和光、日本
淨無之膚、淨慮、忿怒方、之形同
座、正智圓、之體端正、教令輪門之
相、暴惡也、第一義諦之首結、僕奴
婢之、月圓滿之貌、示諸相不
之相、手持四攝之網、索、面縛不
者、足踏六天之魔、攝引不隨順者、
身放智火之猛炎、焚燒三三妄之
株、杭目、晚業壽之怨、趣入一、
如之直道、振雷迅三昧之利劍、摧殺
無始、之住、猛四攝之方便、
滅盡自我所生之輪、凡所現之色、相
所持之器械、皆爲利益衆生也

六〇七
子

或云、無畏云、不動明王、大日心
王、彼眞言所謂、字如來自在、力
風、一、大空三昧、合、彼密印相
○大智慧刀也、以此三事、因緣、能於
法界、門、變推一切障云、
或云、身短、昨云、

○

此字義釋云、不動尊心、輪字也、此
者、三世十方一切諸佛、祖師、四十二
地、一切菩薩、所尊、雖然、現使者、妙相
示、奴、通、屈、已、成、位、食、初、心、
不、不、著、損、益、損、已、益、物、實、義、也

六〇八
義字一古印

隨開記云、杵爲三、字、種子、金如
根本、呪中、含、輪二字、爲種子、二
字、尊、但一字、劍、成一字、成龍、龍、即
鞘、鞘、即含、劍、入鞘、故成一形、此一形
變成、不動、尊、故俱力、迦羅、三昧、耶形
淺、智人不知、云、
又云、輪字定、期也、含、慧、喻、劍

六〇九

二印、三印云事

二印、云、一、古印、又、劍印也、已、上

三印、一、字、明、慧、救、呪、施、殘、食、眞言也

若有、眞言、無印、可用、一、字、明

開明、房、云、用、金、剛、縛、外、內、亦、得、之

○

三身印言、實在

二地、內、又、二、水、以、二、空、二、水、上、按

二火、二風、開、竝、立、如、劍、印、眞言、一、字

已上法身

二手、作、劍、印、右、上、左、下、腕、交、眞言

已上報身

二十、十、開、立、共、掌、外、向、右、大、指、以

左、大、指、甲、押、眞言、火、界、呪

已上應身

諸天、伏、印、等

二手、作、劍、印、二、火、二、風、端、交、但、右、上

二、大、指、甲、相、著、眞言、火、界

已上他化自在天降伏也

二地內又二水以繞右中指屈掌入
左中指立二風二空以申眞言慈救

呪

已上悲相天降伏也

口云本尊加持三身二印用次一古
印用慈救明云

鳥羽僧正安樂房授、授禪惠
房等云、

已上實任傳也用否可隨人也

〔集〕六〇

不動大日種印用事

或云貴不動二印會大日可賀是
最祕事

三形五古或輪云、祕說輪上立劍
以爲爲利刃、劍金界樂界界言

印 慧刀印即大精進慧劍印、大日
劍印也、謂率都婆印云、

又云種身字變成袈裟云、
呪大日言次不動一字明云、

成蓮云種或寶
三寶劍 成須彌山云、

又云

〔集〕六一

總行 不灌鈴說

五大尊總攝印
外縛五古

此印五劍也、中劍形二頭直整也、

天台傳同之、五劍大師流云、深

祕不可漏之
處處處處

三形 輪上劍不

三古上劍軍 獨古上劍大 羯磨

上劍金

寬祐云、廣澤傳

一古印 三、摩耶言 劍印慈

救呪云、

實運僧都云、外縛二小立、二大竝入
內云、

源運云、內縛二小立、少劍云、
私云不灌鈴說歟

聖賢云、大師御說云三、昧耶獨貼
印云、

〔集〕六二

不動

淨菩提心體不動也、即寶山也、尙以
盤石爲三形

種身 三塔 同印壽命
種身 三塔 智拳印壽命

四眼印事 三身印 智覺大師流
能延六月法時、不動大黑天相竝

行之 伺命司祿可有
往來婆娑八千反義、釋迦不動也

云、

或抄意云、慈救呪法身言

大界明報身呪 一字呪應身言也

一字用諸事應身也、一字法身種子

也

〔集〕六一

發願詞云

至心發願

不動明王

外金剛部

所設供具

滅罪生善

及以法界

體佛

南無摩阿毘盧遮那佛

南無アリヤアサラナウタ

南無勢多迦

南無俱力迦羅

南無諸大眷屬

已上實勝內供

根本印 如常

口決云、作印當心、須明三返、加持

四處、左轉降除、右轉結界、印四門

天地處云、

次師子奮迅印 如例

口決云、心上誦明、如擲打勢、自身

右肩上擲之、故禪林寺僧正御傳

眞言出底哩經云、

火焰輪止印 如常

口決云、心上誦一字、心明三返、二
學背相合著、二空指頭指柱也

商法印如何

口決心上誦一字三返、吹之散頂、
此不動道具、驚覺義

已上傳集三

傳受集因云、通火印者、在軌火輪制
止一切不善惡毒之火、故名通火印

也大精進慈劍印、明法螺印、明此二
印是大日

口云、火焰印

左手舒立五指、火炎也、以右風柱
左手火指根、以風吹火心也

火焰輪止印

左右拳ヲチカフ云、

結眼印有真言云、

〔真言〕六一五

依布字百由旬內、壞鬼神事

軌云、復次觀自身成就尊形狀、以真
言文字布身諸支分、一百由旬內、所

有難調御鬼神所持者、皆悉能散壞、

底哩經云、於己身布身真言梵字、彼
羅刹衆、百由巡內、皆悉退散云、梵字

〔真言〕六一六

蘇悉地羯羅法一云

金剛部結髮真言曰、佛云、不動部結髮、
金剛部結髮也、結髮

之文引

〔真言〕六一七

金剛部結髮真言曰

〔真言〕六一八

不動供所

吽尸佉寫莎囉訶云、

〔真言〕六一七

二日開事 付一日

大日經云、一目而諦觀云、而東寺
五大尊并智證大誦誦來不動兩目

俱開、是出何文乎

私云、胎藏八卷次第云、開一目、只
表第一義諦、二目俱開爲善云、

此說本文可尋、但立印軌云、左目
而現妙文

使者軌云、口兩角微可牙出、怒眼赤
色也

底哩經云、眼斜視此等文、不言閉眼、
故二目閉、開現妙與斜視同體也云、

已上成喜院

法花義疏六云、有作野干、又無一目
者、有權實二教、彼執權而破實、故得
無一目執云

〔真言〕六一八

不動供所

札銘云、不動供七尊內、大法師衆
奉供

供奉法

奉念

佛眼

大日

本尊

同火界呪

降三世

軍荼利

大威德

金剛藥叉

一字

右奉爲 太上法皇御息災安穩增
長寶壽御願圓滿始自今月某日至

于今日并一七箇日夜之間、殊致精
誠奉供、如右

年 月 日 阿闍梨大法師

〔真言〕六一九

開明房云、本尊段丸香後、乳木百八
五十四二十一了、次胡麻、次八千枚

云、

聖賢云、兩頭削三角、八十束云、例
百八乳木不用、先燒一束藥、種盡後、

盡燒七十九束也、炭灰多積、承仕或
同行可取捨之

〔真言〕六二〇

斷食事

蘇摩呼經下云、妙勝童子、白執金剛
菩薩言、尊者先說不由食、故獲得清

淨云、何復言應須斷食、尊者說食如
油膏車末、知斷食其事云、何執金剛

菩薩語妙、勝言聲如雷音、作如是說
不爲心淨、故教令斷食、但諸衆生、以

皮繩縛血、穴腦肝、腹腎、肺、脾、臟、痰、膜
屎、尿、常流不淨、種、穢物、如是之身、

地水火風、假合成立、如四毒蛇、置於
一籃、欲令彼等屎尿涕唾、血腦臭穢、

不令流出、故爲斷食、非爲妨道、故令
斷食云、

毗盧經中云、換衣是外、斷食是內、
潔若內外淨、潔所得果、報微妙第一
也云、

○

三三

斷食時可食蘇事

何耶揭喇婆觀音受壇法云呪師一

日不食不忍飢唯得食蘇文

集經六云十一其呪師一日不食如

不忍飢唯得食蘇云

蘇悉地軌下云牛五淨者謂黃牛尿

及糞未墮地者乳酪蘇第水香水一

加持經一百返然後相和更復持

誦一百八返於十五日斷食一宿以

而向東其牛五淨置蓮荷等葉中

點候三兩十五日中所犯觸礙及不

淨食皆得清淨云

不動略錄

先作楊柳板五枚

次磨生王和朱砂以梵字三枚書不

動第宅真言

二枚書不動加護住處真言

書了後以方色帛若紙裏隱之

次鋪備供物乃至供養法

不動依息災行之七箇日之間撰

宿相應之日初夜之時念誦之後入

三摩地前從座而起取鐵札以鐵宅

真言打宅中央柱上次以同札打東

方棟上次以加護住處真言打南方

中柱上次以鐵宅札打西方棟上次

以加護住處真言打北方中柱上各

誦慈教呪打之次還本座修後供養

之云

已上實任

覺禪鈔 愛染上

具書 經相傳 名號(附本身)

四種法 敬愛 末法利益

感應滅惡毒 加持食 滅惡心

諸佛母 請書 請文 支度

壇樣 表白 種子 三形

印言 五種相應印言 師子口印

三種印言 諸品通明 道場觀

字輪觀 勸請等 護摩 卷數

結願 三十萬遍

裏書

師子冠 敬愛祕事 十種勝利

請書 請文 供支度 五種壇

表白句 三身印言等

五相成身 道場觀 供卷數

愛染王法上

具書

金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經一卷

大師 安祥 釋林

金剛峯 金剛界宮也五智也佛

一切諸尊 瑜伽也外聲 瑜祇也

說名 瑜祇經 瑜祇經 瑜祇經

云云 瑜祇經 瑜祇經 瑜祇經

金剛王儀軌一卷 愛染王儀軌

種子

三 箭 眞言大呪出集愛王品

印 愛王品 眞言大呪出集愛王品

又五結印外 愛王品言

已上嚴覺傳都傳小野大次第如此

右二書大治三年十一月五日依院宣良

勝蘭梨注進同之但前傳小野廣澤共用

之大師御筆有眞本云

靈巖口傳云五結云五結御筆記可

種子

三形 五結 眞言大呪出集愛王品

外五結印 除外云云

內五結印 除內云云

已上般若傳正傳延喜三年六月二日

僧正寬空授之給御書

私云諸師傳雖多不可過此三說

種子

三形 師子冠 或金胎

仁和寺傳 御書御說

三 雲 金界

三 五結 鈎 寂園庵房用

皆明房傳

種子

三 白蓮花

三 顯 吳智也經淨品金剛經普薩經

種子相違事

小野傳以等字爲種子云云

尋云付小野傳案經愛王品一字明爲

意字可爲種子依之大勝金剛心品云愛

染王根本一字心乃至常於自心中觀一

表字聲云何背本經用等字乎內護摩

品云復次金剛樂本業三昧印悅字生歡

喜聲遍十方界一切佛菩薩盡爲染愛妻

三界世中天人王等敬愛悅字者等也取

義故名悅字云云即解字云云即歡喜之

義也

染品云金剛薩埵妻三世諸佛母云云要

略軌云以斜字爲金剛薩埵種子

何背根本文字乎

般若傳正御傳重書字也云云或云呼

是恐怖般若所以重書之一摧外障一摧

內障外者薩埵納惹吒等障也內者本有

俱生障自我所生障也因之云字種子云

經云住金剛性成金剛體云

胎藏青龍軌云慈悲飾內外二障文大護

明句義也

三 雲 耶形事

尋云用箭有何故乎私案云如先言用愛

菩薩三摩耶形狀況經說箭乎云如射衆

星光能成大乘法云此尊本誓成敬愛

法也云云法師云以箭爲敬愛也

三形事云云以大悲箭射厭離心無厭離

心故即敬愛也金界次第云極喜三昧耶

二羽金剛縛縛惠禪智堅忍顯交入掌指

面令相合以二度刺心名爲大悲箭以射

厭離心極喜三昧耶覺本誓願二用或

傳用弓數若僧正御傳用五結敬愛時可觀

蓮花上降伏時可觀怒杖法務御傳云仁

和寺大教院僧都尤用之云

染愛王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

引摩寶羅識縛日路瑟捉縛縛日羅薩

睡聯弱叶續教

二手金剛樂相又內爲縛直堅忍願針相

交即成樂是名根本印若持此眞言及以

密印力印心額喉頂如金剛頂身若息災

增益愛敬與降伏隨其所愛者縛誦此眞

言即當獲得云

口云如經文印心額喉頂

口云內縛立二中指右押左又慈蓮傳成大樂

此印三度結縛二兩度云云或云

二手金剛樂相又內爲縛直堅忍願針相

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

愛染王品印眞言經利堅固染愛王品眞言云

修持法云三昧真言
皆得成就觀眼云

金剛吉祥成就一切明

二羽金剛掌以恆惠內相鉤戒方變屈入
掌忍願利合如米屈進力各捺忍願上節
以彈智各捺忍願初文是名金剛吉祥印

唯願諸行此云云口云以智慧各捺忍願末文
又或力變忍願末文入掌中中指已捺多可奈多
指上入掌印云

唯願日羅室哩摩訶室哩阿彌底也室哩

摩室哩室哩誼羅迦室哩陀室哩沒羅
賀婆底室哩誼羅迦室哩令翻始者羅
始制帝室哩摩賀三摩曳室哩婆娑賀

經云復次行者用金剛子為珠以緣線穿
之對像誦三百遍一切願悉滿足文

修持法云一金剛吉祥七曜吉祥明如
一切佛大金剛吉祥一切佛母心法中

云七曜二十八宿不能破壞又云八葉
前盡一切佛頂輪王次右旋布七曜使

者即由於此故此像前誦七曜明是佛
母尊破七曜明云金剛吉祥大吉祥日

月火水金土吉祥火平等吉祥
妙吉祥破諸宿曜明

經云內縛指節并逼壓二空是名破七
曜一切不祥印常觀妙吉祥而作降伏事

結印誦百遍不久即成就云
唯願諸恒羅三摩曳室哩婆娑賀
修持法中云二妙吉祥菩薩破諸宿曜
明如印中云此印名破七曜一切不祥

印當觀妙吉祥而作降伏事又佛眼法
文云第二花院前盡金剛薩埵次右旋

畫八大菩薩注云法將云八大菩薩如
理趣經其八大菩薩中文殊即妙吉祥

文殊五佛頂經說是般若佛母故於佛
眼佛母法中亦作吉祥破七曜法故對

像前誦破諸宿曜明是妙吉祥破七
曜明一切三平等吉祥曳字是歸命詞

云
成就一切明
或云此明用二印云云
或云此明不印云云

經云以定惠手作不動摩刀印以刀劍互
搏掌中即成

經云時本所出生一切佛母復於頂上放
百千道難色光明於一光中出生無量

金剛臂勇健嚴盛於足下亦然即說成就
一切明真言曰

唵吒吒吒鳥吒鳥置智置智吒鳥吒鳥吒
鳥吒鳥吒日羅薩恒囉囉囉囉囉囉囉

咤半吒咤
經云此真言能成就一切明能攝伏一切
天能成辦一切事若欲知未萌之事即結

印安於左脇誦真言一百八遍隨印便攝
本尊阿尼耆即於夢中見一切吉凶之事

又云若欲誦一切真言先誦此明三七遍
一切速得成就若欲往方所想前宿形在
足下按之觀自身如本尊即得一切方處

無礙無障○能成辦百千種事意之所赴
皆得遂情云

劫抄云疑云此三印明偏為佛眼法之加
用小野前賢何加用愛樂王法乎私云佛

眼愛樂王共為佛母故此品說佛眼功德
云或云一切有情見者如父母想成云

一切見者皆悉歡喜云修持法釋此第
二明文云殊為佛母仍用佛眼法云此

亦可然況於一經之內其誓全同也此義
顯出遂者歟又破曜宿之助是同之云

經品愛樂王通用事
經料簡云愛樂王品第二愛樂王品第五
瑜伽成就品第七此三品往說明王祕

修持法上云愛樂王心品所持諸餘言若
佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部羯磨

部等皆能持謂彼真言令速成就云○
故知此真言金剛部中金剛愛樂真言

云摩訶羅識此云羯磨會中金剛愛真言
并云羅識○又此法印外縛忍願針交金

剛頂三摩耶會金剛愛印外縛進力針交
并是榮義復愛樂王即是此品作業義○

故知此愛樂王心品說心真言印復愛樂王
品說一字心印及作業分式又四攝行品

說樂愛法
修持法云四攝行品說樂愛法中四攝行
云經四攝品云此四行攝法於一切處
一切事世間樂愛及世間一切法皆生四
攝行想起趣鉤悲引喜縛捨等云

法明有之何必用之哉

又大 諸個品說愛染王一字心治自性

隨 豈是同法云 成云用品云七箇印明

圖任云 一染愛王品印明 二大阿彌

梨位印明 三冒地心品印明 四愛染王品

印明 五四攝法印明 印明 六壞二乘心

印明 印明 七中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 八中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 九中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十一中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十二中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十三中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十四中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十五中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十六中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十七中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十八中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 十九中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十一中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十二中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十三中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十四中七輪伽成就品印明 一心

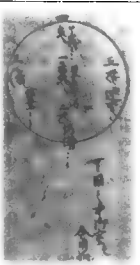
印明 印明 二十五中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十六中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十七中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十八中七輪伽成就品印明 一心

印明 印明 二十九中七輪伽成就品印明 一心

字輪觀 共傳集說

正念 諸大咒 五字言

散念 諸大咒 五字言

佛眼 大日 降三世 本尊

平等王 金剛吉祥明 破諸宿 明

一切成就明 一字金輪 可開

勸請 金剛愛染大明王 三十七尊 諸薩埵

愛染明王 三十七尊

密號 離愛金剛

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

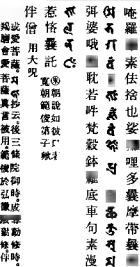
梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

梵號 南無日羅羅識里 也 惹

御持大 護摩 相應句 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

大部主段 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

先嗽口 三度 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

大勸請印 住定印 我心月輪上有 成五

結變成降三世八臂 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

四處 次取一花 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

有 成五結變成降三世 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

召印 尊 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

冥會 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

次四字 印明用 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

次金剛合掌 降臨此座 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

唯願部主 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

悉地圓滿 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

次嗽口 三 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

至心奉獻 嗽口香水 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

納受護摩 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

真言 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

次阿密哩 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

次塗香 三蘇油 三乳木 三飯 三

五穀 三切花 三九香 三散香 三

次蘇油 白細如粉 白上九種 三

次普供養印言 三力 祈願

次口 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

次撥遣 取一花 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

次金剛合掌 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

唯願部主 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

還著本座 嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

嚩始迦魯摩 所持獨結輪機可置

次本章段
嗽口三

次勸請定印 我心月輪上有真字、變成五古、變成愛樂明王、六臂相好分明、次內五結印、誦吒枳呬、加持四處、次取一花、誦前咒置薪、又住定印、此花成赤蓮、上有真成五結、變成本章、威儀如前、次用前印言呪末、
次右頭指三度召

次金剛合掌

我今奉土 愛樂明王 唯願大悲 以本願故 降臨此座 受我微供

次嗽口三塗香 三蘇油、次三三乳木

飯三五穀 三切花 三丸香 三散香

蘇油大一普供養印言乳木 六藥種二度用

次加持物百八者、此團丸供入從本章

御口、至心蓮臺成無量蓮花箭流出一、

毛孔供養法界諸佛菩薩、使還來、射拂我

及施主憎惡隔別厭離心、彼菩提心一體

和合互令起敬愛之心云、

次普供印明 三力 祈願

次嗽口三

次接遣 取一花、誦本章呪、投空、天結、本章印

次金剛合掌 隨咒、加藥、車、
唯願本尊 遺著本座 一拜

諸尊段

三十七尊 經云、結金剛界三十七羯磨云、大約

施天段如常 召印明香供明如常、滅、滅、供之

本章段觀十尊、一、可觀成本章云、本

尊次觀也、部主阿彌陀、
輪師主云、實一三寶院、僧正、愛樂王護摩、

度、三千日、令勤修御後千日、部主用阿

彌陀給云、傳聞、一僧正、於奈智被行

千日護摩、本章千手、部主愛樂王云、

金寶抄云、前大僧正定海語、參議伊通云、

諸尊部主、修瑜伽者心也、是在小野僧正

手跡云、

理性云、世天段之十二天後、七曜二十八

宿并當年星供之云、

源運云、炎魔天三、約又天照大神、八幡賀

茂春日、熊野、高野、白山等日本諸神、行疫

神等、各一約、普供明用之

卷數 (裏書六三三)

院日錄、御新載之、後、延平、中、宇治、

愛樂王御修法所

奉供 大壇供六十三箇度

護摩壇供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念

佛眼真言七千一百遍

大日真言六千三百遍

降三世真言六千三百遍

本章真言六千三百遍

平等王真言六千三百遍

金剛吉祥成就真言六千三百遍

妙吉祥成就真言六千三百遍

成就一切明六千三百遍

一字金輪真言十三萬六千遍

保親者持 佛眼真言

右奉為禪定仙院御息災安穩增長寶壽

恒受快樂御願圓滿、始自十一月十二日

至今日、并三七箇日夜之間、率六口伴侶

殊致精誠、奉修如件

康治二年十二月三日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位覺信

結願作法

先書卷數一通付枝立壇右、
一通置左、臨機同機置佛布施供養法、

但前方使無祈願等後供養燒香之次供

佛布施

次闍伽 次取念珠金二打

次讀卷數案金一打

次事由申、自餘如常

三十萬遍 行者待齋 (裏書六三四)

可始行日、正月一日、六月一日、若白月十

五日、但禮拜相繼為吉、
真言事 大呪三十萬遍可滿也、

或說、大呪十萬遍、五字真言十萬遍、

又傳、私、大呪十五萬遍、大呪十萬遍、五

字真言五萬遍

經云、染受、若真言行人持經三十萬遍、一

切真言主及金剛界大曼荼羅王、皆悉集

會、一時與成就、速得大金剛位、乃至普賢

菩薩位文

今尊法自宗之規模，秘密肝心也。故諸家之傳殊繁，與旨難極，偏為隨身，師口傳之中，摘要二卷撰出之。依此功必成佛道。或云：一念淨心之輩，咸定慧相應，身同毘盧舍那佛也。云云。

文治三年二月二十三日申尅於綾小路壇所考之

金剛佛子覺禪四十五

或云：九條殿下示醍醐座主寶繼云：愛樂王法，歸敬壇，云事有哉，不知之由被申云。

或人云：安祥寺實嚴律師傳云：若究竟障行，口人即鬼形云。

私云：九條殿謝信受云：此事不助心，又彼障形菩薩形也。

寫本云

建仁二年十一月八日於灌頂院御持東對部屋日沒時聽筆了

此抄物上下共已書寫了諸師抄物雖多此闍梨抄殊有口美深心可祕藏歟

元文五庚申年九月二日修復之功了

東寺藏經院 權僧正賢賀 五十七

真觀 六二二

了打記開明房云法三 宮御記云

三位阿闍梨物語云：故法橋云：金剛王軌全非愛樂軌大師此由所注給

也。但件軌前後始終，與愛樂王作法令不殊，不知案內延因等。見此作法用此延因法橋稱金剛王軌、下也。或本經內題云：金剛頂峯模圍一切瑜伽瑜祇經品一。或云：瑜伽瑜祇男女二聲別也。又瑜伽法即法體也。行人即行者也。人法題之義也。云云。

大日疏二云：瑜伽譯亦為相應。若以女聲呼之，則曰瑜祇。所謂相應者是觀行應理之人也。

○ 王字事

守護經十云：言王者，即囉惹義羅字聲者，所謂苦惱聲。啼哭怨歎無主，無歸，無救護聲。惹字聲者，是鼓勝義。富貴義。自在義。殊勝義。勇猛義。端正義。是智慧義。能摧滅一切衆生煩惱。自高凌蔑他義。

或抄云：開此明王名號，能滅百劫罪文可勘。每日拜，滅罪業，壽命長遠。文

○ 師子冠等并至菩提事

致造紙云：佛圖十字羯磨表花藏世界也。師子表大菩提也。首五古現，伴菩提意也。又是究竟菩提心義也。五智五股是菩提提也。鏡上佛界下衆生界利益云。此尊未至菩提者，引至菩提以大悲箭射二乘心，令衆生

愛樂佛法攝伏。每人王者云：師子冠，惡毒五龍王義云：義說憶日也。降伏也。又持所求，實事只可持所求事。梵字，即書令持仍用心也。攝伏諸佛頂云。

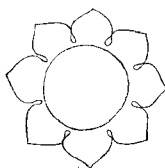
真觀 六二三 敬愛祕事 安祥寺覺禪說

紅薄樣，八葉，切中，名義，兩字，書梵字上，同薄樣八葉，人名形，書中，自行字，向自身爲他者向外，眞言，仰名形，伏，打合，蠟底，五寶上理之云。

愛樂

人形

字書遇有二樣

一說古後書

義驗云以朱書八葉其中心四方書小說五字以大晚四攝字上書姓名被八葉鴛鴦之劍羽置理之金寶抄云紅薄樣以八葉遺之其上五寶置其上劍羽二重置又薄樣小

敬愛尤用之。其時時入箱置腹中。寫實運云。鴛劍羽一雙。取一枚。愛榮王真言。天姓名敬愛相應句。加書之今一枚。同晚。婦姓名并相應句。書文字裏。向合以木排。像前立之。所修千手法。同也。

一夜。其。絕俊。僧正。被修之。又仁和寺。俊寬云。一切成就。明印。言用本錄。云。又智舉印大說云。

十種勝利事。一定云。勝利無焉。一身常無病。二。壽命長久。三。福德無盡。翻云。增益一切福。四。智慧第一。翻云。名義利堅固。

五。衆人敬愛。翻云。一切見者皆悉父母之想。

六。六官位第一。一說得大金剛位。

七。降伏怨家。一說惡心鬼。速滅無有疑。八。不略惡趣。翻云。善賢菩薩云。九。道心純熟。翻云。善賢菩薩云。十。現身成佛。翻云。金剛位。成。息災。一。股同印。

敬愛。一。葉荷。紅色。調伏。火輪。鈎台。三。站鈎。已上五種印言。六。二五。請定。

某阿闍梨。右從來月二日。於法住寺。殿。可被勤修。愛榮王法者。可被參勤。狀如件。年。月。日。某。

謹請。御請書一紙。右自來月二日。於法住寺。殿。可勤修。愛榮王法者。謹所請。如件。年。月。日。某。

謹辭。不堪勤仕。不動供。右自去。某。日。依陪所勞。謹辭。如件。年。月。日。

供支度。女院御所。右大辨無。注進。愛榮王供一七箇日支度事。

合。蘇。蜜。名。香。白。檀。

壇一面。三。尺。五。寸。陽。机。一。脚。燈。臺。二。本。半。盞。一。枚。增。供。米。三。百。五。斗。御。明。油。三。升。五。合。阿。闍。梨。承。仕。一。人。瘡。仕。一。人。淨。衣。赤。色。

右注進如件。大治六年正月二十八日。愛榮王御修法支度。蘇。蜜。名。香。白。檀。藥。種。相。思。子。利。勒。天。門。冬。豈。毫。紅。花。

阿闍梨。伴。僧。瘡。仕。二。人。見。了。一。人。淨。衣。赤。色。自。餘。用。物。如。常。

天治元年。五寶等。前日被埋了者。不注進之。五種。五種。息災。內。緣。三。站。四。成。八。外。緣。四。面。三。站。四。兩。蓮。花。葉。底。八。輪。輪。書。增。益。內。緣。四。方。四。隅。寶。珠。外。緣。四。面。寶。四。隅。蓮。葉。底。三。站。

調。伏。內。緣。三。面。劍。底。劍。或。一。外。緣。四。隅。蓮。葉。散。愛。內。緣。八。箇。左。右。各。四。外。緣。四。面。蓮。形。四。隅。三。站。底。八。葉。蓮。花。

延命壇內緣增益同底三站書

表白句

金剛薩埵爲定記諸佛菩薩爲覺母
身色赫煥表果位功能花鬘綵結顯
萬德衆相根本密語誠無量罪垢磨
印契生一切福男官女職併成就所
說誦三十萬遍已如本經說悉地不
疑耳式六萬遍五指量感應早疾五
部界會薩埵受教勤而擁護十佛微
塵聖衆守本誓而爲眷屬造立御願
不知幾千護摩薰修又以巨萬見一
悲願已有萬利益十體列光明
過連石之烏輪七寶飾瓔珞喇現山
之明珠五指量造像之分也增以等
身十體三十萬遍者持呪之極也加
以百萬遍御願過本說功能不知涯
際無一人之紹隆豈有三密流布大
意者當重厄之年心勝聊垂例愛染
明王諸佛覺母九執上首諸佛共照
永消病患名星宿共敬忽與長遠之
命縱難轉之業消除久持百年之算
縱理運之慎解脫成就無違御願

一字心呪事

或云表例言用佛部心印
宗明云儀上加彼人姓名并敬愛句
遍知院云此呪何章法散念誦可誦
自我所生障散亂心破也

數云

後寬云自我所生障形黑色鬼也依
誦表例言成金剛薩埵用內五站
印正念誦前後可觀成悉地云

一字心事

第七品云表例述記云其昨字即
金剛薩埵一字心爲愛染王一字心
今此法中金剛薩埵一字心是如來
部蘇悉地一字心若准此者應有五
部皆准次品大勝金剛三昧耶眞言
中五部句中中衆衆衆一作也
私案云十二臂尊像作品出之故
可爲愛染王通五部之樣歟

大呪中呪小呪合用事二手金剛
拳表例言相又內爲縛直豎忍
願如針願成願明云相成交染大
明也

使寬云右中指金界大日左中指胎
界大日

大樂金剛薩埵軌云次作畫身心愛
染印相爲發如是意我今畫身心愛
染奉事聖者金剛薩埵由此印能住
一切眞實能通達智自性故金剛薩
埵能住法界體性智我今亦以此印
方便故決定取證文明引見也
或云大呪要上施主若自行我姓
名書云底座下師子冠彼手隨時用
之

昨字除障事

大日疏第九云即發誠實語所誦昨
字也昨是恐怖彼聲所以重言之
者一推外障一推內障外是煩惱障
內是智障云

外五古印愛染王品呪用尤祕藏也

見

內五站印隱形法習事能登聖人說
田夫法也不勤心也委細在別

三身印

應身 外縛二頭指蓮葉內縛二中
交右上

報身

同印二中蓮葉內縛二中蓮
葉

法身

同印二中指相交立外縛二
頭蓮花形

二說共用大呪

四種法

息災表三一古印愛染印呪小呪
增益身三一寶印實形呪小呪

三部配

佛部表五股三印人形言大呪
蓮花部表三股三印右手作劍印
金剛部表三股三印中作印左作
以

又說、**蓮生房流** 二風交

佛部 內二

蓮花部 二中指

金剛部 二中指

三度散三界斷惑除三妄執、南部大

日一德即愛樂王也、各別會、皆愛

樂王三摩地也云、

○ 五種相應印 責任口前說蓮之

二手內縛、二中立合 息災 二中寶形

指並 二中指 二中蓮葉 敬愛

二中相離 鈎 鈎 召

○ 三本 尊身 復寶嚴闡

行法時、兩界中間安置愛樂王云、

本尊加持之處、先愛樂王印、次南部

祕印言、此云三本尊云、

○ 難、口傳等事

御抄云、呪用內五結印、小呪交中

指印用、祕事也、有大師御筆證本

女、德大寺法眼說、同、或云寶

女內五結印、**成** 祕事也 姓下名男

外五結印用大呪 祕事也

三寶院大綱、眞言系例、印五種中

敬愛契也 祕

或云外縛屈進、乃如鈎交立 三昧耶會

呪、共用小 愛普眞印

遍知院說、師子印、**成** 祕事也 呪外、上指

蓮成云、二大掌中入、名十界、一如

石山內供、外五結印、**成** 根本印

大呪、次五種相應印

遍照寺傳、**成** 打印、敬愛時宗、

可用也、**成** 息災云、

或云、虛合、二無又入內、又二無名、押

二頭如蓮葉云、

實勝云、外縛中指寶形云、

外縛二中指立合、以二頭指纏中指

背、**成** 王

眞言、**成** 打印、**成** 祕事也 姓下名男

箭印、金剛縛、二小頭立、忍顯交入

掌合、刺心 宜靜口傳也 見

後寬云、一切成就、明印、言用本尊 祕

云、又智拳印、大呪云、或本 事

○ 六三〇 道場觀石山

壇上有篆字、變成五古金剛件、

變成愛樂王身、色如日輝、住於熾

盛輪中、三目威怒形也、首髻有獅子

冠、上有五古鈎、六臂坐赤色蓮花、左

一手持金剛箭、一手持金剛弓、一手

持彼、右一手持五股杵、一手執金剛

箭、一手執蓮花、打彼、又蓮座下有寶

瓶、流出諸寶珠云、

○ 五相成身

三昧耶會、或云、依金剛印、諸野時、

妙觀察智、通達菩提心、修菩提心上

定、**成** 金剛心 法界

我心上、有與字、成日輪、上有與字、

成赤蓮花座、上有與字、成五股金

剛杵、口訣云、蓮葉煩

次、廣金剛、斂金剛、證金剛、法界諸佛各

之身、五古、自圓滿想、五古杵、成愛樂王

圖、如經

結內五股印、加持四處云、

次四佛加持等

○ 宗明

勸請印、宗明

內縛、右大指入掌、出左大指、招之

辟除結界

用降三世印言 如金界

○ 六三一 成就院說

金剛愛樂大明王、斷盡諸障、威怒者

三十七尊、諸眷屬、外金剛部、威德天

入我、人觀

結定印、觀我心上、有與字、成日輪、

上有與字、成赤蓮花座、上有與字、

成五古金剛杵、變成本尊、當如

圖六三二

部主事

小野大僧正御房、遣延尊僧都許返事云、降三世尚后可供也、於天后者、

權底可有云、是無明現形障也、說實

圖六三三

愛染王供所佛眼天日曆三供本體同小此

奉供

供養法六十三箇度

奉念

佛眼真言六千三百遍

大日三三三三三三

降三世三三三三三三

本尊六萬三千遍

平等王三三三三三三

金剛吉祥成就明六千三百遍

妙吉祥嚴諸宿曜明三三三三

一切成就明三三三三

一字金輪真言明一萬八千遍

右奉爲內相府殿下御息災安穩增

長福壽御願圓滿、始自十月十四日

至于今日、并三七箇日夜之間、殊致

精誠奉修如右

康治元年十一月六日

阿闍梨小僧都法眼和尚位寬信

御念誦所前齊院日餘御祈

奉念

愛染王真言三十萬遍

右依仰旨、六口大法師等、奉滿上件

眞言解、致精誠奉祈○仍勸遍數、謹解前齊內親王御息災安穩增長資壽之由

久安四年四月二日

行事大法師隆榮

圖六三四

三十萬遍證功能

大師釋菩提心義云、眞字天日經云、

常誦三落又遍誦三十萬遍也、今謂

洛又者是相義、若得三相、當是罪除

也、先明身相、身重今輕安、行百里

千里、迅疾○異常口傳隨有所誦、發

聲時、本尊至口發誠言、不語業障所

繞、意相發生無量慧解○食味不得

身不安、今時寂然○多日不食、得喜

悅之味、無餘食相

承元四年、見此文之相更廣之、裏

略苦之、生年六十八年也

覺禪鈔 愛染下

愛染王法下

鬼宿者可畫事經之

諸師云、愛染王殊以鬼宿日曜可奉國繪

或記云、鬼宿者漢語也、梵云布滿星也、尤

相應吉祥信歟

宿曜經云、鬼宿所作皆吉云、此二十八宿中、以

形像經文略之

圖像 二七七

右像大師御筆云、此像叶經文、左拳

手先德多分用之、手珍海筆也、日輪下無寶瓶

後圖加之

又像羅林

圖像 二七八

右尊形後入唐請來也、現應觀變茶又大師

御筆同之、但顯直以之爲異、仍別不圖

法勝御抄云、高雄像左第三手向外、大圓

物、據云、蓮下無寶瓶云、三井觀則窺

取、獻大殿靜與闍梨見之由示之云、云或

大師云、

或云、仁海本尊持日輪、即人黃云、彼像

在遍知院云、

又云：宇治經藏有大師御本尊，日中畫陽鳥。

內祀云：日輪大師御本尊云：同明抄同云：又尊宇治平等院

（裏書六三七）

【圖像】二七九

右平等院像也。佛後無日輪。火焰許也。左掌中出生持赤袋樣物也云。

信與云：後三條院御本尊掌中有赤圓物云：成尊云：又像智證

（裏書六三八）

【圖像】二八〇

右尊珍和尚傳云：舉二手於頂上持弓箭。

安養云：射天像智證本尊云：以赤蓮打之。慈愛義云：

又樣 惠理

（裏書六三九）

【圖像】二八一

右國小野曼茶羅寺有之。安祥寺請來。顯惠法印雅賢僧都奉請之子。先年拜見之。其後治承水比。或以正本圖之。施願手可尋求。或天女同觀。天御宇受變口。與願手。或後天女同觀。天御宇受變口。與願手。或後天女同觀。天御宇受變口。與願手。

御抄云：或抄云：大唐所圖之像種。不同。或持寶珠。三脚說云：

或持人頭。有男毛具。或持鉤。或持輪。或持甲。或持月輪云。異說共略之。

【圖像】四七

【圖像】四八

【圖像】四九

【圖像】五〇

【圖像】五一

【圖像】五二

已上六體傳口傳之後。尋求所。古本圖之用。否依人。此外或較若梵鑑。或人全體若印鑑。又兩手弓箭。又壽量品持之。又以盤石并師子爲座。悉繁不攝。故者。目已上四行。佐釋迦文院本補之。

【圖像】五三

【圖像】五四

五指量像。口云。或信口。顯（裏書六四〇）。小野祕傳云：顯指五並爲量云。

御抄云：小野權僧正被用頭指。故有佐家運奉造。女左指。太可用右頭指云。

大僧都殿。或女房頭指五量。取令用給。法務。一丹後守。護令造二寸六分。口云：行者左頭指橫取之。雖有指大小。五分六分歟。寬祐

給云：

口云：

口云：

口云：

口云：

口云：

口云：

口云：

口云：

口云：

口云：

口云：

口云：

【圖像】二八二

疏五云：凡一切量法。皆大指上節。側而相益。是正數也。文檢尾口決云：指者。大指初分上。文稍廣所。是爲指量也。僧都。龜藏。自大指之爪際。橫引迴程。用云：一寸七分也。成尊白。檀像三寸五分云。梨可用大指量。之由故理。龜房。已上三寸五分證也。

或云：自大指至于小指。五指量用云：實勝云：五指量。愛樂王奉作者。手長也。天竺人手長。成五寸許。然居長二寸五分可造。周世四寸也。居長二寸也。行者心中門所。九指。思也。優王。有御。

金剛愛菩薩事

傳集云：愛樂王者。愛菩薩也云。私問。金剛薩埵位。十六大菩薩。德悉具。更無闕滿。豈無愛樂義乎。況大樂金剛。即是大樂大貪欲。即愛樂之心也。偏愛菩薩。習事不盡。也答云：付小野次第。偏愛菩薩。習事不盡。云一經之內。其證多之經云：三世界中。天

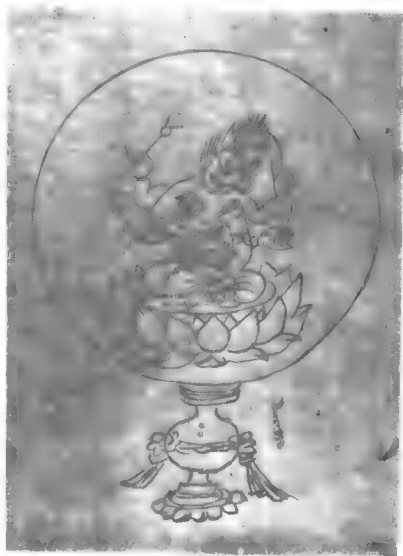

然憐愍衆生大悲心碎骨髓大悲之淚迴
身流紅膚染故赤色也云、或云住極愛
身之一子之地、一切衆生慈念母一子悲、如故
身一子之毛穴血流出血身赤色也、五大悲
或云大慈大悲勝諸佛血肉顯外是敬愛
色、總能令一切見者皆生父母妻子之
想云、

三目事 經文略之

(要書六四七)

或師云明王三目所表不淺、案一往之義
若照見三界施與三品悉地義、既又伊字
三點、而三目是縱不橫之義也、成就
院抄云、三目表三輪、火天所

師子冠事 經文略之

(要書六四八)

師子冠事 經文略之
或記云此尊解脫名、無能過者也、譬師子
住所、一切百獸無能過者云、又佛眼八
字等、以師子爲冠是無怖畏自在義也、今
尊從初發心得精進大勢、度弱衆生云、
又以師子爲佛部座云、

玉篇云師子日行五百里、以虎豹爲冠

師子王一切畜類心懸必攝伏、今尊
一切衆生意願滿願、如彼故、故師子冠
顯本誓也、一切瑜珈教中最尊最上、表爲
王義也、非貴類師子、如來身也、口納、
王義也、非貴類師子、如來身也、口納、

義範大嚴修法、
實與藤原氏、

子冠、宗明云、
越姓名也、
經九云、

頭毛事 經文略之

(要書六四九)

或抄云、利毛者其毛豎也
仁王經云、身手爲豎、呼聲大叫云、忿怒
陰顯慈體、顯逆怒心意、

五結鈎事 經文略之

(要書六五〇)

抄云、頂五結鈎一切衆生身中樂有五智
姓、又五結五佛位、有五法成就義云、或
云、薩埵三形表五智十峯十真如等云、
請來表云、受持頂戴、福利無極、外摧破魔
軍、內調伏煩惱云、

略出經云、六卷此、
之所成就云、鈎鈎名義也、經云、鈎召彼
會一衆、即平等也、以得此自在名王
衆物性也、二乘小智衆生佛性如衆星、
星宿殊掌人間、即衆生精也、譬放大日大
光射之義也、射照義也、此明王之定慧、乃
光明無邊遍虛空界、照人法二執、射二乘
八識、妄相放一切佛界衆生界、悉願本有
佛性能成染法云、

文選東京賦云、夫君人者、
云、以綿大如丸、懸冠兩邊、常耳不欲妄
聞不急之言也云、天帶王義也、
如按帶衣上下、諦觀其形、無仁也、即誦呪
囉囉日羅、識識野、

止觀云、如來放光、從阿鼻獄至有頂天地
洞明、日月、

古人如披帶衣、讀法勝、
給帶衣、別顯エヒスカケノ、
內人抱、
薩我一體無二、
第一二手 經文略之
(要書六五一)

口云、鈴攝攝、
五結、寂與之義也、又鈴三十七圓滿義、
付法傳云、持五智之金剛、振發若鈴、
長眼三有、受法樂十方云、
守護經云、大慈悲意、自莊嚴、安立衆生於
樂道云、法花經云、未安者令安云、
師經云、畢竟安樂而建立之、又云、以大乘
而安立之、依此等文者、衆生決定安立佛
道云、

第二、手 經文略之
(要書六五三)

弓箭、即兩手相合、射、
義、明王悲願、顯速疾、義、定慧、均等之力
會一衆、即平等也、以得此自在名王
衆物性也、二乘小智衆生佛性如衆星、
星宿殊掌人間、即衆生精也、譬放大日大
光射之義也、射照義也、此明王之定慧、乃
光明無邊遍虛空界、照人法二執、射二乘
八識、妄相放一切佛界衆生界、悉願本有
佛性能成染法云、

洞明、日月、

思日光射三光神可

射字射人眼見云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

云日光射三光神可云口波射金剛心云長阿含云光

心蓮也

疏十云一切衆生斷彼令盡無有餘即是

殺也知彼者衆生命根云

先師一說彼字本覺無明相對論彼此或

云根本無明持廣澤澤也云持彼者持

無明也本覺無明不相離知本覺有歟本

覺者心也心者人黃也無明名彼可見二

教論也

或云云元品無明如白在天上也

一師云彼惡人稱又煩惱怨敵也菩提云

自煩惱云他故彼煩惱歟立印軌云若一

夜護摩使者下出現彼即決定死云安

鎮軌云書彼人形及書彼姓名云已上

又說本覺無名相對論彼此彼人黃也此

無明也經文此障速除滅不得小親近云

私云此障自性所

已下雜口傳也

一師云持餘物事不違人黃一切煩惱

恒沙悉障若自根本無明起故也又持

字是命字也菩提延命口決云八葉上有

命字其字也疏十一云長聲阿此是第一

命根也云故人神體其字是人黃體未

斷惡時肉色其字斷惡時白色其字肉色

無明故明王持此心蓮花三昧相續斷惡

即菩提義也或持月輪此菩提心體歟

仁海云明王世人黃給有何由哉師云此

本有二義若出世者一切衆生本有障

有俱本輪體也以本性清淨之蓮打之

故頓斷無明即證佛果若世間云之者人

之精靈行者之神神隱在明王手中諸惡

鬼全不得便云

一師云人黃國王心也舉勝攝劣實一切

衆生人王也說中官位福祿求時可觀國

王心世間所依國王心故也

經云一切有情類及諸利利王攝伏如奴

僕云若觀出世三界無一心外無別

法心佛及衆生是三無差別云

大御室說明人黃之明淨是云明黃歟

或說云入道二品親王仁海僧正令奉聞

御事云人黃行者內心肝也即八分肉

團也有牛珠名牛王甚深微細也鹿有珠

名鹿王此牛轉鹿精也人有珠名人黃人

精也王黃二字相通耳或云魂也或云人非

說黃色故云或云爲男女人

黃黃女男之人黃可觀云

經云法云古像多執人頭三井寺此也或云

輪轉云今以行邪印心想召諸惡鬼彼衆邪狀橫

王攝伏之或十粒又云人頂有七紙滴一

一師云頂十字有人黃六粒五龍守之明

盡即病七盡即死云

日輪息災時用之或云云或云云或云云

輪轉云第一得也或云云或云云或云云

輪轉云第二得也或云云或云云或云云

輪轉云第三得也或云云或云云或云云

輪轉云第四得也或云云或云云或云云

輪轉云第五得也或云云或云云或云云

輪轉云第六得也或云云或云云或云云

輪轉云第七得也或云云或云云或云云

輪轉云第八得也或云云或云云或云云

輪轉云第九得也或云云或云云或云云

輪轉云第十得也或云云或云云或云云

輪轉云第十一得也或云云或云云或云云

輪轉云第十二得也或云云或云云或云云

輪轉云第十三得也或云云或云云或云云

輪轉云第十四得也或云云或云云或云云

輪轉云第十五得也或云云或云云或云云

輪轉云第十六得也或云云或云云或云云

輪轉云第十七得也或云云或云云或云云

輪轉云第十八得也或云云或云云或云云

輪轉云第十九得也或云云或云云或云云

輪轉云第二十得也或云云或云云或云云

輪轉云第二十一得也或云云或云云或云云

輪轉云第二十二得也或云云或云云或云云

輪轉云第二十三得也或云云或云云或云云

左面赤赤。右面黝白。遍身黝白。遍身色赤白。但身色赤白。但身色赤白。像形如金剛薩埵。左手持鈴。右手持杵。頂上放五色光。處月輪中。坐紅蓮花。謂四度八供四聲。各往本位。臨降壇。成十七尊。或爲十三尊。除度度。

佛母愛樂。最勝廣智。法云。不卒二頭各著冠。右亦面忿。左面黃慈。有手執仁行五結。火鎗遍身。四童子圍繞云。餘如下打記取意也。秘密要術云。其形兩頭。左白右赤。有四臂。左右一手作刀印。次左右三結柱。坐亦連云。後兩說實。倘如何。

圖像
二八五

御抄云、前唐院壽本染愛王像、兩頭兩臂也、全非愛染王云、秘釋醍醐僧正云、不動愛染王無差別、一身兩頭、左面不動尊也、右面愛染云、明證園梨云、二頭像芳源園梨之傳云、

印言
染愛王品根本印言用之安養云此指印有二中
指頭表三度行云
又印人形杵印
二手各以大指押無明指甲五中指掌
中指入

眞言 弘法大師
又印安養口云。二手內相叉。各以禪智捻
進力。冒地心品等用。眞言大呪

經云。染愛品云。爾時世尊復入馬陰藏三

摩地云：愛樂王品云爾時金剛手白佛言我今更說愛樂王一切如來共成就難法悉地等云：又云金剛薩埵定一切諸佛母云：知大日、樂愛王、金剛薩埵、愛樂王也。非大日薩埵別。樂愛、樂卽二尊御抄云。一門明師皆以樂愛卽用愛樂王。第二尊何可一佛乎付之云。樂愛云愛樂其名各別一經之內不可有兩號。加之兩品相分所說卽言異也。見前唐院證本。愛樂王像兩頭兩臂也。全非愛樂王。何以樂愛卽言用樂愛王乎。若以敬愛義同爲一尊者如五大尊雖忿怒義同爲各別之尊是又可知然如何云。

同一體事

傳集染愛王卽愛染王也云々

口云。經意二品別共。殊敬愛尊也。定慧和合表大樂義。只二尊各別體。敬愛義無勝劣。故二品印言通用。更不可有失也。

秘藏記云金剛妻慧均等曰齊染愛互相攝入
又大師御傳靈巖口傳和合義分明也所

謂樂愛王男也。氣表示二方五。肱杓愛樂。
王也。氣二方五。肱定慧和合形。氣二方
十。肱杓六。臂器械。皆表定慧相印契。樂愛

右手作五結契愛樂又同之定慧和合契
以二手內五結結之 已上靈巖

問常逢緣。定女慧男也。何定云男慧云女
平。云指大日。云男。榮愛。女。故云定。金剛
薩埵。諸佛母故。女。榮愛。智故。云慧云。七十三
皆智愚癡云。大日。榮愛。共男也。馬陰藏三
摩地。男根故也。左方爲男入身金剛薩埵愛
染。王共女也。金剛薩埵。定也。愛染。又佛母
尊也。慧前一說。理必具智。必備理。表此
接歟。

秘藏記云，毘盧遮那經有字爲遮那種子，**𑖀**字爲薩埵種子，**𑖂**字爲金剛頂經**𑖀**字爲遮那種子，**𑖃**字爲薩埵種子，**𑖄**字爲金剛如來是，每會此二字相代，當知是互作主伴之義也。文如此等文者，無論二尊一佛三摩地也。凡

今法經二品難博先德口傳易迷靈驗心
二尊各別時各種藥三二方五胎也次重
象字二方十胎杵云；又丁打記云。藥
二字爲種子。各成人形杵二轉交爲一五

智杵然變成一身兩頭尊云起云愛染愛染
小野用等一字愛染一體習般若若寺重奏
合身義歟以二字前後計不可別體天日
薩埵之二身入同一三昧成大染義歟堅

論之一尊也。槩案之一佛也。愛字也。柏堅精
合身也。云頭與染二字異。心同之一身。兩頭像必定
表定慧相云。仍染愛品無算形骸。

建曆元年十二月二十三日以淨土院抄書寫之

元文五_{庚申}年六月七日遂修復補其闕

分深收箱底了

淨土院權僧正賢賀享五十七

卷六三

經云於白月鬼宿取淨白素綵霞愛

染金剛文

孔雀經云鬼宿能吉祥云

或抄云昔悉達太子離淨飯王城入

壇德山日相當鬼宿直日也其心有覺

云爾

卷六三六

經云

身色如日

三日威怒

利毛忿怒形

在於師子頂

天帶覆於耳

有執五峯杵

安立衆生界

有執金剛箭

能成大樂法

有速如打勢

速滅無有疑

紋結以嚴身

住於赤色蓮

兩畔吐諸寶

住於熾盛輪

首誓師子冠

又安五鈎鈎

五色花鬘垂

左手持金鈴

儀形如薩埵

次左金剛弓

如射衆星光

左下手持彼

一切惡心衆

以諸花鬘索

作結跏趺坐

蓮下有寶瓶

卷六三七
宇治經藏目錄云

愛樂王弘法大師在唐之日傳得師
朝之間負來故破彼勿渡若海誠言
而仰靈藥今以得之知有靈藥矣

卷六三八

法務抄云仁和寺圓堂像持肉圓

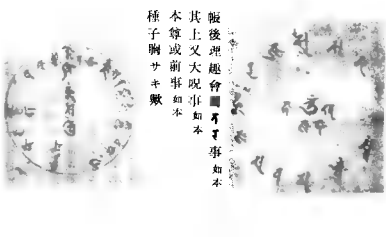
少肉圓云

卷六三九

或抄云經已說五法故持彼手阿闍

梨隨所求可用云

御室少帳中具此種子被搗樣也

是了價厨子圖并數了也
寬宗法本也

卷六四〇

經云取白檀香剋金剛愛樂王五指

爲量等長帶於身藏一切有情類及

諸刹利王伏如奴僕文

或人云以穀木
用御衣木云

五指量日記

可入木之料白檀事

長六寸廣三寸厚二寸五分

又略定御衣木同木御身許也

長四寸廣三寸厚二寸

卷六四一

略出經二云本卷從彼金剛箭出現

一切世界微等如來身云又云

我實希有自性清淨以愛樂法奉事

如來雖有離染得清淨者能以染故

而調伏之爾時世尊入一切如來變

染奉事加持金剛三摩地已爲一切

如來摩闍摩金剛三摩地盡衆生界

喜愛一切安樂悅意愛用故乃至獲

一切如來摩羅最勝悉地果故云
 義決云言奉事及愛樂者謂奉事如
 來及以樂生以奉事如來故如來愛
 樂以奉事樂生故樂生離苦又謂由
 樂愛如來故如來護念由樂愛樂生
 故樂生解脫是以爲樂愛之智故祕
 明云拔折羅伽也祕密義者謂金
 剛愛樂奉事也又曰此中神變入出
 相散普普賢金剛行相耳唯此中契
 相別者所謂花器仗弓箭等是如來
 彈擊智也其契兩頭皆有蓮花故云
 花器仗花器仗即是弓箭也又云以
 諸佛境界入衆生界和合爲一切妙
 智相在左月輪此大菩薩善巧智相
 奉事如來如來雖已離於愛樂由善
 巧故諸佛愛念如世息愛不相捨離
 故攝爲一體
 心要云雖有鈎召然未具大悲之心
 須發愛念一切有情是金剛愛菩薩
 乃執大悲之箭能射二乘計執之心
 此大悲哀箭亦能殺害一切煩惱直
 取菩提
 略出經三云本經由結金愛樂契故
 設是金剛表自身亦能樂著云又
 云由金剛愛樂契故能示一切佛法
 聖位經云毘盧遮那佛於內心證得
 金剛愛大悲箭三摩地智自受用故
 從此三摩地智流出金剛箭光明遍

照十方世界射害一切衆生於無上
 菩提生厭離心者云

攝眞實經中云復次觀金剛愛菩薩
 瑜伽行者自想我是金剛愛我身之

色諸佛菩薩一生衆生十方世界山
 川河池土地草木皆悉青色作此觀

已次結契印以其二手作金剛拳想
 左拳把弓右拳執箭以慈悲眼射一

切魔貪瞋癡等一切煩惱是印名爲
 瞋盡印以何因緣名金剛愛謂此菩

薩能施行者所愛樂故云
 此經意東方四菩薩皆青色也

智證大師般若僧正大次第理趣
 房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

房等皆愛菩薩變云

圖像 二八六

舊六四二

葉衣觀自在菩薩經云畫葉衣菩薩
 像成就已懸於竿上令人執持執

竿之人無間斷誦誦葉衣觀自在菩薩
 陀羅尼聲彼鳴聲所擊之杖用栴枳

王眞言加持二十一遍方乃擊之眞
 言曰唵栴枳呬 呪聲 弱云

言曰唵栴枳呬 呪聲 弱云
 下有二十八字 和聲 弱云

降三世極深密門云

又見自心月 金剛具五峯

中有所持明 流射金剛火

住是大三昧 持根本眞言

或心一字明 或樂心中心

或云以上三眞言祇可略之
 或物以上大谷開樂御手經之

地藏問法身讚云不空

一切瑜伽者 大瑜伽自在

佛影皆變化 遍滿而流出

或有八臂者 三目嚴盛身

彼皆瑜伽王 普遍而流出

皆以慈悲法 勝善執持弓

射以般若箭 皆斷細無明

以大力昇進 執持智慧棒

一切無明翳 普遍皆碎壞

強力諸有情 金剛熾盛身

調伏有情故 則爲金剛手

自爲作業者 示現種種

教誡如教理 變爲平等王

飢渴猛熾身 能施諸飲食

常患諸疾者 則爲普賢王

云云 祕云以愛樂王名平等

王不見如智已上即抄

地藏問法身讚云降三世變成金

剛手金剛手變成平等王此炎魔王

云 降三世變成金剛薩埵

愛樂王故一歎

或抄云以一面三月六臂像爲中尊
 加十二臂大日兩頭二臂尊不動大

威德觀音彌勒寶幢劍龍爲一曼荼羅

圖像 二八七

有曼荼羅圖。有安養房抄。皇慶閣梨。三井山王院大師被渡愛染王。又有一頓爰有北山隱士。稱作釋云。前後二尊慈悲一雙也。所謂彌勒大慈三昧尊。觀音大悲行門主也。左右二三昧耶福智一雙也。幢表福劍表智也。長坤二尊。主伴一雙也。大日主不動使者也。彌乾二尊。愛憎一雙也。其義顯然也。故大仰之謂持念目錄中。有此四尊。其義共法。

又樣或傳云。其形四面。每面有五目。所謂額一目。左右本目。下各一目。首戴寶冠。髮如火焰。身色白色。少青色。有四臂。左手持弓。上空。右手持箭。當胸間。左手令取彼。右一手白蓮花。打彼勢。有四足。左二足上。置右二足下垂。踏蓮花。坐白蓮花。住日輪。彼座下有四面童子。四足下各踏蛇。其師子從口雨如意寶珠云。

圖像 二八八

右二像者。智證大師御請來云。但八體菩薩等略之。

又云。中尊如常馬頭降三世。大威德。無能勝。善集金光寶藏。善才四童子。爲一。又云。愛染真言法。不卷。愛染王身赤色。住日輪。三目。首髻有師子冠。頂安五結鉤。鬘髮爲璽。珞皮爲裙。火焰遍身。左持五骷髏。右執仁行五骷髏。左弓。右二箭。射三光。左下手持輪。右執赤蓮。打輪勢也。

圖像 二八九

五目四臂四足。尊加四攝八供。蓋以十三尊爲一曼荼羅。又先尊爲中尊。加染愛萬愛萬敬萬德之四菩薩。四天王四攝八供。以十七尊爲一曼荼羅。又以先尊爲中尊。四童子十天以之爲一曼荼羅云。御抄云。愛染王。又云。大日十二臂也。

理覺房云。十二臂愛染王云。權僧正云。大勝金剛十二臂愛染王。習事仁和寺祕事云。勝金剛十二臂愛染王云。

觀聽抄云。十二臂大日。愛染王法爲本尊。宇治入道殿被仰濟朝云。瑜祇經十二品總說愛染王行法。十二臂大日現彼十二品云。輪王佛頂者是也。予云。小野四種護摩法中出其

明。可見云。十二真言王義。口誦可見之。

高書 六四五

摩地一切如來。幽隱玄深。寂靜熾然。

高書 六四六

御身赤白事。寬疏。

愛染王赤色。胎藏大日。五指量愛染王。金剛界大日也。白色以白檀作。即白色也。胎藏赤。慈悲義也。御身赤白事。圖傳俊寬口也。同云。師子金界大日。賢觀胎藏大日也。或云。髻乳雖白。火入。如赤成熾盛輪事。

安養記云。熾盛者日輪也。故圖亦如之。能居身已如日。暉。故所居輪是日輪也。或十六尊中愛菩薩也。故可住月輪。古曼荼羅處月輪云。

菩提心論云。凡月輪明相。若當合宿之際。但爲日光奪其明性。所以不現之。經云。三目威怒視文。演密抄七云。三眼佛眼惠眼法眼也。女表三部。歟。

高書 六四八

經云。

首髻師子冠。又取彼那麼置於師子口。加忿怒降伏。一夜當終竟。若七曜凌逼。命業胎等宿。盡彼形那麼。

置於師子口 念誦一千八
速波不復生 頂行之惡類
疾走無邊方

命業胎

宗明云有惡意人者如七曜凌過命
業胎之時師子嚼去惡心令作敬愛
心也羅星作堪計觀星令趣宮主
星今羅宮作障事悉皆消滅今羅消
除惡事善願難事悉皆消滅善宮消
除惡事善願成就就善願成就就善

圖像 二九〇

圖像 二九一

圖像 二九二

口云木像師子口入新像師子口タ
タミテ裏ヲス十二宮内師子宮九
曜宿時一切障難ヲサスト云々

三九秘要法 諸星為百四故也

抄云七曜日月火水木金土也加羅

計九曜也凌過犯者度宿也或云行

命業胎三宿可修三九法也衆生依

無明愛現報一期運數為壽相較無

絕為命司其所生日授壽命長短欲

延正報可俱命宿云々

感現報云云欲除業障供養宿胎者

現在生間依隨惡善惡受罪福報胎

也欲轉其現報祈胎宿
宿曜經云有人以二月五日生屬畢
宿即畢為命宿大紫榮宿參亢宿并
為安宿鬼宿危宿廂為成宿星為壞
宿張為支宿翼為親宿軫為業宿次
准上為胎宿次准上是三九之
法若達惡星者奪其算紀年算日也
欲延其紀算供其曜宿云々

是云三九法委細有別
或云瑞伽成就品本有俱生障者過
去造重罪即業宿可供也云々

經難文

薩縛訥鉢吒 抄云梵語也此云一切
樂難訶 諸惡衆生
彼那摩 彼者上惡
伽路耶 抄云師子咬愛之句也其
利利王 抄云王種姓也

一百八護摩 抄云八斷惑之修數也
摩力是火天也仍止前
一宿即敬愛字也或云之精

頂行之惡類 諸星為百四故也
加來生安心也
一切惡趣意 抄云惡心也師子口也
母捺羅大印 抄云母捺羅也
阿尼左嚕迦 抄云伏魔也
金剛夾俱施 金剛與百也
大樂金剛頂 口云受樂金剛王頂

經云利王忿怒形文

經云利王忿怒形文

經云利王忿怒形文

經云利王忿怒形文

經云利王忿怒形文

經云利王忿怒形文

經云利王忿怒形文

經云利王忿怒形文

忿怒相事
或人間云愛樂形可慈面何表忿怒
相乎予答云今尊摧煩惱感障惡相
也口開敬愛意歟可聞口傳也

圖像 六五〇

經云又安五結鈎在於師子頂云々

五結事

五結向外者顯示衆生本有五智也
上下十結十界悉表具五智義也

圖像 六五一

經云五色花鬘垂天帶覆於耳云々

圖像 六五二

經云左手持金鈴右執五竿作儀形
如薩埵安立衆生界

圖像 六五三

經云大左金剛弓右執金剛箭如射
衆星光能成大樂法文

或明王射光如流星云々放箭如流
星疾意也是即敬愛速疾義也云々

圖像 六五四

經云左下手持彼右蓮如打勢一切
惡心衆速滅無有疑

圖像 六五五

所望時他人論時彼人書姓名行者
右膝下可敷也

圖像 六五六

經云作結跏趺坐文

圖像 六五七

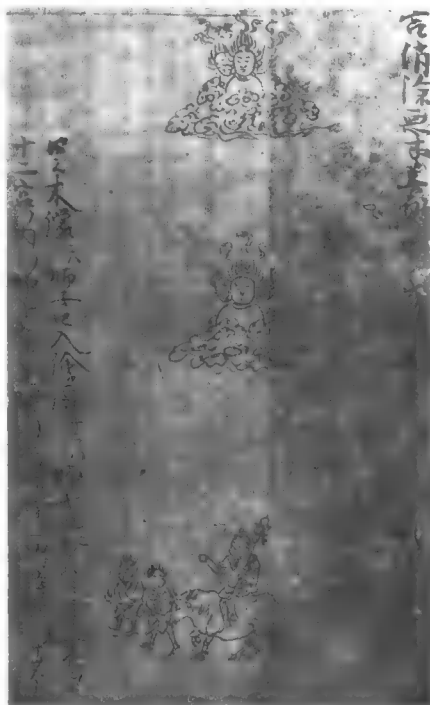
經云住於赤色蓮文

圖像 六五八

經云住於赤色蓮文

圖像 六五九

經云住於赤色蓮文

圖像 No. 280. 註都江 圖像 No. 291. 藤原基 圖像 No. 292. 土宿里

（重刊）六五八

經云：蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶云：「
瓶種子與實勝配之國（東寺）
經云：虛空藏菩薩。以手中寶瓶擲虛
空云：」

心要云：南方福德聚寶生如來持摩
尼寶瓶云：「

一字心呪經如意瓶。綱索經吉祥瓶。
智度論云：德瓶或云天瓶。（增）

（重刊）六五九

樂愛印實任人形件印也。
兩手作小三結印。以頭指左大指根
背押左水指背右大指根押。右水指
以左頭指根後押。

樂愛外箭印者。有說云：表兩頭愛樂
王也。其像右面白色。左面赤色。手持
五結杵云：「

一說云：左手持人形杵。二結方向上
三結方向下也。右手三結杵向上。二
結方向下也。三結是頭左右手也。二
結是二足也。指合即成五結也云：「

又岳東院愛樂王。兩頭二臂。白色。左
鈴右五結吒枳王像。青色。三面六臂。
上左右作下四結。左弓右箭。次左手
經次右手持一貼杵。

覺禪鈔 如法愛樂

如法愛樂王法
勤修記

如法愛樂王法。承曆四年霜月比。範一僧
正爲宮院御前。於六條內裏被修之大壇
并兩壇護摩。每日九時多日之間。一身行
之。殊觀起於斯云：「（義經尊問之）

次義範僧都勤行之。日時可尋。（云光師義）
久醍醐僧都。於主上御前被修如法
愛樂王法云：「日時可尋。

已上法務。寬一御記也。
源運僧都一院御前修之。（助修八人）

先跡悉地成就法事。
故白河院二十五御年。被仰放範俊僧正
云：今年重厄第一年也。若過今年。暫世間
有儘可延命之法。如何範俊申云：可令行
悉地成就法給者。院仰云：悉地成就法者
何法哉。僧正奏云：愛樂王法也。院仰云：極
吉事云：其後僧正被行如法愛樂王法

云：「
水林云：故小野住僧源算之語。水林云
法務有御抄。私云：金寶抄此記。被勤修
義範云：頗難見歟。

支度 範俊阿闍梨
注進
修法十箇日支度事
合

（蓋書六六〇）

五色絲三具 各三丈五尺

蘇蜜 名香白檀丁香。
附子三十兩 日別三兩

鐵末百八十兩 日別十八兩
赤芥子三升 日別三合

引生鹽六升 日別六合
酢六升 日別六合

上紙百五十張 日別十五張
油三百七十升 御明并護摩料

米三十三石 御供并佛器直料
布三段 護摩料

阿闍梨一口 伴僧六口
承仕三人 匠仕六人 見丁二人

淨衣 紅色袈裟。
黑色淨衣一領

右支度注進如件
承曆四年十一月二十一日

行事大法師明範
七寶多寶塔一基 在本後
丈六降三世明王像一幅
傘蓋一蓋 紫色方六尺

幡九流 之中長六尺八流
數曼荼羅一幅 在本後
五寶 黃金白銀。琉璃。水精。珊瑚。代赤石

五香 沈水。丁香。白檀。波律香。麝香
一護摩料香藥
蘇合香。鬱金。白檀。薰陸。紫金。香。紫紺香。

蘇合香。鬱金。白檀。薰陸。紫金。香。紫紺香。

蘇合香。鬱金。白檀。薰陸。紫金。香。紫紺香。

蘇合香。鬱金。白檀。薰陸。紫金。香。紫紺香。

蘇合香。鬱金。白檀。薰陸。紫金。香。紫紺香。

安息香丁子、露香、中香、奇梨、靛、榔、子、
天門冬、紅花、附子、菖蒲、鬼臼、鬼箭、射干、
巴豆、赤芥子、青黛、少、朱砂、少、

實任云、自五寶至紫金膏、皆敬愛并調
伏料也、五寶五香五藥二段、通用藥中、
前四首奇梨、勒敬愛、後四首鬼臼、調
伏、

塔事附本并

支度云、七寶塔一基、在本樣

圖像 二九三

法務御口傳云、大壇敷曼茶羅中央立小
塔、安置佛舍利云、

師云、舍利大日如來也、大日入愛樂王三
摩地給也、

或云、七寶塔高三尺五寸計、白檀五指
量、愛樂王安塔中心行之、別本尊不用之

任實

天蓋轎事

支度云、傘蓋一蓋、空色方六尺
幡九流之中、長六尺八流
長一丈八尺一流

圖像 二九四

口云、大壇上有天蓋、懸壇中心
支度不見、幡色若皆赤色、

西曆有二說、一說、如右圖、一說、
如左圖、

源運支度云、一流一丈八尺、赤深色、一流

白色、一流紅色、一流黑色、一流烟色、一流
赤色、一流水色、青、一流黃色、一流肉色

私云、已上繪塔無本說

敷曼茶羅

支度云、敷曼茶羅一幅、赤色、闊方六尺
法務云、大壇可敷云、在本樣

實任云、不出本樣、繪師書之
源運云、當日早見、賜赤絹一丈八尺、可圍之

圖像 二九五

右曼茶羅法務御持本也

私云、此圖無指不假、但大師御筆、卷物
中有之、可歸藏也、實任、圖異之

四方三貼所三面寶珠、圖中心有輪

又十六尊座事、傳法院證海、實任、尋之、彼

答云、藤王愛喜、東四寶光、幡喚、南四、法利

因語、西四業護牙拳、北四

又說、付理、總會

欲觸愛慢、四佛、家、四欲、觸愛慢、女、花香、燈、塗

也、色、聲、香味、鉤、索、鎖、鈴、也、以之、爲十六尊

也、加中臺、成三十七尊也、云、頗不足有

之

曼茶羅

金剛王軌云、於壇中、師子座、上月輪、中

觀、唵字、成本尊、前安摩字、爲意生金剛、理、

右安贊、爲計里、根羅金剛、理、後安蘇、爲

愛樂金剛、理、左安佐、爲意氣金剛、理、於西

北隅、安轉、爲意生金剛、理、東北隅、安日

羅、爲計里、根羅金剛、理、東南隅、安蘇、爲

愛樂金剛、理、西南隅、安恒、爲意氣金

剛女、理、東門、中安、弱爲色菩薩、理、南門、中

安、呼、爲聲菩薩、理、西門、中安、健、爲香菩薩

北門、中安、解、爲味菩薩、理、外院、西北安

素、爲時春菩薩、理、東北隅、安、囉、爲時菩薩

東南隅、安、多、爲時秋菩薩、理、西南隅、安

薩、但、爲時冬菩薩、理、

御抄云、金剛王軌并十七尊釋、諸說皆二

重曼茶羅也、今圖何畫三重乎、又尊位次

第如金剛王軌、連諸說、如何

僧都明、云、此圖依金剛王軌、四隅菩薩

如東曼茶羅、四方已西曼茶羅也、座位、可

向云、

私云、四方四角、座位、金剛王軌、說也、但彼觀西北

隅、安、素、云、今圖之、非、詳、事、求、軌、文、顯、不、審、也、明、師

非、軌、說、連、釋、說、

御抄云、小野次第、以理、趣會十七尊、加用

此法、附之

尋云、瑜祇經云、又結金剛界三十七羯磨

云、故以三十七尊、可爲此法、行儀、用十

七尊、有何典據乎、答、依金剛王軌也、

彼軌尊像、印契、不似、瑜祇經、而、案、見、小、野

次第、口傳、等、於、印契、者、偏、依、瑜祇經、本、說、

於、行、法、者、更、依、金、剛、王、軌、甚、不、審、也、如、何、

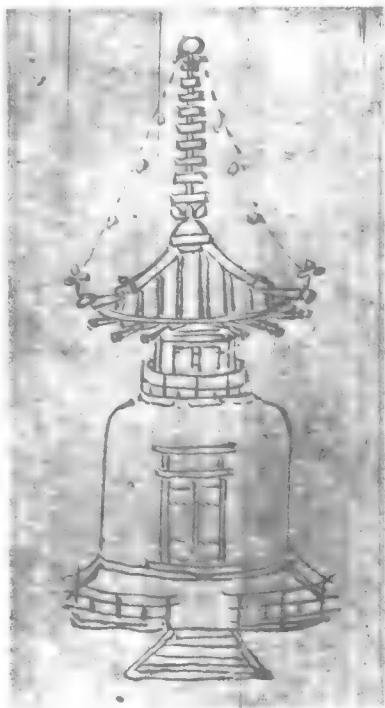
答、十七尊釋、意、三十七尊、全、同、也、

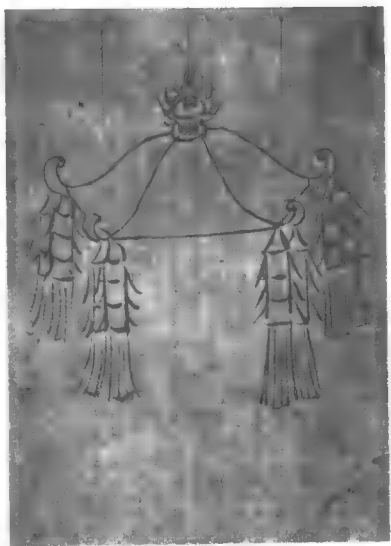
大壇圖

大壇敷、有、丁、中心、安置、小塔、不、懸、本、尊、

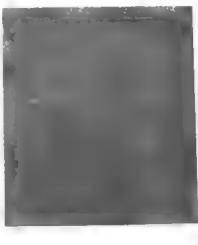
塔、即、本、尊、也、輪、羯磨、四、面、闍、伽、等、如、常、當

壇、中、心、懸、天、蓋、幡、

菓子十六杯已上日中開白同之
後夜粥八杯初夜無供物也

敬愛護摩壇

(真書六六二)

懸愛樂王同可又獻
師云三時可修之此壇法勝寺園樣也
大御室成尊僧都相共談令塗云
三形箭以銅鑄之上令付云
大室傳云壇底書種子秘說也
法務云若設置玉結鈎
實任國玉結立佛
佛供等准大壇

部主 降三世

小野金界極喜三昧耶處九會記可見之
諸尊段曼荼羅諸尊用理會印言
燒紅蓮花藥事

經云又令伽路取紅蓮花藥一百八護
摩一宿即敬愛云

實任云國母姪之時望御產期一夜
之願并海僧正被修之

又近代美福門院之宮誕生之時世豪
法印行之親見之云

承曆御支度云上紙百五十張日別十五張
法務抄云或支度仁和注紅薄樣或云

有兩說成形連每時燒之
實運傳云次赤薄樣若赤色顯造八葉蓮

花百八乳木次可燒若赤蓮云
白檀之油占一百八枚燒之照夜說也

實運同之用五字真言云實任云紅色紙造之相
連葉可燒之護運支度赤蓮十五枚云同口云
形云

義範律傳云若國王敬愛思赤色
二帖許入云

從開敷道紙赤色紙
二帖許入候間記之
調伏護摩壇三時行之

支度云丈六三世明王像一幅
師云丈六忿怒尊長大無量由緒那心默

口云調伏壇奉懸丈六降三世佛供等准
餘壇又汲引生鹽人加蘇油

高麗云以引生鹽豆酢為藥料
引生鹽クレン豆酢也
又此段必可燒三類形
其儀如六字法

部主 不動可明傳也
源運覺菩薩云
諸尊 五大尊

御抄問云小野傳加降三世於此法有
何故乎答金剛界軌云行者結大誓願

契二羽金剛禪檀慧智堅忍願交入掌
指面令相合以二度刺心名為大悲箭以

射厭離心極喜三耶覺覺本誓願云
九會密記云今此九會儀式先現三世

身可成障三世怨敵悉降伏現其降三
世身時先以短聲呼字為種子現三昧耶

身是降三世三昧耶會也即儀軌說極喜
三昧耶也凡諸尊三昧耶形皆所持物也

降三世持弓箭極喜三昧是射厭離心大
悲箭也其三昧本誓義也如千手經說

如意之手饒財等也軌云極喜三昧
耶覺覺本誓云

諸壇塗朱砂事
承曆支度云朱砂少

實任口云朱砂五兩云
法務御記云醍醐僧都勝覺於主上御前

三

被修如法愛染王之時壇以丹被塗赤色
時人難之僧都被示云先師 觀 壇壇以
丹被塗赤色也云云

或云實作二壇護摩之壇許可塗云云
或云大壇并二壇護摩壇皆赤塗之云云
源運支度米砂十兩云云

傳聞諸壇皆塗云云
惡染云大壇米塗事頗無用上有敷
以不丁通引壇敷放也付內外相應義
歟調伏壇塗如何淨衣已黑色也壇

何赤色乎敬愛壇壇尤可然
後口與然云調伏壇塗事敬愛之中
調伏也依可尤淨云云

前一肘觀事

(義書六六三)

御口傳云佛眼印次不觀人我、人觀引
入此觀等即入我、人觀也

先結法界定印 胎藏

次第云先於自身前觀阿字門於輪中觀
斛字成金剛愛菩薩身米砂色身放紅光
二手持箭分明觀已誦四字明結印引入
自身前觀已便以印加持四處

大猶生妙觀察智印 師傳也

次第云諸觀己身如金剛愛菩薩威儀色
相無有差別即觀彼人在前一肘身下有
斛字成蓮花自身從花孔入彼人身遍其
形體支分猶如被帶衣上下諦觀其形無
二呪曰

名自斛名被
名自斛名被
名自斛名被
名自斛名被

師云一肘彼人可觀平等王 焰摩天彼同
異名也彼同

一時敬愛延壽第一也過命時可行之事
又自行時前一肘可奉觀大師也法務御
口傳大觀事也我前去一肘計云也非心
月輪實言末大師實號可加誦也
或云彼人國王也去前一肘觀壇中王
有紅色斛字變成紅蓮花彼王座成依本
章加持并行者加持本尊行者施主密合
彼國王座入蓮花一身一體成其時施主
所求事悉成就云云

如披帶衣云本尊王施主行者一密合王
帶解懷人抱合義也花孔所愛人隱所
云云

披字文連有審詞云云
帶衣ヲ被ルト可觀也
一肘觀證文
金剛王軌云次當前一肘觀八葉蓮花於
其上置惡字放大光明如水精白色即以
金剛縛出二風如捻取其字置心殿中交
勝佛頂軌云於月輪中觀穀字作金剛薩
埵身米砂色石手當心執金剛杵左手執
鈴印結入印兼誦四明引入自身了分
明已即觀彼根上有金結利成白蓮花已
薩埵身從彼蓮入遍彼支分猶如披衣
觀此

次十六尊印言
如小野天第三十七尊種子真言也
如小野天第三十七尊種子真言也

次十六尊印言
如小野天第三十七尊種子真言也
如小野天第三十七尊種子真言也

次十六尊印言
如小野天第三十七尊種子真言也
如小野天第三十七尊種子真言也

次十六尊印言
如小野天第三十七尊種子真言也
如小野天第三十七尊種子真言也

次十六尊印言
如小野天第三十七尊種子真言也
如小野天第三十七尊種子真言也

次根本印 敬愛王品 大呪
次內五股印 小呪 敬愛王品
次三種真言
次正念誦 本尊 大呪
次兩印言 本尊 大呪
次散念誦 次如常

種子 口傳
三形 箭 持拔人黃
本尊 可開口傳 持拔人黃
根本印 大呪 出敬愛王品
五結印 外為吉

五結印 外為吉
口云根本印、內縛日輪也五結之印
外縛月輪也定也兩部不二歟又根本
印許用也即兩部大日不二青也委細
如次第五種相應印用之
禮佛 可奉禮五大尊
讚用愛菩薩讚
後加持 大呪

後加持 大呪
花箭事
師傳云 花箭四方順置之人不可見
阿闍梨自作可置之行之法終可取際承仕
不可令見之也廣澤傳云云
一說押羽上配以來箭者也伴羽紙裏
下敷シクヒヲ押付時勢不致位
一義範樣

一義範樣
右形以鋼作之滅金塗之其裏圓也通智院僧都授
德大寺權僧尼數四也傳抄云德大寺法親師前二
俱用云云

右形以鋼作之滅金塗之其裏圓也通智院僧都授
德大寺權僧尼數四也傳抄云德大寺法親師前二
俱用云云

右形以鋼作之滅金塗之其裏圓也通智院僧都授
德大寺權僧尼數四也傳抄云德大寺法親師前二
俱用云云

右形以鋼作之滅金塗之其裏圓也通智院僧都授
德大寺權僧尼數四也傳抄云德大寺法親師前二
俱用云云

右形以鋼作之滅金塗之其裏圓也通智院僧都授
德大寺權僧尼數四也傳抄云德大寺法親師前二
俱用云云

以大悲箭射敬

鶯刺羽二筋 劍羽一筋
赤薄樣十五枚

已上五無承曆支度

息災摩

五寶 金銀 水 珀

五香 沈龍 金白檀 丁香

五藥 人參 伏苓 天門冬 石菖蒲

奇梨勒

五穀 稻 大麥 小麥 大豆 小豆

調伏護

五寶 金銀 水精 瑪瑙 琥珀

五香 安息 麝香 甲香 丁香 蘇合

五藥 鬼臼 鬼箭 射干 巴豆 赤芥子

五穀 稻 大麥 小麥 胡麻 菜豆

相應物

引生鹽頭 悅黃鐵末 已上

能米二十七斛 二斗內

四石 阿闍梨

十九石 一升 侍僧八人

一石 斗 四升 日別三斗

一石 九斗 二升 日別十二人

六斗 四升 日別二升

已上源運

五藥等 在傳藥小野僧正

荷梨勒 薰陸 檳榔子 肉桂心 木蘭 各一

金銀琉璃車 藥馬 腦 沈 丁子 金龍

願 安息

金寶抄云 此

大師歸朝之時

御所持云
醍醐寺 以或本 師主 令書之給云

圖像 二九六

圖像 二九七

圖像 二九八

圖像 二九九

私云 金剛王執子 與金界理 香種子全同也 此圖 子理趣釋同也 又金剛王 趣會 四攝用 藥 香等 外四供 有 香也 今圖理趣 釋四供 有 香也 外四供 香等 相違 何

六六二

護摩段諸尊段真言事

口云 用大樂 不空身真言 子十七重

大樂 不空即愛樂王也 又大 真言

功能云 自成大樂 智菩薩大欲滿成

大悲云 即大善提 大欲愛樂一

切衆生心也 故十七尊用之云

六六三

愛善觀念事

界對受記云 會印 日院說 左

仰安右膝 右 右邊三度 如響滿

弓之勢 想以大 提心樂欲 財本

尊心地 諸說多在御抄 可見之

或云 觀金剛觀 龍智觀 龍

次第 觀我師云

弘法大師以後 皆觀大師

云 祖師皆 薩埵 此說美也云

一肘觀 觀念 師抄 并石山內 摩

抄可見之

爐口 事

源運僧都云 爐底以赤紙 書真言末

所求 心埋之 紙八葉 作真言五字

是也 晚上羽上 之其上 書五 等

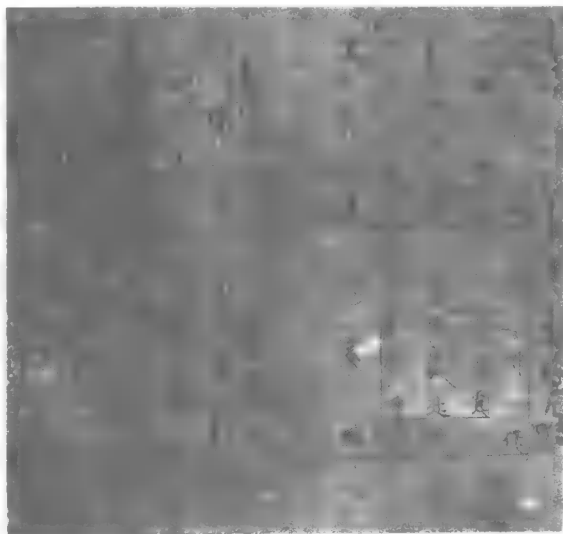
或云 男鳥左右以羽各二枚 妻鳥左

右以羽 各結付安爐底 書本種子 爲

吉

六六四

覺禪鈔 轉法輪

轉法輪法 調伏

本著

轉法輪菩薩摧魔怨敵法一卷 (華書六六五)

佛說大輪金剛總持陀羅尼經一卷 不空大

大輪金剛總持陀羅尼經一卷 蓮

佛說大輪金剛總持陀羅尼印法一卷 亦別一卷

大輪金剛修供養法一卷 亦別一卷

大輪金剛悉地成就及供養法一卷 慈

大輪金剛陀羅尼經一卷 傳

梵漢兩字金剛輪真言一本 安

續發心轉法輪菩薩印一卷 安

由來 (真書六六六)

怨敵法云摧魔菩薩白佛言諸菩薩各

說秘密真言我為未來末法國王有情說

秘密中摧魔怨敵法○若有國國侵擾國

界或自國內軍衆寡少或有臣下起惡叛

逆即應取苦練木而作一幢○彼護國土

神於幢上○所謂毘首羯磨劫比羅法護

肩目廣目護軍珠賢滿賢持明阿吒吒俱

沙思摩打打打打打打打打打打打打

沙思摩打打打打打打打打打打打打

沙思摩打打打打打打打打打打打打

沙思摩打打打打打打打打打打打打

沙思摩打打打打打打打打打打打打

沙思摩打打打打打打打打打打打打

沙思摩打打打打打打打打打打打打

壇四面著糧食飲餽御施安悉香云
又云法事訖收帳淨願供養食等依法送
河流中已上

勤修先跡

萬壽二年三月比雨僧正御勤修有之云
康和二年八月比範俊僧正行之有法驗白

久安六年六月比俊寬阿闍梨修之
應保二年五月二十五日實心源運兩人

行之奈良大衆發向時也各五七日
其後源運度修之

安元三年四月二十九日以馬助元忠
御使行海法印可勤修之由被仰下五月

一日依吉日始之開白有御幸御願意趣
被仰云

數信會野道
場出入云

請書

被 輪言云近年凶賊充滿亂競起始
漸劫奪翻郡今欲亂入王城若非佛力之

算助者爭靜逆類之邪心乎早從來十一
日舉六口伴侶可被勤修轉法輪法之伏

依 院宣執達如件

年 月 日

請文

謹請

御請書一紙

右轉法輪法者輪請尋其門流勤行撰其

器量而某雖為小野僧正末葉粗傳受件

法年薦未至才智淺之事已非聊爾概不
能勤行歟雖然 勸宣類重不許辭退不
顧法驗之有無慙所請如件 某請文

年 月 日

支度 是羽僧正支度也
是茶寺僧正支度也

注進

調伏御修法七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 沈水

金銅箇一口 給細工可令造

五寶 黃金白銀真珠螺貝赤珠 玳瑁

五香 沈水薰陸白檀子龍腦

五藥 赤箭人參天門冬訶利勒桂心

五穀 稻穀大麥小麥菜豆油麻

別香 安悉香麝香甲香蘇合香鑿香

別藥 巴豆花石木連根勒豆丸子 模

相應物 檳榔子水精指栴檀

白芥子附子鐵末引生鹽酢

壇供米八石四斗

御明油一斗五合

壇敷布一端

阿闍梨一口 伴僧 承仕二人

駐仕四人 見丁二人

淨衣黑色

右注進如件

康和二年八月二日

行事大法師

曼茶羅

範一

(真書六六七)

法務御抄云故僧正一院御祈勤行時

唐摺本曼茶被云云有之云云又懸佛

眼曼茶云云

行海明王曼茶羅本藏故然

鋼筒圖（曼書六六八）

長八寸口廣一寸八分筒以云云向行

者壇立之云云

口傳云以銅可釘之不可解迴打八大

藥又等十六護并日本神等當國神意也

本神云云上下蓋打輪中心小野表書之每

輪間十字佛頂眞言并蓋輪并座輪也筒

次第二口上下蓋輪并座輪也筒

上盡十字佛頂眞言并蓋輪并座輪也筒

三神行處護法神實任云上下口周也

私云師主法印御勤修持自仁和

寺宮小野相傳銅筒被渡其色黑色也

不塗目金也

木筒師主云云三寶院經藏有木筒高

八寸廣銅筒三分許減云云或師云以苦

連木云軌說也賢云云小野筒以標木

造之十六大護半出云云

輪之間書怨名云云

十六護圖以醍醐圖寫之小野圖之

以醍醐圖寫之小野圖之

圖像 三〇〇

圖像 三〇一

圖像 三〇二

圖像 三〇三

圖像 三〇四

圖像 三〇五

圖像 三〇六

圖像 三〇七

圖像 三〇八

圖像 三〇九

圖像 三一〇

圖像 三一〇

圖像 三一一

（曼書六六九）

圖像 三一一

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

圖像 三一二

（曼書六七〇）

簡納師云筒內壇越形像等身圖龍之實任云白

足下書怨家姓名宗意云身左足下書

最祕傳云筒中可入香藥怨家形處可入之

香安息香附子菖蒲白鹿箭射干巴豆

香藥行法畢後爲檀越云云件香藥

御室書給仰云故權僧正同弟子也或云

法仍後日互校寫之法此事可尋已上體說也

智證大師記云實任云筒上十六護并

日本神名許以梵字書云又云施主

身書九寸所生等身也又五尺云男女

像花輪書其字花輪除也

踏奉云輕輕內本尊形像書怨家姓名

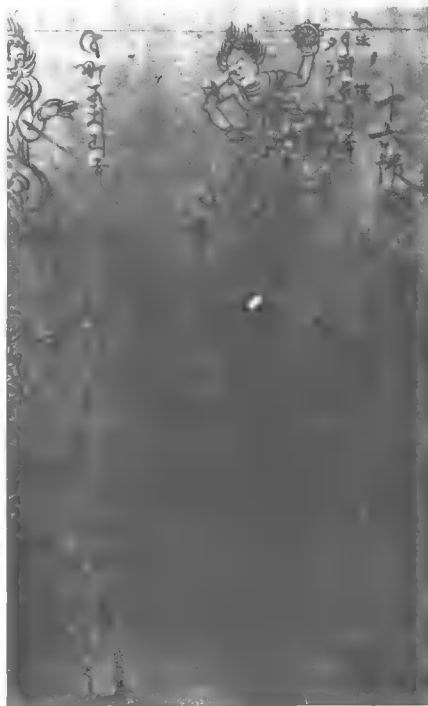
亮惠云筒是白毫相筒敷可見觀佛以右拳

筒上押以毫相印怨敵伏也或金剛拳伏

閣經下云諸如來轉法輪印呪

佛言先拳右手四指押母指上然後微拳

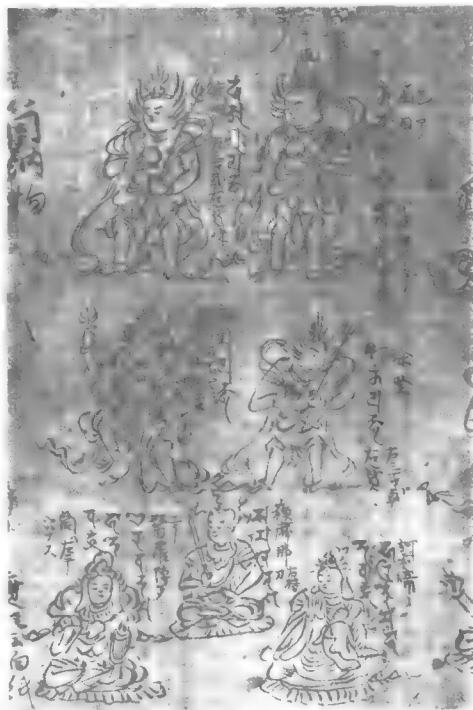
右手似握物相覆右手上手面向下是安云

■圖 No. 999. 十六歳圖(法藏) 圖後 No. 1000. 十六歳圖(阿比轉供)

圖 No. 92, 上六羅圖(正, 1. 版) 圖像 No. 94, 上六羅圖(前寶) 圖 No. 95, 上六羅圖(前寶) 圖 No. 96, 上六羅圖(前寶)
 圖 No. 98, 上六羅圖(前寶) 圖 No. 99, 上六羅圖(前寶) 圖 No. 100, 上六羅圖(前寶)

No. 309, 十王護國(江戶) 圖像 No. 310, 十王護國(江戶) 圖像 No. 311, 十王護國(江戶) 圖像 No. 312, 十王護國(江戶)
 No. 313, 十王護國(江戶) 圖像 No. 314, 十王護國(江戶) 圖像 No. 315, 十王護國(江戶) 圖像 No. 316, 十王護國(江戶)

印來法輪

行法付金剛界

(卷六十七)

但傳云以十八道可行

千心云先行者禮西方發大慈悲心云

口傳云金剛界大鈎召所啓請之加陀後

彼次第行人云

又結一切如來鈎印誦真言請召十六大

護五千眷屬等壇中供養云 王城鎮守

等勸請供之也

次當入三世勝金剛忿怒三摩地觀威德

熾如軌

表白

今南瞻部洲大日本國金輪聖王合十善

之掌修三密之行給事有其趣何者昔侍

五百之佛陀悉踏九五之尊位堅持十善

之性戒今誇萬乘之帝德依之萬機之朝

務一合天心一國之進止併任神襟而近

年逆臣背王法類侵奪洲郡惡賊亂國界

屢殺戮良民七道之濟物爲之被押倒諸

國之貢進依之闕怠然間四海之間亂

之聞無絕九重之內飢死之聲充滿欲慮

之愁歎踴躍不休神襟之憂惱日夕無懈

雖被下歎誘之論言惡賊無從雖被遣降

伏之 勅使凶徒乘勝不知近三災之厄

而天魔亂國欺不知屬五濁之世善神去

境歟但上雖在末法佛教未隱龍宮不如

就瑜伽上乘之儀則修降伏惡賊之祕法

蓋所以消災難却怨賊成悉地滿求願眞

言祕教殊勝瑜伽功用速疾之故也依之

自今日七箇日之間舉六口之伴侶修三

密之祕法伏願結願未終惡賊蕩邪心凶

徒歸王威納兵於武庫放馬於花山云

就中百王種胤未改十善帝德惟新天照

大神不惜神兵八幡三所彌振冥威追討

八逆之輩靜謐一天之下

種子

三形 蓮花上迅疾印

本尊 彌勒用之彌勒因菩薩也 (卷六十七)

師云儀軌本尊不分明小野流以彌勒

爲本尊雖然理趣經入大輪段之曼荼

羅用之大輪金剛彌勒忿怒身自性輪

大輪金仍二尊無相違但轉法輪菩薩

法故彌勒甚勝云

機發心轉法輪菩薩金剛波羅蜜也亦

名金剛輪菩薩云

又云因菩薩一體異名也

相應經初品西方四菩薩內第三菩薩轉

法輪菩薩云

彌勒有調伏本誓事

理趣釋云一切有情調伏即爲菩提者本

是慈氏菩薩由此菩薩內入慈定深矜愍

難調諸天外示威猛令得受化行人菩提

文

轉法輪生起

教上云大日初成道時大衆中有轉法輪

菩薩以輪奉佛受之以輪當讀爲諸衆生

說法故名轉法輪文

菩提心義第五云 然大方廣莊嚴經云

釋迦成道欲轉法輪時有菩薩名轉法輪

即以輪寶奉獻世尊受之持轉法輪

其輪唯一自具八輪以標一寶佛智具八

法身是大日尊正法輪身文

印眞言

小金剛輪印出金剛

二羽金剛拳進力攪慧鈎

咤縛日羅祈迦羅呼

甘露經云爾時慈氏菩薩現作大輪金

剛明王云說是六字眞言文呪同前

法花千手等軌云機發意轉法輪菩薩

印云現但眞言了加弱呼饒解四字云

四字輪進時

可用云

道場觀

字輪觀阿等

正念誦 用小金剛輪呪

散念誦

佛眼大日本尊降簡十字佛頂

降三世大威德大金剛輪一字

降簡散念誦之時本尊呪次行之以右

手金剛拳按幢上左手取念珠誦十字

佛頂眞言百八返調伏怨家意也

(卷六十七)

勸請句

本尊聖者轉輪尊 十六大護諸衆叉

發願句

摧伏金剛 除句下呪之行准法印禮佛

伴僧呪 小金剛輪呪 不用本尊句云

後加持 同前 宗意云大威德呪云

護摩

(舊六七四)

部主

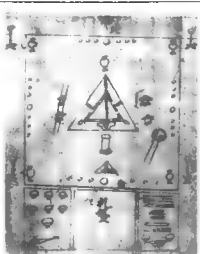
大威德 或大輪明王 或五任云部主 大日

諸尊

五大尊 三十七尊 小野

壇圖

口傳云：壇時，可有用意，例：壇前，遠塗也，簡立料也，入護摩時，簡行者左可立

花瓶

阿世三用之供花同之

菓子

于薰又根同供之

飯供

以蓮根汁塗之

實任云：以引生鹽出者結汁以別散杖

灑口香水之後可灑諸上云

又連根切入別器置，望行法期，可塗佛

供承仕，後寬連煎佛供等塗用之

之動仕

丸香

散香

安悉香、麝香、甲香、蘇合香、露香 (舊六七五)

已上五種別香也，細末丸香，并散香可入加也

藥種

巴豆、花石木、蓮、勅豆丸、子、積

水精指、和、(舊六七六)

已上五種藥也，入一器可用藥種也

俊寬云：若結ムハラ酢、鐵末、用

藥種云

私云：水精指、愛物也

加持物

先投白芥子二十一返

次投末百八返

蘇油 最初只如形加也

加引生鹽 覆寬云：每日一度入之

實任云：引、極加之，仍引時，鹽可取也

文引生鹽引、先鹽讀也

附子 微妙供所供之文

乳木 二十一枝用命木 百八用指也

俊寬云：二十一、百八乳木共用指

檀木用

口傳云：若法不成，水生指、和、花赤木蛇

說三種以潮磨合、塗佛供云

若例用究竟事也云

鐵塘香

範俊僧正以正盛件香被獻、院云：轉法

輪法、之必有驗、祕事也、法隆寺寶

藏、候、密得之、今依、異物、令獻上皇、法務云、右大辨傳語未見本記云

卷數

調伏御修法所

奉修 大壇供一百五箇度

護摩供一百五箇度

諸神供一十五度

奉念

佛眼言十一萬三千返

大日真言一萬二千六百

十字佛頂真言二千二百返

本尊真言五十萬返

降三世真言一萬二千六百返

大金剛輪真言一萬二千六百返

一字金輪言十三千返

右奉為 太上法皇御息災安、增長寶

壽天下泰平、願圓滿、始自五月一日至

于今日、六、七、箇日、夜之間、九口金

佛子等、殊致精禱、奉修如右

安元三年六月十八日

行事大法師延助

阿闍梨法印大 尚位大僧都行海

作法

先書卷數付枝、立大西邊案文、一價

左脇机金剛持、後打金二度、出五悔

時分等行法如常

大後、養關加之後打金二度、讀卷、次

打金一度、結願事由申、七箇日行法結願

當此時云：

大神分祈願等

大後鈴 餘如常

已有上小野鈴傳也但今法習極多
定有部者無可開口傳

又傳聞僧正

壽永二年癸卯自九月九日辛未於法住
寺內寓被始行十壇不動供其內一壇可

令參勤給仍九日申時御出洛而於途中
又御書到來云於不動法者早止勤

自來十二日可令勤修轉法輪法給云
即歸三寶院令支度給諸事御室沙

汰云

十二日甲戌未尅準伴僧御出洛

勝海阿闍梨

朗澄阿闍梨

阿闍梨神供每

乘遍阿闍梨供後二七勤日勤之

祈賢阿闍梨

行賢入寺

已上初七日助次乘源海淵等番

勤之覺禪乘遍祈乍五七日勤仕

之

申時成玄相仁和寺宮御使香樂等請取
其後覺禪於御前分發之又自宮僧正

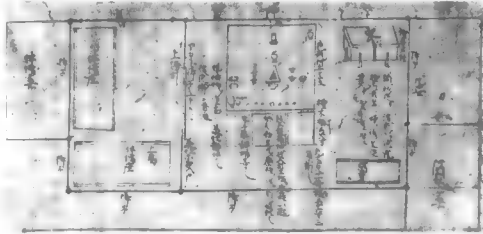
範俊相傳而披渡之其色黑色以相圓造
被立之御今案也

姓承仕二人慶林取定所奉行右衛

門權佐兼五位藏人藤原定長也先乘

關梨壇場莊嚴勤仕云

所圖 法住寺北內圖也

曼茶羅

三寶院經藏御佛也大輪
明王曼茶羅壇上三尊座

右曼茶羅一鋪半也
餘皆肉色般

戊時大阿闍梨參壇所奉行人對面數對

子時御幸依供花御運 院名法印
大禮盤上 院名法印

院名法印云此法何真言而平法印被申云云字佛頂
真言云云又仰云云字佛頂何尊客云金輪呪候
同云云見

小野次第云頂輪王明云

信運云十字佛頂真言名也非佛名也
或人云金剛薩埵真言云朗澄同之

次開白時始之如常 神分心經七卷被

勸請句

本尊聖者大輪尊 十六大護諸業又

願句

至心靈願 唯願大日 本尊聖者

摧伏金剛 八大菩薩 諸大眷屬

兩部界會 諸尊聖衆 外金剛部

十六大護 當國神等 諸大明神

神祇冥道 還念本誓 降臨壇場

所設妙供 哀愍納受 持仙院

消除不祥 消除災 增長寶壽

恒受快樂 無邊御 決定圓滿

院內安穩 諸人快樂 天下

平等

正念誦 用小金剛輪呪

散念誦 用小金剛輪呪

佛眼 大日 次十字佛頂呪

次降簡事召承仕除覆紙筒取寄鈴左邊

立誦十字真言押之 近百八其間承仕有御

傍

次念珠

次念珠

次念珠

次念珠

次念珠

次念珠

次念珠

次念珠

大小金剛輪

大護摩了 大金剛輪 一字

伴僧并後加持 用十字佛頂呪

其呪曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 婆 訶

或云此呪梵字有十字最以爲名云

自筆書點 伴僧等授之 予文泉房 令見

之依仰也

或云醍醐流伴僧御加持用降三世呪

云

結界事

仰云今法冥衆來臨故不用結界云

大河園梨初夜時了東方次未申方同理

趣經并念誦等所作有之

又修中常令滿觀晉法號給

又伴僧依仰後夜與日中問并初夜前

後各轉讀心經也

又以助修諸社有奉幣

石五七箇日之間事略記之勤修之間

御幸兩度又十月一日仁和寺宮入道

場御拜見數慰御談會

種子

三形 八輪

上觀心三輪能觀念式結

本尊 大輪明王 六臂

三寶院僧正云轉法輪法無別本尊以

轉爲本尊修此法也是正遍知院御說

也

印言 小金剛輪

胎藏七集云戒方進力相又壇懺忍願禪

智相合如輪三角也

已上

道場觀 寔惠

結定印觀想壇中有劍

寶柱行列遍有寶幢幢蓋珠鬘璎珞等交

絡垂懸妙寶衣服香花雲海繽紛以嚴地

以愛音奏諸妓樂列淨妙寶瓶及閼伽照

以摩尼燈寶樹王圍數其殿中有八葉開

敷蓮花

中有

摧魔怨菩薩住輪勝八大菩薩輪輻間

繞前妙吉祥次右旋虛空藏右轉法輪次

觀自在後虛空庫次金剛拳次左金剛牙

次普賢四角內四供次院前日月等右羅

風等後面塔等左那羅延等次院五類后

又說

源運僧都兩三度公家御祈勤修今法作

法每度相違頗不審也

彼次第少流布悉造也

護摩壇有之助修八口

應保二年五月二十五日五七箇日修之

初七日爐緣五穀類生青色也長二寸數

日間不竭悉地成就相云

伴僧御加持初更大威德呪後之十字佛

頂呪也

口傳云本尊金剛薩埵也

如來段也彼段新五類諸天之事分明也

兼意云觀音院僧都以其普爲本尊云

後宜云本尊金剛手印言胎界轉法輪印

言也

道場觀

有

金剛堅杵一切相好圓滿云取意

念誦畢心經七卷

先根本印明

次十字佛頂印明

次取念珠右手作金剛拳常轡上以左手

持念珠十字佛頂呪一百八遍

次結降三世印

諸尊 五大尊

世天段 如常俱加供十六護云

入我入入觀 用降三世云

御加持 大威德呪

諸師發願

實任云云

一無能勝爲本尊

種子

三輪

二又金輪印言等用金

三又金輪印言等用金

三地藏

二又金輪印言等用金

三地藏

三地藏

四轉法輪菩薩大輪明王也

種天竺名云三輪

印言 小金剛輪

或言 大金剛輪

部主 金輪

諸尊 則有 大輪則有也

五彌勒種三印言

六彌勒本尊 種三印言大輪持佛御加持同咒

七不動

種 處等結

三 劍處一結也

印 一結印

已上 以不離佛正觀覺伊豆阿闍梨云

亮惠云 觀音院傳

本尊 普賢

種 處又現

三 五結

印 智拳印

又印 五結劍印云

又印 五結劍印云

本尊 金剛隨心

種 處已上

三 輪

印言 小金剛輪云

或文云 石山內供金剛隨心大法身呪

大輪明王陀羅尼也云

朗澄云金剛隨心爲本尊內供饒傳云

顯果云遺告云與沙平法轉法輪法云

口云砂瓦地草不生疏四卷具緣品擇

地處有 兼意云諸佛皆有轉法輪用如求開持法

彼法不虛空藏云

寫本云

壽永二年閏十月五日夜集之畢

建久六年三月七日午梵書寫了

元文五申年九月五日令修復補蟲損

之關了 權僧正賢賀 五十七

寫本云

壽永二年閏十月五日夜集之畢

建久六年三月七日午梵書寫了

元文五申年九月五日令修復補蟲損

之關了 權僧正賢賀 五十七

寫本云

壽永二年閏十月五日夜集之畢

建久六年三月七日午梵書寫了

元文五申年九月五日令修復補蟲損

之關了 權僧正賢賀 五十七

寫本云

壽永二年閏十月五日夜集之畢

建久六年三月七日午梵書寫了

元文五申年九月五日令修復補蟲損

之關了 權僧正賢賀 五十七

寫本云

壽永二年閏十月五日夜集之畢

建久六年三月七日午梵書寫了

元文五申年九月五日令修復補蟲損

之關了 權僧正賢賀 五十七

小野僧正付此說御六臂

不同記六云現圖在蘇悉地之右身

青黑色面忿怒相火髮向上三目六

臂右手堅拳持當胸持三股杵次手

下向右持劍次手兩手作拳頭小指

鉤變印置於頂上左手垂向左屈鉤

頭指執獨股杵頭次手豎指向左持

輪云

成就院抄云幢十二指

頭頂上置輪也八輪底下亦爾右旋書

字吒字置輪中心印體也

輪形圓圓珠標好日曜探作之凡持

法人恒隨身供養好已上

或云上下口書十字佛頂真言上蓋

五字下五字

賢覺云蓋解輪打書十字佛頂真言

每輪之間怨家姓名又赤字封歇

或云口廣四寸長八寸

十六護圖速可改圖印相筒用名號

小野大古能可見合也大集月藏

分九卷文可尋見之彼經天竺五十

箇國有諸天子付屬事次毘首羯磨

等十六大護大藥又將振旦國付屬

說云可見之

或云口廣四寸長八寸

十六護圖速可改圖印相筒用名號

小野大古能可見合也大集月藏

分九卷文可尋見之彼經天竺五十

箇國有諸天子付屬事次毘首羯磨

等十六大護大藥又將振旦國付屬

行海以來此定被書之
院御影也

實任云、不動行疫神五頭天一肘輪、
以五頭圖、怨家頭踏之、怨家像七寸、
入筒行之、法成就、結願時、燒燭之、
亮惠、怨家姓名書、足下令踏足裏千
輪以踏推之

〔卷六十七〕
轉法輪菩薩滅破三昧等罪事

理趣釋下云、瑜伽者破三昧耶、或阿
闍梨非法失師位、由建立此輪壇、則
復本阿闍梨位

〔卷六十七〕
實任云、本尊加持時、十六護三大龍
王三大后印言、可加用之

成就院摧魔冤法中云、頭指旋邊者、
如降三世印、小指鈎之樣也

興師云、五類天教勅之後降簡、軌說
也

私云、小野次第別本見也

或云、入護摩時降簡云、

聖賢流、正念誦次、本尊加持後行
鈎召次第口傳、上下天也

先結如來鈎印、誦眞言、請召十六大
護也

吹入降三世三摩地、結印、誦眞言
一吹上方諸天教勅印

口云、二手金剛拳、二頭指互相結、
上方諸天者、四空所色之四靜慮、

大自在梵王諸天子等云、先某
甲施主、後某甲怨家

二遊虛空天印、如天第一

口云、遊空天者、北辰妙見北斗九
執十二宮神、二十八宿諸星等也

三住虛空 六欲天也

四地居天者、九山八海龍神八部地
天水神、火神、風神、天照八幡等

五地底諸天印

二手展合掌向外、二空相捻、二風
相鈎、一火頭相拄、焰魔太山阿防

羅刹等也

此外事見小野次第、煩事許載之

後夜時誦偈後 金一打

護摩 賢覺

部主 四大明王、一字金輪中

本尊段 中央大寶輪、世

諸尊 三十七尊、金寶輪、同之十
施天段 四尊、不動、二天九曜、二十八宿
別香 日本神祇、諸供之有圖別

安悉香、麝香、甲香、蘇合香、寂香
已上五香并名香二種、一人燒香

別藥 捻燒之

花石木 蓮根、粉豆丸、干菜、水青指
柘榴、巴豆、模枳、入一器、本尊段之

六枝乳木、次燒之、藥種敷

鐵末、白芥子 附子

已上三種入一器、加持物用之

引生鹽、酢蘇、蜜、頭酢者、サキ酢也

已上四種、御明井、蘇油、入之

乳木 十字佛頂、呪若、用之

已上賢覺

〔卷六十五〕
一說、丸香散、香入一器、用藥種云、

〔卷六十六〕
私云、水精子、蓮根、敷、就可見之

〔卷六十七〕
乳木、壇木

千臂經云、欲伏怨家、呪苦練木二十
一返、一呪一燒、即得歸伏云、

海云、勸豆丸、供有兩說、一置筒邊、一
藥種用之

賢覺法眼云、芥子乳木、共十字佛頂
眞言用之

〔卷六十八〕

亮惠云、不可、諸佛集會義也、集會
即爲說法、利生也、說法、轉法輪也、金

剛界、因菩薩果也、因果即疾轉法輪

煩惱即菩提義又以輪斷惑障者轉法輪斷衆生惑意也

〔舊〕六七九

勸誡

撰魔怨敵轉法輪十六大護五千神禮拜

〔舊〕六八〇

觀音院僧都傳云義又本尊普賢

三五結如來拳印呪金界大日部主

大威德諸尊八大明王

護摩以前五結壇上五佛觀也

筒長六寸廣四寸用苦練木

乳木命木云淺說也云

〔舊〕六八一

海云大壇用敷引才理趣經入大

輪段也本尊大輪明王一體懸也筒

勒語之時ハタラカス無云事也仍

大壇尤大切也

已上源運

覺禪鈔 降三世上

降三世明王法

本書

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

〔舊〕六八二

又云又欲令惡人疾病者作調伏壇誦根本真言千八十返。燒赤黑二種芥子一千八十粒。一燒真言句中誦姓名。則沈長病而無死滅。若欲除病者。作息災壇。向東燒白米一千粒。一呪一燒真言句中安除病字。則息病歸伏佛法。無有異心。如比枝木

又云若欲濟助重病病人者。對像前。呪香水百八返。急攝入病者。脇懷內。則醒起云

又云若欲留難症者。取龍水。則呪一百八返。洗二眼口舌等。自然消滅。無有他病云

見本尊

又云行者修此法時。七日間。須斷五穀。味鹽。一心無餘。填滿真言。十萬返。爾時必本尊現形。作大惡怖。魔體試驗行者心。是時慎勿生散。發則法成就云

成佛事

深密門云。摧三世有壽。令即證菩提云云

又云摧按我慢故。以足加於頂。被害。損此已。灰微界成佛云

伏自在天事

儀軌云。普賢大士等。說此真言時。三千大千世界。六種震動。所動所有天。魔。鬼。界。於衆生。生損害者。皆悉恐怖。非得安樂。各走集白忿怒尊。言唯願愍念我。無恐懼。爾時忿怒王。皆令得安穩。則向右足下踏大自在魔王。左足下踏魔婦人。於國土下踏。皆令得快樂。誦此真言一返。則無量無邊魔界。各苦惱熱病云

除病事 始發病

又云若欲勝軍陣者。取花香木一百八枝。誦真言燒之。即雖魔敵軍。即時得勝。亦須五穀五香。若無者。隨在莫煩得云

敬愛國王事

又云若欲被敬愛。國王大臣者。作敬愛壇。燒菊根百八枝。一呪一燒。則敬愛自來

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

本身部
大日變

大日經一云。行者大中定意觀大日。處白蓮花座。髮髻以爲冠。持誦者思惟而住於佛室。當受持是地。以不動大名。或用降三世文。

祿四云。經云。初第一我身即是盧舍那。位以五佛當共置一壇。第二諸救世者。即是諸佛菩薩令分二位。第三彼同等。即是佛母也。○第四蓮花手。第五金剛部主。第六云不動尊。則降三世文。

壽命經軌云。毘盧遮那佛。○入忿怒三摩地。從胸證開五峯金剛菩提心。流出四面八臂。○降三世金剛菩薩文。

阿闍所現

降伏三世軌云。○阿闍善賢大弘誓甚深。故示現忿怒形相。○四面八臂極黑大威怒。○說眞言句頌文。

釋迦變

理趣經云。時調伏難調釋迦牟尼如來。復說一切法平等。○持降三世印。以蓮花面微咲而怒。瞋眉猛視。利牙出現。住降伏立相。說此金剛吽迦羅心云。

理趣經云。時調伏難調云。釋迦牟尼如來者。於閻浮提五濁末法。爲調伏九十五種異類外道。現八相成道。○於須彌頂三十三天金剛寶峯樓閣中。毘盧舍那佛轉法輪。○示現威猛忿怒形。降伏摩釐首羅等。○成降三世文。

普賢變

極深密門云。歸命聖主宰普賢金剛手。爲降伏一切。現吽迦羅身。摧三世有毒。令即證菩提。是甚深秘密降三世瑜伽伽文。

諸尊名降三世事

小野抄下云。降三世者。金剛薩埵降三世也。又可有諸尊降三世云。

大原抄云。師傳云。降三世有四種忿怒身。一降三世。二不動三勝三世。四月繫也。私云。不動路大自在天。是即降三世歟。

或口傳云。息障品。不動即降三世也。又護摩軌中以薩王愛喜爲降三世四種忿怒文。

教令抄云。天台私問。金剛手院忿怒月繫菩薩。亦名降三世。○無動尊。北般若菩薩南拔折羅吽迦羅金剛。亦名降三世。亦名降三世。○此三尊同有降三世名。同異如何。今文所明五大尊中降三世。是何耶。

眞興胎藏釋云。一云各別也。三人同名。其印言各異。故委彼釋可見。

勝三世降三世同事。同大旨。書六八三。大原抄云。胎藏圖曼荼羅降三世二尊。並坐。謂風方勝三世。及四面八臂降三世云。

教令抄云。風方勝三世。亦降三世。金剛菩薩云。

胎藏軌云。勝三世亦名降三世云。

有軌降三世八臂云。

私云。御筆降三世同背軌文。

又云。疏五。二臂像降三世。說是流布勝三世像也。

說文可見尊形處也

三世云三毒事

疏十云。爲降伏世間難調衆生。故即降三世明王是也。○所謂三世者。世名貪瞋癡。降此三毒。名降三世。又由如過去貪故。今受此貪報之身。復生貪業。受未來報。三毒皆爾。名爲降三世也。復次三世者。名爲三世。謂毘盧舍那如來。始從有頂迄至下地。從上向下。相次一。天處皆化。化無量眷屬。大天之主。今勝彼天。百千萬倍。彼佛未曾有。更有何衆生而勝我耶。乃至以法而降伏之。即次第而下。以能降伏三世界主。故故名降三世明王也。

八字文殊軌云。降三世金剛云。

壽命經軌云。降三世金剛菩薩。

大日經疏五云。降三世忿怒持明王尊。千手軌云。三世勝菩薩文。

教上云諸尊以用降三世者。皆是滅罪業障尊。

瑜祇經云。三世大賢文。

同經疏云。教王經云。大黑是降三世也。黑又同經疏云。即是東方如樂欲大苦提故。云。

形色經云。聖三世。

極深密門云。吽迦羅金剛云。

瑜祇經疏云。大日經云恒錄三路迦。世尾
惹耶降文

大日疏云。其首三婆。轉生也。謂從諸佛
境而生也。佛境者。所謂法實相也。從此實
相而生故號為降三世文

聖體中云吉里。云云

形像 三面八臂也。十卷抄三 (曼書六八四)

八字文殊軌云。奉降三世金剛青色八臂
當前。二手結印。懷慧反相。鉤餘拳堅進力
左手執弓。右手持箭。架左一手執杵。架右
一手執戟。右一手把棒。三面口角現牙。坐
火焰中。文
蓮花無本文

圖像 三一六

又像 四面八臂 (曼書六八五)

極深密門云。降三世瑜伽二羽印。當心慧
手。持五結。怒臂如下。握大箭。刺直。執定。上
五結。鈴次弓。次執索。皆直引臂。持四面正
綠色。後紅。皆忿怒。自在天王。妃為座。如前說
呼迦羅金剛。作如是相好
上文云。遍體玄青色。舉右足。左旋。驕彼
傲慢者。大自在欲王。捷至於地。已定。按於
彼頂。惠踐彼王。妃烏摩乳房上云云
略出經四云。六卷本修強伽者。凡入道場時
○應想己身。有二堅牙。作瞋怒王。面現啖
相。以左脚押大自在天王面。以右脚押大

自在天。妻胸乳房間云云

理趣釋云。住降伏立相者。降三世立印。其
二足相去可立。折屈右膝。舒左膝。兩足左
踏摩薩首。右踏烏摩妃文

圖像 三一七

又像 一面四臂坐半月

尊勝軌上云。下左邊畫降三世尊。於半月
輪中。邪立。作走勢。身體青色。獠牙上出。四
手。兩手結三昧耶心印。一手結心印。一手
執鬘折囉云云

慈氏軌下云。○下右邊畫降三世明王。半
月輪漫摩羅中。身色與青。三眼四牙。大顯
怒狀。屈左脚向前。後右脚向後。於輪中如
是走勢。四臂兩手結三昧耶心。鉤印向胸
上。左一手曲耳上。把金剛斧。右手直向頂
後。下把五骷髏。旋二周。旋生火。首冠五
智冠云云

尊軌。一手心印。云何。可尋之

圖像 三一八

又像 三面八臂 動修寺云

大師御筆仁王經曼荼羅。東。方銘云。降三
世三目八臂。青黑色。東寺講堂像同之。高
雄。以。了。之。像。手。臂。同。之。居。像。也。仍。男。女

天。三。面。八。臂。也。左。右。第。一。手。結。印。右。二。劍。

三。箭。四。鈴。左。二。索。三。弓。四。戟。

胎軌中云。青龍。勝三世金剛。實言經云。右
上三。肋。杵。次。箭。次。劍。當。心。三。昧。印。左。下。索。

大。師。御。筆。也。普。通。所。用。云云。後。白。川。院。御。本。寫
降三世用之

又像 二臂 (曼書六八六)

圖像 三一九

瑜祇經云。成三世大誓身。兩臂青色。薩埵
儀。然後人忿怒。王業二羽。抽擲金剛杵文

圖像 三二〇

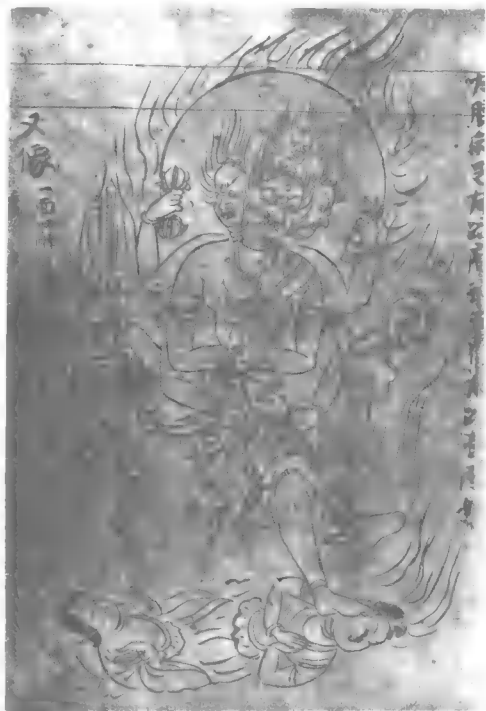
大日經疏五云。其緣品。復次於下方西北
隅。際作降三世忿怒。持明王尊。首戴寶冠
持五股金剛印。瞋仰身。鹿舍那。如請受教
勅之狀。偈云。不顧自身。壽命者。謂應圖作至
極。怒。奮。不。顧。命。之。容。謂。欲。攝。召。法。界。衆。生。

皆使願從。法王威命。此且是成辨諸事。真
言也。爲此五如來。智大自在力之所。離除
摧滅者。皆悉至於果地莊嚴。非唯無所障
礙。偏證但空而已。是故持五結印。首戴寶
冠。而在風輪之中。即法花經諸有所作。皆
爲開佛知見。使得清淨之意也云云

此文若一臂。歟。青龍軌云。風力忿怒尊
所謂勝三世。威猛。猛。謂。遠。寶。冠。持。金。剛
結。五。不。顧。自。身。專。請。而。受。教。云云

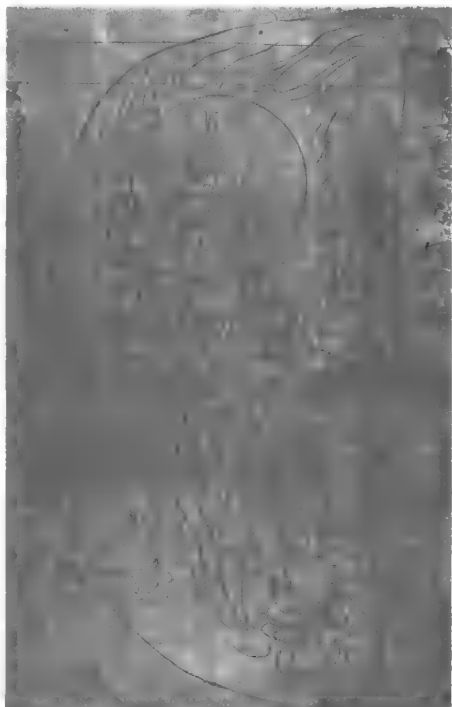
又像 付月。驚。尊。百。千。手

圖版 No. 117. 降三世(四面八臂像)

圖版 No. 318. 圖一 (一) 西商時像

圖 No. 549. 降三世(四曲八股像)

大日經疏五云金剛經疏 ○執金剛下置忿怒持明降伏三世一切大作障者號月緊

十二月十六日

左中辨 某

尊面有三目四牙出現如夏水雨時雲色作大笑之形以金剛寶為璣琬此是持金剛者以無量門大勢威猛攝護衆生三昧也以無量眷屬而自圍遶皆悉卑而充滿作忿怒形乃至一身具百千手操持種種器械竝立森然若不可畫畫者要作一二使者乃至五六皆應住蓮花上意明此蓮花心中法爾成就一切勇健大精進力不從餘處來也大日經第一卷文同之

僧都御房 謹請

右從來十九日御元服御祈禱六口伴侶可勤修降三世明王法者謹所請如件

後夜粥八杯 初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云 開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

曼荼羅 理趣釋云五種無戲論智成降三世曼荼羅中央安降三世前安忿怒薩埵菩薩後安忿怒善哉菩薩右邊安忿怒王菩薩左邊安忿怒愛善薩內四隅安忿怒內四供養於外四隅安忿怒外供養東門安弓箭畫契其南門安鈎西門輪北門三股叉一一皆如前四種曼荼羅皆以降伏為三摩地云

五寶 金銀琉璃真珠琥珀
五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香
五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃
五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻
燈臺四本 禮盤一脚 在手疊
壇敷布一端 大華二帖 已上
壇供并御明 自餘雜具等 如常
阿闍梨 伴僧六口 承仕二人
販仕四人 見了二人
淨衣黑色 朱為用意著加之
右注進如件

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

種子 廣軌中云心想呼字門成大忿怒王云軍荼利軌云觀呼 聖字是降三世法身種子云
法務云普通說 大谷
或成云兩字成就院傳
三形 五結 小野
極深密門云諦觀心阿字或月或日輪中生五智杵云
壽命法云有五古金剛杵形○變為降三世菩薩云
或云箭 卷十卷抄卷一脫
金寶云劍 成就院案
根本印
略出經云名三界威力決勝契亦名大力契

曼荼羅

蘇 蜜 名香丁字

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香白檀沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

燈臺四本 禮盤一脚 在手疊

壇敷布一端 大華二帖 已上

壇供并御明 自餘雜具等 如常

阿闍梨 伴僧六口 承仕二人

販仕四人 見了二人

淨衣黑色 朱為用意著加之

右注進如件

二月二十一日 行事法師如真

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

葉子十六坏 每日中問之

後夜粥八杯

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云云

開自有表白法事等

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元為名號諸惡悉解脫除三界之障礙為德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊製一心之懇誠勤修七日之行法成辨無違悉地可在此法威力

同像 5. 三昧 (三昧中尊)

口傳云：二羽忿怒拳，檀惠背勾結，連力二背，豎身想忿怒王云。

金界軌云：降三世大印云，旋轉於十方，左轉為降除，右旋成結界云。

師曰：先二手各覆膝上，次各仰，後如例印結之云。

右口傳，祕事也，除內外障意也，千手軌可見云。

法務云：是最秘印也，官僧正大谷覺後，被授之云。

真言：大師金界以梵字大結。
付梵本句義。

唯蘇反：婆伽婆，婆呼下同，藥哩，二訶擊。

藥哩，二訶擊，合呼藥哩，訶擊波那呼阿引。

又印言：印似無能勝印。

尊勝軌上云：降三世真言。

此名三世尊真言，手印名成辨諸事者，其印智定各為拳，豎風輪，屈二大空輪入掌中，內以地水火三輪押之，○以定手印置在心上，以智印用觸諸物，及結界四方，乃至上下等界，右轉三遍，上下即成結界。

慈氏軌云：結十方界云。

右印言：慈氏軌全同也，呪文字頗違，以朱付吳印說文，更不違。

又印：極深密，祕不說印。

合掌：二羽外縛，二風舒散，不相著，二空者二風側，小不到日結印也，亦許連羅印云。

又外五結印用之，師位連轉。

心密云：後僧正，五結印。

禪林僧正，外五結印，禪念內外共用，密印品云：金剛慧印，是淨三世印也，諸師五結印云。

或云內。

真言用之，心密也。

八字心真言。

唯薩婆婆，婆呼下同，藥哩，二訶擊。

載佛母曼荼羅集，珍和向與高大夫集。

道婆明王根本真言。

唯薩婆婆，婆呼下同，藥哩，二訶擊。

摩訶引勾，暗狀，虛恒舞，二候，梅深密門。

已上常喜院集，私一兩注付之。

略出經一云：取密語，最後稱一呼發字。

私云：一字呪可用歟。

勝三世真言：心密云：內外五結印用之云。

藥莫三曼多，勝日羅，破○訶，尾婆摩。

二處縛，但他藥多尾，灑野三婆，狀似賴。

二路，積也，尾，惹野呼惹入婆，婆合，資，軌用，胎者，但隨句義。

訶云：訶。

訶是有義，是喜義，此三行者，即三業行。

此字行，是此三行本來不生，自本不生，故即越此三行，是為佛行也。

是薩摩史。

此是奇哉怪哉，云義也，以無貪治貪，以正見治如佛常教，以慈對治於瞋邪見。

今乃以大欲瞋而除忿瞋，以大貪除一切貪，此則最勝解。

勸請：小野。

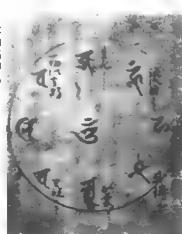
降伏：三世大明王。

發願：四大八大諸忿怒。

本尊界會：降三世尊。

諸忿怒尊：道場觀，石山。

壇上有月輪，上有八字，或一字，變成五智金剛杵，變成降三世尊，或味，或八臂而四面笑，怒恐怖形，四牙，熾盛身，右足，左直踏大天及后，無量眷屬前後圍，字輪觀。

迎請大鈞召印畢
結界不動

讀

晨誤驛日 撰經摩訶句 合二 聯日羅

合瑞里 護野耶婆弄 日羅合薩恒轉

摩訶句 合二 恒額路枳也尾惹耶義誤

素觀帝怒娑轉賣 此句シハ下有無

石山云四百八

禮佛

阿利也但 轉日羅野 成就院

密號

最勝金剛 部母

本尊加持 用根本 聲誦呪

正念誦

散念誦

佛眼 大日 本尊二不動 一字

護 闍伏

部主 不動

本尊段 小兒也 大妙經
召請 撈遣 本印明加句
諸尊段 五大尊 小野十四大尊
伴僧 御加持 根本

降三世御修法所

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼真言

大日真言

不動真言

本尊

同小呪

真言

一字金輪真言

右依院宣始自 日迄于今月今 并七

箇日夜之間七口金剛佛子等殊致

奉祈上法皇御息災安 增長寶壽之由

如件仍勒還數以解

年月

伏諸魔

降伏三世 誦此真言一返則無

無邊魔界各苦惱熱病故於行者生障

無便者變成僕從乃到防

云

嘉祿二年三月七日於五佛院書寫了

元文五申歲七月五日遂修復深收篋
底每年 軸勿怠 誦
淨土明末滿金剛子賢賀 幸 曲
五十七

真辨 (嘉祿六八)

真辨六八二

念誦次第可讀本但件念誦儀軌不空譯

三三三 三世同異事

胎藏釋 云問金剛手院有釋

三世尊口口院中有勝三世亦名降

三世以外亦有凡三處有同異歟

答一各別也別人同名其印真言

亦各異說故別同名部非一〇

如金剛針在金剛手院亦有虛空藏

院之末執杵菩薩亦名金剛針等也

一云一人一名隨本誓故處出現

如地殿等也二俱得取捨任意耳

云

三密抄科簡 覺超云問金剛手院有

降三世亦名月殿第五院風方有

三世經疏名降三世不動北若南

亦有降三世凡此三尊同異如何答

難詳然有人異云一云別體同名

其印真言亦各異故私加之身形亦

異金剛手院三面四臂不動北四面

八臂風方一面二臂其形既異歟一

云一人一名隨本誓故處出現今

私問且就別據人藏此三尊中何者是五大尊中淨三世耶答今據曼荼羅圖不動北較若兩有一尊名吽迦羅八臂四面云同彼降三世軌也然論祇經疏云台藏曼荼羅勝三世外更置吽迦羅□□等非也云可決之已上與師抄有之

三六八四

三面八臂

形色經云西北聖降三世獨體火髻冠夏時雨雲色三面三目呵吒微笑極大忿怒相如八臂兩足體左定執戟鎗右理把寶弓左定金剛索右惠賊折羅右智持寶箭理智救世印先以左定腕押右惠腕上以右押地輪又左押地輪猶如□連鉤左定進水輪反以忍火輪相屈入掌中亦以戒風輪極惠輪直堅各相附頭譬如鳥兩翼右惠亦如是金剛寶璽珞莊嚴□身光輝腰色綉髮靡不通摩醯及后妃兩身為座云攝無礙經大略同也仍略之闍花法曼荼羅坐

三六八五

四面八臂像

金界軌云○想忿怒王八臂四面笑怒恐怖形四牙熾盛身右足宜左直踏大天及后云○降三壽命經軌云流出四面八臂○降三

世金剛菩薩身云仁王經軌云降三世金剛四頭八臂摧伏一切魔首羅大自在天魔軍衆

千手軌云人○三世勝三昧地此菩薩有四面皆忿怒八臂各執器械左足踏自在天右足踏摩天女丁字勢立遍身火焰○如劫火私云極深密門四面并八字文殊軌四面胎青龍軌三面皆說八臂雖然左右持物相違又聊異有之極深密門左右第一印左二鈴右二五古左三弓右三箭手三印左四索右四劍大輪軌八臂大略同也但一古刀也云

○

四面八臂

廣軌中云次結降三世印二羽忿怒拳極惠背鉤結常於寶石上心想呼字門成大忿怒王八臂與四面笑形怒怖形四牙熾盛身執持諸器械轉法輪菩薩法之行者次當入三世勝金剛忿怒三摩地觀威德熾盛四面八臂左踏烏摩天后右腳踏摩醯首羅天云

降三世忿怒王念誦儀軌云不空○則時示現四面八臂極黑大威怒形相云又下文云爾時忿怒王皆令得安穩

則尚有足下踏大自在魔王左足下踏魔婦人於國土有情皆令得快樂

○

八臂

大輪金剛修證瑜伽理趣三昧祕密儀軌真言法云次降三世明王印○先想自身同前三世尊三目四牙身作黑色坐寶蓮花右膝宜右而坐想二手胸前結三古印次右手把劍次手把網索其頭以獨股金剛為頭左邊大手把三股金剛次手把刀周匝火焰想成已云

三六八六

降三世二臂

八大菩薩曼荼羅經云降三世金剛明王拔青色光明口現二牙呵吒入吒笑聲以右手擲五股金剛杵云

○

大天踏相違事

私云忿怒王金界軌轉法輪已上三軌以右足踏大天以左踏天后云一極深密門仁王千手攝無礙經四說以左踏自在天以右踏烏摩后云一師云以右踏大天以左踏后事尤可然定惠配當故深密等說何以右踏后以左踏天之哉豈不定惠相違哉如何私云定惠配當歟心覺云現闍婆左膝右足反屈坐白蓮花凌入唐本紅蓮山圖在云

私云大輪軌座寶蓮花云、形色經
攝無礙經同之歟

藏書六八七

根本印事

略出經一云、次止羽腕上置、觀羽以

檀惠度相、鑄堅進力度作吐曷相貌、
是名三界威力決勝契、亦名大力契、

欲結此契、先應三反稱呼字結之、似
雲陰雷聲、取密語最後稱一呼發字

云、

五秘密軌云、降三世分二當心前、稱

呼舉左盧、次舉同右三呼、相鉤結呼
發申進力、左轉成辟除、右旋成結界

云、

降三世軌云、作契儀則可見金剛頂

中、更不翻譯、後不須作諸契法印、但

威驗皆在此、眞言亦無別呪文、
或師云、東寺三十帖造子降三世呪、

每義字下皆有石氏字文、可尋之、
大呪略出呪、

唵蘇母波、合二併之、重呼
哩阿拏、合訖哩阿拏、二呼訖哩阿拏

波耶呼阿那耶胡、薄伽梵跋折羅
呼聲發

金界軌文字頗遠、仍載之

藏書六八八

寫本云

建仁元年五月十二日殊爲罪障消
滅抄此章法

香隆寺僧正玄一

觀念者好降伏三毒之煩惱之義也
亦成就善提心云、

佛子覺禪生年五十九

同二年三月五日寫之了

覺禪鈔 降三世下

降三世明王法

具書

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷
不空

祕六云、不空、遍知、眞元、新入目錄、海仁、

運、行云、降三世儀軌一卷、遍知指授云、
靈巖六云、降三世儀軌一卷、遍知指授云、

私云、上極深密門是也、大師六無之、若
祕六謬歟

降三世忿怒王念誦儀軌一卷、不空
梵字降三世一百八名讚一本、不空諸六

三世金剛一百八名讚一卷、仁
降三世五字眞言一本、仁

降三世十八會印子一卷、遍無本六
名號事

本軌云、忿怒王、聖焰漫迦、威怒王、極黑大
威怒大威德明王云、

仁王軌云、威怒降三世、金剛云、
理趣釋云、威猛忿怒云、

金界軌云、降三世云、
義釋云、能降三世三界三毒、故云降三世

云、

疏十云、爲降伏世間難調衆生故、卽降三
世明王是也、相以說之、所謂三世者、世名

貪瞋癡降是三毒名、降三世又由過去
貪故今受此貪報之身、復生貪業受未來

三

報三毒皆爾。名為降三世也。復次三世者名爲三界。謂是虛邊那如來。始從有頂迄至下地。從上向下。相次一、天處皆化。化無量眷屬。大天之主。今勝彼天百千萬倍。彼佛未曾有。更有何衆生而勝我耶。乃至以法而降伏之。卽次第三而下。以能降伏三世。世界主故。故名降三世明王也。

瑜祇經疏下云。降三世。大日經云。恒隸三路迦。降尾惹耶。翻云降三世。亦云。聖三世云。

理趣經云。金剛吽迦羅云。

瑜祇云。念誦法云。遙婆頻遜波。未見此經云。吽。伏迦羅。黑暗。

教王經一云。大衆欲云。

同疏二云。降三世金剛爲大衆欲。東方衆形如來。大善提故。以爲大衆欲也云。

瑜祇經疏云。教王經云。大黑。疏是降三世胎藏軌云。勝三世亦名降三世云。

千手軌云。三世勝菩提云。

本身事

大日所現

壽命經軌云。毘盧遮那佛。入忿怒三摩地。從胸臆間五峯金剛菩提心流出。四面八臂降三世金剛菩薩云。

阿闍普賢所現

本軌云。阿闍普賢大弘誓甚深故。示現忿怒形相。四面八臂極黑大威怒。說眞之句。第○云。

仁王經念誦軌云。東方金剛手菩薩。○此

金剛手即普賢菩薩也。○依教令輪現作威怒降三世金剛。四頭八臂。摧伏一切摩醯首羅。大自在天諸魔軍衆。侵害正明損害衆生者。令調伏故云。

極深密門云。歸命聖主。掌普賢金剛手。爲降伏一切。現吽迦羅身。摧三世有毒。令卽證菩提。是甚深秘密降三世輪伽云。

釋迦所現

理趣經云。時調伏難調釋迦牟尼如來。復說一切法平等。乃持降三世印。以蓮花面微笑。而怒頻眉。猛視利牙出現。任降伏立相。說此金剛吽迦羅心云。

理趣經云。時調伏難調釋迦牟尼如來者。於閼浮提五濁末法。爲調伏九十五種異類外道。現八相成道。○於須彌頂三十三天金剛寶峯樓閣中。毘盧舍那佛轉法輪。○示現威猛忿怒形。降三伏摩醯首羅等。

○成降三世忿怒。摩訶中央安降三世持降三世印者。三世所謂摩醯首羅義。由此印得降伏。○以蓮花面微笑。而怒頻眉者。聖者住內心。與觀自在悲愍心相應。外示現忿怒也。猛視者。於四種眼中。第三忿怒眼。義也。利牙出現者。與金剛樂又三摩地相應。任降伏立相者。降三世立印。其二足相去可立。折屈右膝。舒左膝。兩足左踏摩摩首羅。右踏烏摩云。

現四種身

大原抄第十一云。師傳云。降三世有四種忿怒身顯之也。一降三世。二不動。三勝三。

四月繫也云。

私考云。疏第四云。○不動尊。則降三世。可知此卽是成辨諸事。特明云。

金剛王軌云。天結降三世印。大二手金剛拳。懷惠背相。鉤二風各繫正直眞言曰。

吽。迦婆。二。額乃至云。

大日經二云。復次降三世眞言曰。

南無三曼茶伐折羅。被一。訶。二。微薩。摩。三。曼。薩。婆。但。他。引。揭。多。微。灑。也。三。婆。囉。四。俱。麗。合。二。路。枳。也。合。微。若。也。五。拏。惹。六。舍。手。莎。訶。

大毘盧遮那廣大成就儀軌下云。勝三世金剛眞言曰。金剛界降三世也。

全歸命。一。訶。尾。婆。麼。二。曳。薩。縛。但。他。藥。多。尾。灑。野。三。婆。伏。但。賴。合。二。路。枳。也。合。尾。惹。野。吽。惹。莎。訶。

大毘盧遮那廣大成就儀軌下云。忿怒降三世摧伏大障者。號名月。蓋。尊。云。

又云。降三世金剛眞言曰。亦云。月。蓋。尊。云。

全歸命。一。訶。利。二。合。吽。發。吒。經。二。莎。訶。云。云。

教令抄。還。云。私。云。問。金剛手院。忿怒。月。蓋。尊。亦。名。降。三。世。○第五院。風。方。勝。三。世。亦。名。降。三。世。名。金剛。手。菩。薩。○無。動。尊。北。方。較。若。菩。薩。南。拔。折。經。吽。迦。羅。金。剛。亦。名。聖。三。世。亦。名。降。三。世。此。三。尊。同。異。云。何。今。文。所。明。五。大。尊。中。降。三。世。三。世。是。何。耶。胎。藏。釋。其。與。一。云。各。別。也。三。人。同。名。其。印。眞。言。亦。各。異。故。別。體。同。名。部。非。一。如。金。

剛針、左金剛手院、亦有虛空藏院之末執
杵菩薩、亦名金剛針等也。云、一人一名、
隨本誓故處、出現如地藏等也。二義俱
得、取捨任意云、

薩王愛喜四菩薩成降三世身云、

金剛頂瑜伽護摩軌云、以薩王愛喜為降
三世四種忿怒云、

瑜祇疏下云、羯磨四印作加持東方四菩薩
身四方、以成三世大誓身、八臂、中成時、三
此四身、金剛頂四、大誓、世尊也、然後入忿怒
名、其王呼降三世大誓世尊也、

主業、乃至善哉亦如是、次以四章作降三
世事業、初金剛薩埵用遊婆明降三世事、
次用鈴杵上作品云、金剛手以右手五峯
金剛擲於空中寂然一體還住手中、今降
三世、觀羽抽擲五貼於空却下承住手中、
是薩埵身五結、是大誓身故云、承薩埵
也、止羽用鈴然後三處作舞、次王愛喜降
三世業、亦向前儀、是名最初云、

或抄云、降三世有二、大日所變出壽命
經、大日所變頂戴大日也、如延命法說、
二金剛手所變出仁王經法頂上無大日
也不動例之可知云、

悲願事

降伏惡人

本軌云、若欲降伏惡人、作三角壇壇、向南
取惡木、一返一燒、滿三百二十四返、惡人
自降伏、生歸依云、

私云、惡木者何木哉

令惡人疾病

又云、若又欲令惡人疾病者、作調伏壇誦
根本真言一千八十返、燒赤黑二種芥子
一千八十粒、一返一燒、真言句中誦姓名、
則沈長病、而無犯滅、若欲除病者、作息災
壇、向東燒白米一千粒、一呪一燒、真言句
中安除病字、則息病、歸伏佛法、無有異心、
如此枝木云、

傾滅惡人

又云、若欲傾滅惡人、壇中安惡人姓名形、
以惡心誦呪一百八十返、以砂打惡人、燒之
則死、若欲急、對忿怒王、以慈心誦一百
八返、不過時、復無損壞云、

勝軍陣事

又云、若欲勝軍陣者、取香花木一百八枝、
誦真言燒之、即難魔敵軍、即時得勝、亦須
五穀五香、若無者、隨在莫怪得云、

得國王大臣敬愛事

又云、若欲被愛敬國王大臣者、作敬愛壇、
燒燒菊根一百八枝、一呪一燒、則敬愛自
來云、

令惡人病事

又云、復次若欲令惡人病者、取牛尿向日
下呪一百八返、置於火中燒之、立即令病、
若欲令差者、取薰陸香沈水香、向日下燒
之、并稱彼人名、即差云、

勝諍論事

又云、復次若欲有爭競事、令勝他者、當呪
菖蒲二千八返、口含之一切爭競論事處、
皆得勝彼云、

得人愛敬事
又云、復次若欲得人愛敬者、當此呪一千
八返、稱彼人名、每一返一稱、如是一千八
返已、即令彼人相愛求敬、
尋法文、令是愛敬被彼人云、

除內外二障

三摩地軌云、以威怒降三世、淨除內外所
生障云、

千手軌云、深起悲愍、滅除內外人天等障
云、

內障外障事

供養法疏上云、次良發誠實語、所謂解字
也、解是恐怖彼聲、所以重言之者、一摧外
障、二摧內障、復次外是煩惱障、內是所習
障云、

二明王守護一切衆生善根事

疏十云、〇作護謂以降伏三世明、及不動
明、而護諸事、若理說者、此降伏三世不動
明王、即是、大菩提心、堪聽守護一切衆生、
令彼善根自在成就也云、

行儀門

種子

廣軌中云、心想畔字門、成大忿怒王云、

三形事

極深密門軌云、諦觀心阿字、或月或日輪、
中生五智杵、
形像

又云、二羽印當心、惠手持五結、怒臂、如下
攝、次箭劍直執、定上五結鈴、次弓、以執索、

皆直引臂特四面正青色右翼左綠色後紅成忿怒○舉右足左旋躡彼傲慢者大自在欲王○至於地已定接於彼頂感覆彼王妃鳥摩乳房上據後我慢故以足加於頂云

大天鳥摩妃

五大尊釋教者云降三世我身成降三世有四面八臂四牙食出忿怒惡形左足延兩右足同踏即左足踏大自在天右路鳥摩后大自在天是煩惱鳥摩后是所知障斷煩惱障故悉所知障去留故知踏煩惱障易斷所知障細斷仍煩惱障不祥成真實法界云

最勝王經云九云天鳥摩者沼云此欲界大自在天女名鳥摩此云止以女欲嫁其夫○大天止而不許故云大天止

以左右足踏大天鳥摩妃相違事本軌云爾時忿怒王皆令得安穩則尚右足下踏大自在王左足下踏人於土有情皆令得快樂云

理趣同之千手軌云左足自在右足踏鳥摩云

私問云右足惠也左足定也又自在天惠也鳥摩妃定也然何千手軌以左足踏自在以右足踏路鳥摩豈非定相違哉仍本軌意以右惠路鳥摩自在天左定爾定婦人云難思如何答云本軌意尤可然定惠但千手軌蓋斷

惑偏惠力然大自在天是煩惱鳥摩后是所知障也煩惱障易斷所知障

仍以惠斷之歟本意以定蓋足踏天后常達事也一文無相違歟

大天鳥摩妃印明事

青龍觀下云摩摩首天王真言曰天及一切賢者

妻莫三曼多沒駄喃唵摩係引涅囉羅野娑婆賀引

鳥摩妃真言曰烏摩莫三曼茶沒駄引南引鳥摩爾弭莎

私云今軌不說鳥摩妃印仍加書傳受胎藏印件次第云鳥摩妃二羽金剛釋

二地二空立合云可勘本說梵號

南無阿利耶日羅蘇婆尾備也羅惹

密號最勝金剛

本章印事

金界軌云行者次應結三世大印二羽忿怒竿檀惠背勾結進力二背堅身想忿怒王八臂而四面笑怒恐怖形四牙

身右足直左直大天及后兩聲誦真言施轉十方左轉為除右旋成結界真言

日唵蘇反唵婆囉蘇婆唵短呼之藥哩訶摩野解引婆讚日羅二昨昨吒牛

引藥野解引婆讚日羅二昨昨吒牛

本軌云不空爾時佛告言善哉々忿怒王汝聽說降伏言則時示現面八臂極黑大威怒形相說真言句頌言曰

唵蘇婆囉乃至昨吒

誦此真言一返則無量邊魔界各苦惱熱病故於行者生障礙無得便者變成僕從○作契機則金剛頂瑜伽教中更不翻譯不須作諸契法印但驗皆在此真言亦無有別說云

深密門云摩訶狗喻合二羅羅恒縛二合

發言身即同降三世金剛

降三世金剛真言曰

義謨引羅恒義二但羅二夜引野莫室

戰二引二細義引鉢路曳引拳曳合

去昨唵哩二恨拳二咒哩恨拳二播野

呼阿藥野解引婆讚鐵縛日羅二昨發吒

字輪觀

已上本軌說

瑜祇經說云

種子

三形 五鈎金剛

形像

瑜祇經內作樂云○羯磨四印作加持，以成降三世大誓身，兩臂青色，薩埵儀云：

師云：羯磨四印作加持者，用金剛界羯磨會薩王愛喜四菩薩印也。真言四印

共用三言，以成三世大誓身者，此經疏

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

下云：以成三世大誓身，先取薩埵成降三世

元文五申庚申年六月十五日遂修復令收
大經藏了每卷卷舒等勿意
淨土院權僧正賢賀 五十七秋

覺禪鈔 烏樞瑟麼

烏樞瑟麼法 略伏

勸諸眾云：修產生云：

本書

大威力烏樞瑟麼明王經二卷 大阿闍梨

烏鶻沙摩最勝明王經一卷 慧

大威怒烏鶻沙摩成就儀軌一卷 大安贊

梵字烏鶻沙摩儀軌一卷 大

梵字烏鶻沙摩心真言一本 慧

續跡金剛法

續跡金剛法禁百變法一卷 無能勝慈加注

達多譯新說典有多封

續跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要

門一卷 無能勝譯，以大阿闍梨云：阿闍梨

續跡金剛說神通法一卷 無能勝 智 圓

續跡金剛神妙經一卷 無人名 羅林

火頭金剛像軌一卷 傳教

火頭金剛像一軀 靈應

得聰明事

集經云：一法者，日月蝕日作一水壇，縱廣

四肘，牛糞塗地，燒安悉香，散雜色花，將金

剛像當中央，著又取好蘇，赤銅器盛著於

像前，呪行面向東坐，對像誦呪，至日月滿

依舊即休，然後自取其蘇服之，得大聰明，

所為諸事皆獲大驗云：

得大福事

軌上云：若蘇蜜酪相和，被是菓子蜜羅轉

樹枝一搥兩頭一呪一擲火中滿十萬返得大富云、

延壽命事

又云若以蘇蜜酪於和訥納麟草骨路草也擲火中滿十萬返受命長遠云、

滅諸罪事

集經云滅除罪呪

唵一室唎二夜耶二室唎三阿囉上夜三摩訶婆卑恒羅二夜二莎呵五

治惡瘡事

明王經下云若惡瘡丁瘡明水七遍和土塗之善云、

集經九云烏羅婆摩歡喜法印呪以左手

大指屈指頭柱無名指第三節以四指作拳呪曰

唵一攝跋羅二

三承伽摩夜四五迦羅六波羅七可羅八波羅九鉢羅十杜羅十一末羅十二安羅十三莎呵十四

若有人患惡瘡者以此印摩瘡上誦呪

其術印差文

若食毒藥當作此印機身頭上誦呪即差文

入修羅宮事

又云呪師曰燒安悉香供養金剛發露懺悔於水壇中先誦呪滿十萬返已所願

皆隨若意欲入阿修羅王宮殿中者即誦呪滿二十萬返即能得入以後即旋壇供養文

見亡者事

軌下云若先亡忌日不食於制帝供養乃淨室中獨坐誦一百八返先亡來現如生云

死子易產事

集經九云烏羅婆摩供養法准前身印印件心中心板唯改以二頭指捻中指甲際上呪

唵一跋折囉俱嚩訶二摩訶詞六主羅

七金羅八安羅九訶羅十賦訶十一莎呵十二

若婦人產腹中兒死不得出者手掬取

水水和少許阿魏藥誦前供養呪一百八返與其令服死兒即出云

治小兒夜啼事

又云烏羅婆摩止啼呪曰那上讀上摩路唎二伽那上寫一跋折囉俱嚩訶夜二路姪他三朱嚩提四朱嚩提五朱嚩提六莎呵七

是一法呪於系吊上抄是呪文呪索中

心繫是呪文還以此呪一呪一結一百

八結小兒女子夜啼哭時以繫頸下不畏一切諸鬼神等不復更啼兒得長命

本尊部

軌云一卷

十方所有佛 妙智悲濟者 常住菩提心 是故我稽首 普賢即諸佛 受職持金剛 爲調伏難調 現此明王體 以甚法勝故 淨與非淨俱文 不動烏主沙摩同體

小野厚造紙云烏羅婆摩不動也

底哩經上云有摩羅首羅者是三千世界之○復作是念彼特明者畏一切穢惡我今化作一切穢汚之物四面圍遶住其中

○時無動明王承佛敕命召彼天見其作

如此即化受觸金剛即是不淨金剛須臾悉噉所有諸穢令盡無餘便執彼來至於佛所云大日經疏第九卷文同

金剛藥又烏主沙摩同具

秘藏記云金剛藥又不成成就佛忿怒自性輪牙菩薩寂靜身也又以穢積金剛不空成就佛忿怒自性輪金剛藥也此文同

瑜祇經奧品食諸觸物云同體也

小野說火頭金剛者兩忿怒異名云抄可見大

又法花曼荼四大明王除金剛藥又用烏

藥沙摩又智證大師請來五大明王同除金剛藥又用烏主沙摩知同體也

私云不空成就忿怒二尊云然不可云

同體歟

或人云六觀音准抵不空網索互替用之准知之云可尋

名號

集經十二云。烏菟沙摩唐云不淨金剛

底哩經上云。受觸金剛即是不淨金剛也

高尼口決云。住烏瑟紫摩三摩地。新金剛

或云。礙跡金剛名。付金界又礙觸云。

大勝事

教王經上云。大勝云。

同經疏云。火頭○爲大勝。以大勢力。除

諸障者。普爲衆生。發勝利故云。

火頭金剛事

大佛頂經五云。烏瑟菟摩於如來前。合掌

頂禮佛之雙足。白佛言。我常先憶久遠劫

前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。說多經

人成猛火聚。教我遍觀百骸四體。諸冷暖

氣神光內。凝化身經。心成智慧。火從是諸

佛皆呼召。我名爲火頭。我以火光三昧力

放。成阿羅漢。心發大願。諸佛成是我爲力

出。親伏魔怨。佛間圓通。我以諦觀身心暖

觸。無礙流通。諸漏既銷。生大寶焰。證無上

覺。解爲第一

祕錄云。集經云。火頭金剛。大佛頂經說

本行

形像二臂

烏菟沙摩經上云。取兩肘絲靈烏菟沙摩

明王身赤色。怒形。拘牙露出。密目。即其眼也

髮黃色。上衝。左持杵右擲華。上云。佛云。佛云。

下文像同之。但以蛇爲環珞。又文同。作

通身黑色云。

五十六

又像四臂

經上云。蓋大威力烏菟瑟摩明王。大忿怒

形目赤色。通靜黑色。舉體焰起。有四臂。右

上手執劍。次下繫索。左上打車棒。下三股

叉器杖。上竝焰起云。

經上云。根本遍擲印。先正立。極力引左

足。頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

足頓地向左。亞身右。足上證也

之嚴命難過。早隨仰勤修烏菟沙摩之護

摩可奉祈。御產平安之由狀如件

月日

支度

注進

烏菟沙摩護摩支度事

合

蘇蜜名香沈

五寶金銀琉璃琥珀真珠

五香沈蕙陵白檀丁字龍腦

五藥檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀稻穀胡麻大麥小麥菽豆

壇一面在壇桶

燈臺四本禮盤一腳在中央

壇敷布一段大幕一帖已上如常

壇供井御明自餘雜具等已上如常

阿闍梨承仕斷仕淨衣白色

右注進如件阿闍梨某

年月日

壇圖事

佛供十六環大小各八小各八

菓子十六環已上開白并

後夜第八環初夜供物無之

壇木乳木藥種加持物

軌云。最勝承仕法。案檯用塗地。方圓隨意

成。依於彼東方置前本尊像云。

行法依金剛界金剛經云。金剛頂經云。

参考図像 No. 30, 七仙臺 (二) 仙臺 (標語画本)

經上云大忿怒印
普雙手中名小等互以面相著其大指
捻其三指甲便握成拳舒頤指合如針
云
空惠云薩作印也軌與經同也以准脈
軌可作之云
法務御口云准脈軌不動獨結印爲此
明王印云
七俱胝佛母准脈大明陀羅尼念誦法
云除一切天魔惡鬼神等契第五
以右手中指無名指小指及大指握左

心同於本尊

九
及
二
合
有
出
學

名大 力密言相大威力根本密言

心中心根本明日

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

唵 一 俱路 二 二 訶摩 三

正念誦 小呪 護身言也

散念誦 佛眼 大日

勸請句 小 烏嚩嚩摩太明王 金剛 中 忿怒

發願句 大聖大悲 縱迹金剛 四大八大

諸大 梵號 或用金剛號 不淨金剛 又火眼

部母 忙奔難 降三世

結界 摩訶摩羅也贊琴也尾備夜二囉惹也羅

讚 捉摩尾義 地哩二多娘也那莫俱嚩

摩訶摩羅也贊琴也尾備夜二囉惹也羅

御加持呪 用不 救呪 寬祐

或用云 云下呪云 護摩

火天段 如常 不動 亮惠金剛手菩薩用之

部主 亮惠云此段爐中東尊竝觀之校二花

想成二座 私云本尊段前不行部主此段竝修部

主兼次後火天段行云 諸尊段 四大尊者三十七尊

世天段 如常 子推說云本尊段二花之內一花不動

加修其故諸段四大尊加云 隨部主金剛手云

芥子用小說 或用 卷數 卷數也俱小 除之

烏嚩嚩摩御修法所 奉供 大壇供三十二箇

諸神供六箇度 諸神供六箇度 奉念 眼真言 大日真言

本尊呪 不動尊 降三世 大威靈 金剛樂叉

延命 訶利帝 一字 右奉爲 女大施主殿下御產安遷起居

輕利○惡靈邪氣怨家呪咀息災延命增 長福壽無邊御願決定成禱自八月八日

迄于同二十一日，二七箇日夜之間，殊致精誠，奉念如右。

年 八月二十一日

元文五庚年十月二十二日加修復且補虫損缺闕了是併摺淨土院室稱號耳
其百宗勳 權僧正賢賀 五十七年 學院末資

六八九

燒安息香用赤色花，亦得亦數，瑠璃珠亦得，著赤衣坐，菩薩座文。

以紫檀木可造行者，在側持明勿絕云。

產所行事云：

兼意云：三井慶園梨云：此尊在胎藏金剛手院之中，胎藏修行有是理歟。

已上

六九〇

又印等事

口決云：右手以中以下三指，左握中指以下三指，以右大指，中以下三指，甲，押左大指，又同前二頭指立合，如獨結，作是一結印也。
大軌云：二羽各虛拳，神智捻餘甲，開右掌握左進度，直如拳，拳額於其頭，大心眞言。
口云：大日智拳印云：

第二契 如前但右掌作蓮花拳
第三契 護身印也
第四契 一結印，二小二大合印也，轉印

第五契 轉印

第六一結印 如不動

已上聖賢眞言可見彼口傳等

又印等 亮惠

頭印

二羽各虛拳，神智捻餘甲，開右掌握左進度，直如拳，拳頭大心呪

次項印

屈頭契進拳入掌，舒力度，眞言如軌

甲印

如前二契相進力，皆屈之，相捻勢如

璣印五處成印，眞言如軌

次者焰印

次棒印

次一結印

已上次第有之

經上云：都錄印

左右二手無名指，並屈掌中背相，中

頭相捻，各如開花，小指亦然，大母指

捻頭中節，神智是印，用不任意而已

又云：根本遍擲契

先正立，極力引，故足頓地向左，亞身

右手握大母指成拳，申臂令堅，左手

爲拳，約著心，舒頭指如針，眉間頻感

目
私云：入堂時可用之，歟
大師提時，暫用否任意

軌云：輕部母印，護本尊，被方進力，屈二羽虛心合，屈度背相著，遂成部母契

唵，矩嬾駄滿駄：，吽，吽，吒

誦明寂靜意，七返，護本尊文有口傳

已上亮惠

三結印 實任

左右無名小指相鉤，如大三結印

亮惠，實任，云云

三結印，實任，云云

印言，便見 兼意，同之

烏鶻遮魔，不動呪印

或方進力，屈二羽虛心合，屈度背相著，成部契

唵，矩嬾駄滿駄：，吽，吽，吒

根本呪 兼意

出生摩居軌云：利貧乏，故說此法，爲

非器人不可妄說，我大日尊說根本

呪，若誦治又，必得効驗，不可更疑，根

本呪曰

唵，矩嬾駄滿駄：，吽，吽，吒

金剛兒事 金剛兒軌，林讚來也

亮惠，蘭梨，僻疑云：以此明王，大心呪，

用蘇婆呼眞言，金剛兒亦名蘇婆呼，

依之神門，胎藏記，以此呪用蘇婆呼

也

覺禪鈔 孔雀經法上

孔雀經法

畫像儀軌云於蓮花胎上畫佛母大孔雀明王菩薩頭上向東方云又云於壇東安佛母大孔雀明王像○持誦者於壇西面敷茅薦爲座或坐厚脚床子云依此等文者可修增益口傳云雖然息災行之私勸云軌云如法依法供養轉讀此經所有災難尤早疾疫鬼魅厭穢惡毒災難種種苦難必得除難所有祈願無不遂心○虔誠一心轉讀此經或三遍乃至七遍或一日或二日一切厄難悉得消除所有祈願皆得圓滿云若依此文息災行之歟孔雀經御修法一七箇日支度

注進

伴僧交名事

權大僧都

右注進如件

年月日
師口云已上二通一通進覽之云

請定

右始自來某日於某所被行孔雀經御修
法伴僧請定如件
年月日
上番參據前與大轉上張伴僧交名
護摩

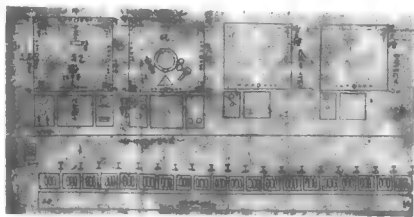
下番

發願

神供

道場莊嚴圖
大壇左右立護摩壇等可依處便宜
大壇四角立檣引五色糸檣內方各立花瓶四口四面各安燒燭等器四角
花瓶中安羯磨杵壇中央安梵夾佛前次立中觀指三五莖孔雀尾次輪次置中央火舍不勝香以五古鈴同伴安行者方燒香前皆以如恒
護摩壇四角立檣引五色糸四隅中央立花瓶四面安燭伽等器皆如大壇

已上兩日中供十六坏汁八坏菓子十六坏如圖左
後夜粥八坏安之初
夜無供物如恒
聖天境後夜日中二時行之
十二天如恒初夜一時修之

五方香燒事

軌云不空中院聖衆燒沈香等供養東方天衆應燒白膠香而爲供養南方天衆以紫鑛芥子及隨相和燒之供養西方天衆以蘇和安悉香燒之供養北方天衆應燒薰陸香而供養之云

口傳云無紫鑛時湯黃鹽相和用之又若中方香略時只前香也方衆捻續燒之一說也五方香名不書付只書中東南西北承仕給之祕故也

私云件紫鑛香先師法務御房相傳令持之古室覺依鳥羽院宣令修此法御之時自院被召件香古民部卿顯願奉行之

師口云大觀四種曼荼羅本大印牙色相莊嚴五大色也壇上孔雀尾三味耶印牙也壇上梵夾入孔法印牙也行者羯磨印牙也成事業故云一說以輪爲羯磨牙也除行者云

三

孔雀尾上置半月并圓滿形白月七日至于十五日半月形一日二日乃至七日到如圓滿無不成就悉地故置圓形半形也

或說
種
有口傳云

三 半月

日父母也日照草木皆以生長故月

萬物母也故著母天云名故諸母明王三形用之也

又甘露軍荼利經云月變相伏也云伏龜形半月形也云或說云半滿月等而爲莊嚴意也云

尊形

佛母大孔雀明王畫像壇場儀軌法云不於蓮花胎上畫母大孔雀明王菩薩頭上向東方白色著白縞輕衣頭冠瑠璃耳環臂鋼種莊嚴乘金色孔雀結跏趺坐白蓮花上住慈悲相有四臂右邊第一手執開敷蓮花第二手持俱緣葉其葉形左邊第一手蓮心掌持吉祥果第二手執三五莖孔雀尾云

口云三五者少云事也云或二兩云也云

印

同軌云次結佛母大孔雀明王印二右手押左內相又二大指小指各直豎頭相拄卽成結印當心誦真言七返如前以印加持四處頂上散印

真言曰

唵摩庚引羅訖訖蘭二帝引娑婆二賀云口傳云外印也禪智足孔雀頭檀慧尾戒忍方願力二也三度拂無量與願拂三度召吉祥召我成本乘此孔雀諸相好具觀之

遍言

又印
又印

大孔雀明王慈慈尊 七佛慈氏賢聖衆

發願 大聖大悲 孔雀明王 大法不用
發願云々

護摩 一、火天段 如常

二、部主段 金輪或無能勝

三、本尊段 本尊

四、諸尊段 三十七尊供之後、七佛慈氏聲聞辟支
佛等、誦普供明供之

五、世天段 如常

芥子真言用大呪
後加持 作法
在別法 用本呪

卷數

儀軌云、轉讀經者可三五人七人、更替相
續晝夜不令經聲間斷、或一日或二日三
日乃至七日、一切災禍悉皆殄滅、除不至
心云、

口云、以伴助二十人、轉讀經王

又云、右邊○第二手持俱緣菓 其菓狀似
木瓜云々
壇場畫像法式 義淨云右邊一手持柚子

口傳云、俱緣菓者カフチ也云、

私云、壇場法式云、持柚子云、

俱緣菓者若柚異名歟、同異可尋之

又云、左邊○第二手執三五莖孔雀尾 云
壇場法式云、左邊○一手執孔雀尾三莖
佛母大孔雀明王經儀軌云、左○二持五

莖孔雀尾云、

口云、三五莖者、少々云事也

或云、一兩云事也、故匡房續往生傳云
三五者、彼朝之詞、如此間稱一兩先是
僧都、源信至弘決今文、依此略三五字
之所、古賢之義多不相叶、僧都議曰、如
謂一兩、此詞已叶云、

又云、或云五莖、或云三莖、故佛母大孔
雀明王經軌云、左○二持五莖孔雀尾

壇場法式云、左邊○一手執孔雀尾三
莖、故知畫像軌云、三五莖者、或持五莖
或執三莖也、此說優美也、少々一兩二
義不叶文歟

又軌云、我已廣說畫像壇場供養儀軌
畢、若不辨如是、繪畫壇場或有急速災
難至時、可隨自力分、於一淨處、以羣摩
夷塗地、作一方壇、隨意大小、磨白檀香
塗作圓壇、九位中安佛像、及以三五莖
孔雀尾、堅於壇中上、隨時燒香散花乳
麝酪、做供養聖衆云、

又私案門云、見儀軌始終、前廣演壇場
儀式、全不云立三五莖孔雀尾、次略說
壇場儀式、以三五莖孔雀尾、堅於壇中
上云、

今所行法儀式、廣略相雜、莊嚴壇場、如
何

壇場畫像法式云、若小兒病、或被鬼持、以
孔雀尾拂拭呪也、即得離苦云、

口傳云、後加持之時阿々、取一莖孔

雀尾、順逆巡之、聖王想奉拂不吉祥、誦
真言、尾、右脇机、一箭置之云、

私案云、若依此文歟

佛母大孔雀明王經下云、不空唯除宿世
定業、必受報者、但讀此經、必獲應效云、

元文五 庚申 年六月二日、遂修補了

淨土院
末末 金剛佛子賢賀 卷十七
五十七

覺禪鈔 孔雀法下

孔雀經法 息災

(真書六九二)

壇場莊嚴

大壇四角立

引五色糸四面 伽四碑

花瓶如常

四隅

羯磨壇中安梵 佛前

次孔雀尾

云三莖 方

次輪次中

次火舍 中方也或說不斷香燒之

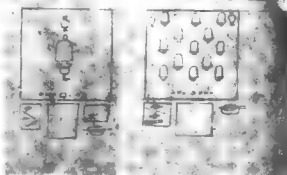
鈴杵等 如常

日中佛供十六

大八小八 八坏 八坏 菓子十六坏開白同之後夜粥八坏初夜

無供物

護摩壇聖天十二天等 如圖

大壇經

(真書六九三)

軌云：嚴飾經安置壇前，以香花供養經卷云：

師云：壇中安梵，奉入孔雀經一部。仁和師御之。

孔雀尾

軌云：作圓

○安三五莖孔雀尾。口云：見三立五莖中。

行法附金

開白阿闍梨著淨衣平袈裟。同之時。

三衣宮指孔雀尾

脇機後也。經中。

伴僧衣平袈裟

同五條結。許入也。

孔雀經云：家不

之各隨身云。

或云：結願

加持阿闍梨伴僧束帶著

平袈裟阿闍梨持五古孔雀尾近御前取

三衣宮居宮者暫持從僧也

(真書六九五)

軌云：飲食菓子等以阿波羅爾多明王言

加持云

結果 同無能勝 內緯 二中指頭柱

勸請 勸請 召印明

大孔雀明王慈悲尊七佛慈氏賢聖衆

御持國王除不祥增長長寶壽成御

發願句

本尊聖者 三世佛母 大孔雀明王

七佛慈氏 緣覺 諸宿曜等

兩部界 用天法不

道場觀大師

住智拳印觀須彌山被成人衆銀瑠璃

底伽寶入海八千四由勝那也出海亦

爾也有寶字智火燒淨世界不此須彌

山頂有龕宇成八葉蓮花其上有四肘大

壇於花胎上有孔雀明王白色著白

輕衣頭冠瓔珞莊嚴乘金色孔雀結

跏趺坐白花上住慈悲相有四臂右一

手執開敷蓮花第二手持俱菓木似左

一手當心掌持吉祥菓第二手執三五莖

孔雀尾從佛母右邊旋之蓮花葉上七佛

始從尸如來乃至羅氏等也又於蓮

花外內院四方四隅有辟支四大

衆其外有十二天二十八天大藥叉并諸

宿曜等坐之即道場四面有開道其邊寶

樹有無量靈瑞鳥讚歎佛德云

種子

祈雨殊相應也流出甘雨可觀

三形月

孔雀尾上置半月竝圓滿形成顯法七日

口云仰半月加空點以闕方為上尾上

觀之譬自月七日至十五日半月形加

一日二日乃至七日到如圓滿無不成

就悉地故圓形置半月七已上小野地傳十

信與口云孔雀尾輪中觀半月表風輪除

災義表字大悲智與悲和合事顯歎

軌云或一日二日乃至七日一切災難殄

滅云

略軌云或一日二日乃至七日一切厄難

消滅祈願圓滿云取意

或云半月滿月等而為莊嚴意也

種子

三形尾上半窠成說遠疾

口云伏窠形半月形也軍荼利經云月

變相伏窠也云

或云月萬物母也依月照草木皆生長

故名著母天仍諸佛母明王三形用之

或文有天為家日萬物父也

已上極秘說也成就抄云大御室傳云

印出軌

深祕口傳云外縛二大二小端合外縛

大御御筆仁和寺院事

私云儀軌秘說內縛歟

師云禪智是孔雀頭也極慧尾戒忍進

方願力二羽也拂三度拂一切災禍召

三度召吉祥是羽打義也我成本尊乘

之諸具足觀也

或云二中指立合本尊形云

惠什云可立中指之由有夢告爾造人

有歟

真言出軌

師傳云

金輪同用法云

金輪同用法云速一字金輪印略之

真言

王陀表

次結孔雀王印略之誦真言三遍或七返

與頂輪王合誦應加此真言句誦真言曰

唵摩庚羅引迦蘭二帝莎奇

香降寺云唵上加歸命句云

致造紙云唵為祕事

云

私云孔雀明王為本尊時金輪現可加

上欺同用法金輪為本尊故孔雀王現

可置前

已上深祕傳

梵號

密號 佛母金剛 成護世金剛

正念誦

散念誦

佛眼 大日 本尊成一萬 無能勝

八字文殊 不動下居菩薩經 一字

大阿闍梨讀經事 （裏書六九七）

大智都龍云行法了一字金不打不

誦真言下讀經云

金寶抄云散念誦畢下居讀經畢承仕

下番金打

師云經一部可讀云但不堪之人一

卷云

大御室御傳云開白初夜上後上日中

初下每日如此結願日後中下云

或結願時於禮盤上念誦之後讀下卷

信與云初日初夜下

禮佛

南無阿梨也摩訶摩瑜利 三反

南無毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無羯諾迦牟尼佛

南無迦波佛

南無釋迦牟尼佛

南無毘舍野佛

南無波底契四辟支

南無阿難陀

南無羅睺羅

南無舍利母但羅

南無達怒識羅也目連 南無斷苦提

了

賢寶 五十七年

六九二

爲佛母事

師曰云佛母有多種孔雀佛眼准抵白衣等也皆志願各別也今明王去諸毒生兒子也云

○ 伴僧請定二十人姓名可書

請定

權大僧都々々 阿闍梨々々

右始自來十六日於院御所被行孔雀經御修法伴僧請定如件

月 日

六九三

或師云傳受集三圖香呂敷如何覺禪惟說云孔雀經敷火舍

圖中央也壇中經同置抹書之

六九四

表白句

三世如來掌內之靈珠一切衆生心中之甘露也戰稱念之人四百四病忽除愈轉讀之靈八萬心患即滅四大天王引率眷屬分守護二十八宿示現威力兮圍遶云又云三世諸佛之覺母十方薩埵之本尊也一體不空汎七寶莊嚴之形像乎緣念有驗況數口禪侶之轉讀

乎

七曜九執常當擁護之

又云運掃天變怪異之怖異壽命百又云願見百秋之說即成寶壽長遠之御願有鳥孔雀啖食毒蟲無損害

有佛言孔雀斷除宿業必有威力故莎底蕊藜消蛇之毒云

或云覆災除難之本誓示所乘之瑞鳥增福吉祥之勝利願所持之表幟

○梵釋四王乘雲影向受持之頂山王阿王跪地羅列信仰之砌云

供物換事

六九五

別本軌云每日中前換供養物云所有供物置於水中或埋於地勿令得食亦勿足顯

乘不可得義乘運載義載延長也從近至遠

六九六

傳聞仁和寺流云伏窺祈雨時三形也伏窺月性也月即水珠所成故云

大御室二條關白祈被修今法惡疾祈云

元時三形用矣即月散熱氣故云又關白夢相云壇四燈同時消見之

爲法可有御結願云

御室仰云燈滅熱氣消也仍法成就歟如案極云

非公家所故無勸賞未曾水莊被奉云

凡四種法三形可有別也

○ 大孔雀明王三箇印

二手金剛外縛二大指二小指堅頭相合餘六指來去如飛鳥勢

明曰不空云經中卷眞言也是印契爲摩訶輪梨根本密印壇場

法中不載之別惠果以此密印授大師

大孔雀明王經中爲結地界結方隅

方彼印別授之所謂彼印相左手以無名指小指把右中指背以右頭指

無名指小指把左大指右大指押左中指甲上即是摩訶輪梨明王方

剛結界印契

眞言曰 但姪他唵摩訶摩喻梨漢婆伽那鉢地半吒々々々

大孔雀明王經中結地界結方隅界者即是印明也

大孔雀明王集天衆密印契 二手八指相反叉入掌中右中指直

豎來去

眞言曰 但姪他唵孔孔孔訶訶訶呼呼

呼呼婆婆訶 作此印誦眞言時一切鬼神一呼即

思議也。諸佛菩薩金剛天等像。雖在前來。此像未曾請來。今太元帥諸尊曼荼羅并靈像所。要文書等請來。見到承和六年九月二日。常晚上表。略抄

根本記云。以承和三年丙辰五月。齋入唐命。其年并同四年。不果渡海。五年戊午六月進發。同八月到岸。住淮南大都督府廣

綏宮。同十二月移住栖靈寺。大悲持正院。始隨文瑤和尚受。同六年正月

四日。設二百僧齋供。四衆同。二月十九日受灌頂。同二十一日。准勅赴本朝

緣越云。右龍壽謙檢故實。先師權律師○常曉。承和五年。奉詔入唐。隨使赴道。暮潮

解纜。秋風飛帆。同年八月到淮南。城住廣陵宮。爰本朝沙門靈宜之弟子。有兩三人

始達律師。陳曰。我等師靈宜和尚。日本國

人。爲望佛日。早入唐朝。戒珠全盛。靈鏡恒

照。專爲國土之衛護。亦爲人天歸依。請益

究功。擬還之際。官家惜留。敢不許。垂沒之時。命吾等曰。求法之志。爲思本國。而大國

留我。微志不遂。嘆徒苦。蒼浪之途。終失素

懷之旨。方今佛像聖教。皆渡本鄉。但未傳

者。太元帥之道而已。斯章則如來之肝心。

衆生之父母。衛國之甲冑。防難之神方也。

此亦唯爲國王。專行宮中。轉爲黎庶。不及

城外。是祕重密法也。須待得本國求法之

人。將闕此密深之法耳。故鄉之恩。以此爲

報。汝輩莫失努力。者。吾等深守此

言。久待其人。令得遇子。先師願足矣。因太

元帥諸尊曼荼羅法文道具等。授與祖師。訖。於是律師適得此法。未詳用修。便遇栖靈寺文瑤和尚。始學法儀。受太元法。又花林寺座主元照。同宗義得法文道具等。學金剛界大法。諸尊法畢。以同六年。歸本朝矣。乘杯迴棹歸。

靈驗門

祈雨事。文德天皇御時

根本記云。於神泉苑。齊衡三年。被奉修爲祈雨。而中央轡係白龍。修善問不去。仍寺奉迎外。護山奉移畢。即山名改云。福德龍

王山云。

寂明記云。以去齊衡三年春三月之比。甘雨不降。有天下同一同之大旱魃。因茲常曉

蒙宣官於神泉池邊。被修此法。一期修中

七日間。大壇場上。俊現龍首。形口咬白轡

調五尺計也。彼轡已法琳寺而即忽甘雨普

然云。

經上云。若國土災禍。雨澤不調。以此呪安

西城門上。即得風雨順時云。

錄云。常有國王大臣。敬禮誦呪者。其人

境土。無有水旱風霜。國倍威德。諸人平泰

又云。若國土災禍。雨澤不調。以太元帥呪

安四城門上。即得風雨順時。將鎮國土云。

伏賊難事。清和天皇時

緣起云。貞觀十二年。太宰府貢朝綿一萬

屯。爲海賊被劫。奪受新羅賊。悉此薩來。侵

之隣國。賊難天下騷動。同十三年正月。御

修法間。屢賜勅使。宣云。可降伏隣國賊難之勳。專太元之力。須能勤仕之者。龍壽謹奉口宣。專盡身力。祈禱國家。更無懈怠。即便隣國賊難。已從平伏。是雖休明之德化。抑專在太元之扶持者乎。

經上云。國王大臣。誦持此呪者。其王境土。無有惡人。惡賊諸鬼神。若善男善女。持此

呪者。所在處。得平吉。晝安夜安云。

又云。若有惡鬼。吸人精氣。害客人。資產。耗

人財物。如是一切衆生。怖畏。悉爲結界云。

藏軍陣事。朱雀院御時

寂明記云。天慶三年正月。日二七日。爲平

將門追討公家。被修此法。已有感因之。同

年十二月十四日。任權律師。又有天變性

異。必蒙宣旨。修之十一箇度。

法務實記云。天慶三年。奏葬律僧。將門追

亂行太元法。施靈驗。法琳寺別當定慶院御時

其。上卷記云。云將門亂時。奏葬律師

行。與立創輪法。有六結。其印之時。此獨古

半折而去。即討將門。件獨結折時。尊意和

尙劍。又折去了。和尙行不動法云。

經上云。若將此呪。鎮國土四方一切隣敵

及大臣。不起逆心。若有作逆者。三稱觀世

音菩薩名。即元帥召一切鬼神。與雲降雨

下。其刀劍。而渡逆臣。

御堂入道殿調伏事。法名行觀

法成寺入道殿賢人右府實。雨僧正。令參

會。各御物語數。夜入中門。廊暴惡。竟忽

言。久待其人。令得遇子。先師願足矣。因太

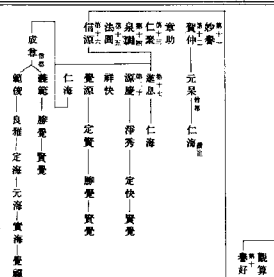
元帥諸尊曼荼羅法文道具等。授與祖師。訖。於是律師適得此法。未詳用修。便遇栖

修法間。屢賜勅使。宣云。可降伏隣國賊難之勳。專太元之力。須能勤仕之者。龍壽謹

化以弓箭奉射入道。不令覽之。僧正見之。令奉護身。件童奉射僧正。箭股當。時右府見之。座去。令出。雜色一人門邊止。從此殿。何様。人出。見。仰。含。出了。明朝。雜色。歸參。申云。更別事不候。其後。經。十箇。日程。右府令參。僧正。御許。尋子。細給。僧正。股出。矢目。令奉見。是。太元明王。射給。箭也。云。是。帥。內府。修件法。入道。殿令。呪。咀。云。僧正在。生間。沐浴。先件。矢自。令洗。之。傳言云。血脈。

(卷七〇二)

青龍惠果阿闍梨 惠應阿闍梨 文助阿闍梨

師主云。予大僧都玄海。傳此法云。太元阿闍梨簡定事。

謹奉

太元師法阿闍梨事

右宣覺難勤仕者。隨重仰。堪其器者。可簡定申也。故仁海僧正者。以進恩舉補。覺源僧正。源慶簡定等之例也。以此由可被奏達。範俊誠恐謹言。

十二月二十一日

法印權大僧都範俊請文

補任宣旨

宣旨傳燈大法師賢覺勤修太元師法事

右小辨藤原朝臣資信傳宣權大納言源朝臣師額宣奉勅。宜令賢覺勤修件法者。

保延元年九月十九日

左大使惟宗在判

太元法不依輕服假事

常曉貞觀八年十一月三十日入滅。弟子龍壽。次年正月八日。依例修件法云。

第五阿闍梨譽好。永祚元年十二月二十五日。率弟子妙譽勤仕修法云。

第二十一源慶康平八年正月五日。令弟僧源秀非常。而當年御修法源慶修之云。

淨秀人寺記云。源慶被參上醍醐御房之間。依仰太元法。被授淨秀云。

彼人去康平三年十二月二十九日承宣

旨正月八日欲勤仕彼法之間。舍弟源秀。正月五日非常。雖然向勤仕件法子。爲伴僧壇樣等寫之。

賢覺法眼記云。若不慮之外。爲輕服并暇出來。兼注進先例狀。是則僧尼無輕服并暇故也。

支度小野

注進

合

太元御修法相應物支度事

蘇蜜名香

五寶

金銀真珠琉璃水精

五香

安息沈水丁字麝香甲香

沈水白檀龍腦薰陸白膠

人參黃精根甘草遠志白朮

鬼白巴豆菖蒲鬼箭附子

淨衣十七領

黃色

右注進如件

年

正月七日

行事大法師某

阿闍梨大法師某

太元御修法所

諸難香事

丁字十兩

白檀香十兩

蘇香十兩

薰陸香十兩

安息香十兩

百和香十兩

荅陵香十兩

青木香十兩

蘇蜜

右依例所請如件

承曆二年正月一日

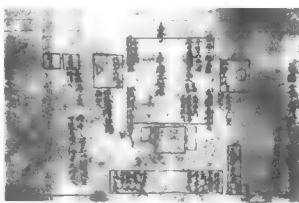
行事傳燈大法師覺禪

阿闍梨傳 大法師源慶

壇場莊嚴

或記奧注文云、應用孔雀明王壇場儀式云、

以秋篠寺土塗、調製同之

師主贊云、古卷數不載聖天供師、同無之賢、法顯加影之歟、彼云、大法通用之故也

又云、法林寺藏有古聖天像、昔用之

根本次第中諸天、謂有聖天印真、加修

有何咎乎云、

但用否可任人意云、

大壇圖

上云三十九、賢百口、舍利如、上

一基堅刀十二口、中基刀二十四口、下基

刀三十六口、基下邊壇、安刀二十八口、

一百枚、上基十二枚、兩面爲門、中基二十

枚、外安四器水盆、中內花、上基安

四跋折羅、下基安、劍、中基安、壇外安

棒十二枚、鐵杖八枚、漆板十口、安栴葉食

盤、荷葉作之、壇西南安火爐、中央高四

下、燒蘇合、蠟、上基安一香爐、○呪師面

向東、坐蒲席、脚、手執香爐、啓諸結界

云、

經中云、其壇中央安二面食器、出乳也、勿知

水主用供、花、一百葦高二尺、壇內二

十八口神幡、像二十八、將軍護界、小界

內安色幡、五方雜五色幡十二口、竹竿上

懸之、已上本文

寂明云、壇上置劍刀弓箭、鐵杖等者、

即是諸尊三昧耶形也、故尊位次第不可

違亂、其故建立

護摩云、一事相應、衆皆來、乘云、特可

師傳云、先置土居四立柱八本、竝板

八枚、上裏裏茶、柱外曳迴、幔其上、并

紺帳重、曳之、壇四角立、如、

外四柱有燈、燈、柱內柱結付、曳五色糸、

阿、前、居、長、上、切、是、也、

院中央、輪井塔置之、四方三古、四角置、

磨、蓮、花瓶二十口、如圖、飯八坏、汗八

坏、菓子二十四坏也、幔外四面、机數布

大飯一坏、置中央、小飯十坏、左右各五坏

備之、都合四十四坏也、大四坏、四王供、小

三十坏、四十使者供之、後夜大壇、八坏、

四王供、粥四坏、許也

百八講杖

緣起云、承知聖主開斯法之神驗、深以崇

重之、承和七年六月三日、仰諸司、依法造

作一百利、一百弓、法壇種、道具等、

莊嚴也、云、當晚依給旨始造作之

師主云、一百具、杖者、內陣八方各一具

置之、箭ハゲテ、箭尻ヲ外弓ノハ爪ヲツ

キテ、圓置弓ハズノ間、大刀八置ハ合、三

子、合サキヲ外向云、

次重、四方各三十具之、八十具也、弓カ

ミ、箭ハス刀サキヲ內向云、

次第三重、八方各一具、置之、向、

四角、各一具、重置之、已上、又有棒十二、第

三、重、八方、杖一ツ、加之、置之、殘四同、

四角一ツ、加之、內、又鐵杖、釣各八枚、

第三重、八方各一ツ、加之、置之、內、第

三、西方器杖一具、取置、右、机阿闍梨結

界料也、餘七方、器杖、顯時、禪護料也

私云、置器杖有異、前首餘有別

壇圖如醍醐、仍私略了、但器杖本、外、向、是

小野圖并源真入寺說也、(裏七〇五)

安、安、安、安、安、安、安、安、安、安、

經上、壇中、中央、安、舍利、白琉璃器中、內、香

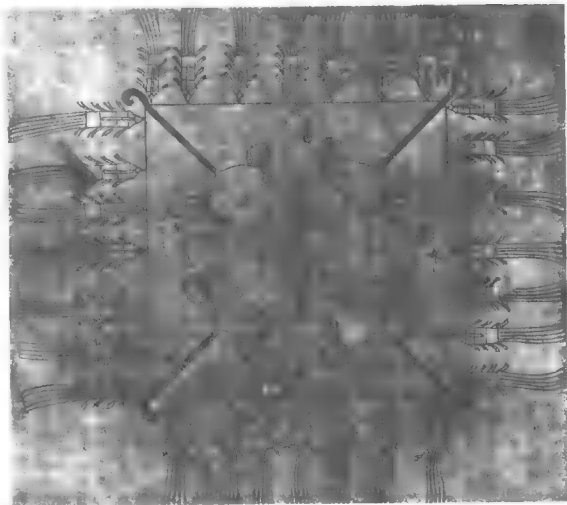
請、舍利、云、

又云、壇上、佛、舍利、安、四、枚、云、

右手作劍印。左手舒。指八方。從南始打之。謂以右劍印。打左手掌八方也。

師主云。口傳云。與立劍輪之下。調伏之時。書怨家姓名置之云。

僧已上良雅阿闍梨定海
僧正良授之儀說也

法務定實傳云。與立劍輪者。以劍輪與賜逆人也。

實任云。與立劍輪法。不知案內人申也。

彼法以劍輪爲三形。仍用利劍輪云。事也。又劍與輪立讀也。轉輪聖王之輪寶。

敵怨器也。今尊住其三昧。守國守王給也。仍元帥大將云是也云。

慶雅云。金剛合掌爲始。預流劍輪爲終。

實任同之。

又云。八印初五。金剛界五部習。後三胎藏界三部印。習兩界不二意也。金剛合掌諸印始故。八印始結之。北八印未見本號

類聚抄云。實任律師將門亂時。行與立劍輪法。彼法有印六云。

師主云。白河院御宇。今法祕事。覺助僧都被尋之。不知子細。由被申了。勝覺律師重被尋處。又閉口云。

範俊僧正相傳。由被奏依官旨。授良雅爲彼法阿闍梨。件子細有三寶院經藏云。

實任云。大乘院良雅權僧正入室寫瓶。

弟子也。白河院御時。鳥羽院御即位之時。小栗栖別當有事被定寬助。勝覺。兩人太元法習乎云。共不傳由申返舉。範俊僧正所令尋進息闍梨。僧正仁海悉所傳受云。仍有宣旨以良雅補別當了。

江師區房申云。太元法。與立劍輪印。傳爲極。仍相傳如上被申了。小野門跡之外。太元法全不可候云。

近來君臣暗。八箇祕印全不用也。

或云。良雅曼荼羅寺全不可行云。良勝聞之。入堂火仁和寺。醍醐八何ノクシヲヨリ傳乎云。

太元怒使印。二十八部降伏
惡魔印云。（裏書七一）

以左右手急作拳。內怒三度齒叩。即瞞下唇。以二手捧擦。著二鬚上。是大將印。呪曰。

南無多律二多勃律三婆羅保利四柘頤

迷々々五賦羅薩淡六烏龜昆婆婆訶

出阿吒薄俱。上佛陀羅尼經修行儀軌下。善無畏譯。

彼經云。小心呪。

常曉請來一卷經名。部都百姓小心呪云。

問。太元結護呪何乎。答。上呪是也。師主御說也。決疑抄同之。

八箇印并伴僧御加持同用之。加持詞云。太元傳法許可印。

可開也此佛主云外轉五
古印也此佛主云外轉五

許可印。小野次第云。本尊加持金剛外縛忍願。立如針當大小任意云。次七箇印。用小心呪。次五箇印。用大陀羅尼。師主云。此兩印出經下卷。用不隨人意。仍不抄之已上。

種子。三形。大乃。普通合掌。但以二大押二水中節。金寶抄云。常樂佛也。良雅說用智拳印云。又說。小野僧說增益修之。智拳印。用縛日羅獸都鐵呪。又本號。三戟印。或智拳印。已上普通習。師主又說。或或字用五千輻劍輪云。成云。八稿一金寶抄云。大刀。智拳印。大呪。習大僧正定海傳也云。小野流三形劍輪云。種子。三形。千輻輪。智拳印。結護呪。此大師御傳。御請來祕說也云。

又傳 勸修寺

種子 或成壽

三形 劍或輪

印 外轉二中指二小指二大指暨合

眞言 結護呪

法務 祕書云小野僧正并小栗栖本說

共用 字云云 同也實任此印用全

伴僧所作

師云 修法七日之間上下伴僧不斷念誦

又時替尅可有發願舉代皆用小呪云

護摩 二重護摩師聞

息災護摩 以不動爲部主

調伏護摩 以不動爲部主

諸尊段四十二部羅刹并百部鬼神供之

世天段四天王供之

四天總呪

已上師主御説 又見小野抄全同也

或云 二壇護摩共以太元明王爲本尊云

小野抄云息災大日爲本尊云

小野云調伏不動爲本尊云

金寶抄云調伏不動爲本尊云

爐中有蓮花臺上有我字變成大刀刀變

成四面八臂明王青黑忿怒之太元明王

相好圓滿云

卷數 小野

師主云卷數者覆面書之云

奉供

大壇供二十一箇度

息災護摩二十一箇度

調伏 二十一箇度

十二天供七箇度

諸神供七箇度

奉念

佛眼眞言

大日眞言

本尊眞言

同結護神呪

一字金輪

右奉爲金輪聖王玉體安穩增長寶壽恒

受快樂無邊御願決定成就決定圓滿衆

天下太平萬民豐樂始自正月八日至今

日七箇日夜之間舉十五口之伴僧殊致

精誠奉修如件

年正月十四日

行事大法師某

修僧交名

太元御修法所注進

後七日御修法僧等交名

大阿闍梨傳燈大法師位

傳燈大法師位

位 某

位 某

右修僧等交名注進如件

年五月十五日

行事大法師某

御衣加持

御衣使八日夜奉渡御衣使藏人一人門立

知外不小舍人等暫逗留如形可儲酒者

是恒例作法也行法畢居御加持座向御

衣誦呪加持之發願曰

至心發願唯願大日本尊界會

諸尊聖衆兩部界會三部五部

盡空法界一切三寶還金剛天等

降臨影向護持國王惡靈邪氣

三世怨敵天變怪異所表惡事

年月日時理運非常內外危害

未然消除眞言威力護摩薰修

薰入御衣聖朝安穩天長地久

國家安穩無諸災難無邊御願

決定圓滿決定成就

次誦小呪

但發願初夜時用之後夜日中護身直

作加持也如常御修作法云

香水加持

始自十二日至四日三箇日之間每時可

有三日九時加持云

香水者秋篠寺賜伽井水入大瓶立大壇

未申角也其作法云行法後阿闍梨取楊

枝立佛前又伴僧等各立本座持楊枝

枝伴僧之中堪能人可發願諸衆同音取

次第發願以後高聲誦小呪伴僧許行道

三匝也阿闍梨立佛前發願曰

至心發願 加持牛黃 甘露神水

得大靈驗 護持國王 天長地久

增長寶壽 儲君王子 國母諸宮

各願圓滿 大臣公卿 文武百寮

安穩泰平 天下法界 萬民快樂

地味增長 五穀豐饒 萬業成就

次五大願 護持國主 萬民豐樂 天下泰平

成大願 結護作法金寶抄云四（裏書七一五）

十四日初夜時天王結護許可有結願也

結護作法云

結願時立迴屏風立兩伴僧摩可作法

先大阿闍梨讀卷數畢後伴僧上番二人

下番二人或下諸四

但相許其器人可動仕之也入屏風內立

大壇四角柱傍取壇上八方弓箭劍刀棒

戟鐵杖等置輦外小机上左手取獨股付

腰右手取劍刀等或云棒為誦結護呪心也

可結界四方四角天下國土作射切打勢

也始自丑寅角順逆結界之辰巳未申戌

亥各一人立也屏風內阿闍梨并結護人

許可入也或說云伴僧一人結護還云以一具護

已上師主或說云伴僧一人結護還云以一具護

小野口傳云

結願時如何御加持畢四天王結界樣作

僧上番下屬二人下番下屬二人立大壇

四角始丑寅角辰巳未申戌亥始次次第
立初轅角柱棒始次第打入亦勸丑寅呪
伴僧上稿談下屬七サス云

金寶抄并決疑抄云同之結護畢止

已上御衣加持香水加持結護三箇事

結願時行之

元文四巳年八月十六日加修復且補

虫之闕如了

淨土院權僧正賢賀俗齒 五十六歲

常曉事

承和三年勸命

同五年入唐

同六年歸朝

同七年賜法琳寺為修法院

同十三年被准眞言院中無實下

嘉承二年於常寧殿被修自承和七年

大行事

寂明云藤原朝臣常繼

錄云隨入唐判官菅原朝臣善主同

上第四船發起尸那云

經上云

井較若豈得云

又本尊呪作逆者三稱觀世音菩薩

名云

七〇二

泰國

寂明記云將門時調伏護摩壇師也

兼行大行事天慶五年四月被護摩

會講師請云

圓照

寂明記云將門時息災護摩壇師也

天變修異隨宣勸修此法七箇度

仁濟語云

故念範已講法務被申云

我太元法所望志有之如何法務云

尤可然早可被申上云

寂明

血脈

彼記云寂明從源慶傳太元法後帝

泉院之時人也

又云寂明與弘源相變番僧勤仕寂

明三箇年大行事云

七〇三

寂明記云元三三四日問奏狀二通進

之藏人所香樂一通御明佛供料米

一通大童子令進之

大壇

名香 沈香丁香安息香甲香

白檀香薰陸香

護摩

藥種 干苾芻附子鬼箭鐵末野干

蘇二蜜大一升

已上香樂乞也云、

真書七〇四

決疑抄云、寬宗僧都宗能內修此法、
加行聖天、時人頗難之、即賢覺傳也、
源運大僧都云、我師聖賢、憶大僧正、
奉傳更無此事也、

三寶院僧正不令傳法也、賢覺不指
南寶心大忿怒、賢覺三寶院奉傳證
據多也、師資相傳、隨也、
古卷數等不書事、展轉書寫謬也、云

真書七〇五

古壇圖、發明

佛供等頗多也、近來略之歟、
寂明云、四王供壇、五香殿、五十餘天住、
處、藏人明云、

真書七〇六

寂明云、牛三古天衣如云、可尋

結界事

經云、壇內安一器、石蜜漿、石梳、漿蒲
桃、蜜漿、麵、漿、漿、各置一器、安壇
內、香湯、四門安、四角外、柳枝、四十一
安者、壇上畫作、跋折羅、火輪、又藥杵、
米飯一器、醋飯一器、薄餅、四十九枚、
然後結界云、

真書七〇七

寂明記云、始十六人、阿闍梨、猶治部
省修之、百六十八年云、私云、法圖、
以前也、
同記云、進息、尊覺、信算、眞宗、源慶、此
等五人、自長曆三年、至于延久六年、

六十年、於左右兵衛司、大膳職、民部省
修之云、
都合二百年

真書七〇八

振鈴之後、可啓請其之後、智拳印、本、
云、印、

真書七〇九

右邊三匠、頌云、金寶抄說、
師主說、小違、所載之、
諸有水離一切過、無邊功德、莊嚴身
一向饒益衆生者、我今皆悉、歸命禮

真書七一〇

師主云、良雅、闍梨、最後以全任、威儀也、
良雅也、

持手箱一合、大僧正奉之、即太元法
納之、匣房書狀具之、惟之、權僧正、
不知法也、賢覺僧正傳受、由風調、此
條不審也、仍僧正、賢覺子細被尋、
法眼申云、仕入寺常秀傳之云、頗
似狂言、不便事也、不可有披露歟、就
中、印相違本流也、又寶心會釋、不勘
心、匣房書狀、與立劍輪法云、

僧正云、知法云、事不知云、印故也

八箇印、前七本流同之、第八印、左手
八方指事違也、即宣慶闍梨傳云、
有別紙可見之

仁和寺流、信算傳也、
信算時、太元堂之南地、破裂、物怪等
有之、仍法琳寺之破壞滅也、故追却

近來賢覺、仁和寺人、傳之、仍兩人
說、共不可也

實任云、結怒使印、想諸不祥三災七
難等、ヲク、ラヒシ、クト、可想也、爲祕
事云、是延說

真書七一

小野本、鹽、被力、愧七果伊處皇也、鹽
昆、小野傳、地、見、神、印、

真書七一二

我劍輪、八箇印、本、呪、師主、秘、說、

我大刀、智拳印、本、呪、常、隨、

我大刀、智拳印、本、呪、定、海、

我千輪、智拳印、大、呪、大、師、

我塔、智拳印、本、呪、小、野、

我劍輪、智拳印、本、呪、小、野、

我劍輪、三戟印、小、野、

已上諸傳、分明見料、記之、委細可
見、面、兼、又、可、聞、口、傳、也、

又傳、調、伏、

種子、秘、說、
三形、劍、
印、內、縛、三、古、印、
眞言、本、呪、
已上出小野抄
金寶抄云、最秘說也、調伏、尤可修

之

經上云次此西南

經上云次此西南壇中燒胡麻便米蜜酪蘇并燒種、飲食竟云、憐愧一切聖衆降臨此所云、

太元府書云七月七日三月三日收一切草木花和蘇蜜酪燒之一切天神八部皆大歡喜現身

結界人用心事

又云欲結界之時清淨香湯沐浴即著上妙衣服不食五辛酒肉之屬芸薹葫蘆蘿蔔及椿葱不經口潔齋清淨世尊此呪奇特無比

四天結界呪事 劍刀弓箭棒云、

經下云大阿闍梨大轉四天結界呪

呪一婆諦耶槃陀、含呬泮

同古譯儀軌文 常聽請來

四天結界呪曰

唵婆帝耶槃陀、含呬

經中卷文云從東北角至東南角此是東方乾闥婆王所住處提頭賴吒

將帥官屬鬼神大將軍守護東方從東南角至西南角此是南方鳩槃荼

王所住處毘樓勒叉將帥官屬鬼神大將軍守護南方從西南角至西北

角此是西方龍王所住處毘樓博叉將帥官爲鬼神大將軍守護西方從

西北角至東北角此是北方夜叉王

所住處毘沙門將帥官屬鬼神大將軍守護北方結此四天界呪曰

耶婆壇底耶槃陀他底他落已斗樓斗毘婆娑訶

結護事

經上云欲追八部神者結八部印誦呪二十一返世間百結界一面千由旬爲界畔守護先呪淨水散四方復以淨灰香末淨土白芥子刀劍或散四方或呪錫杖而書四方或呪泥丸

擲四方或呪弓箭射四方盡其力分所至之處卽爲界畔有天龍修羅四天王各領二十八部大藥叉四十二部羅刹等同心守護晝夜不離護持是人云、

又云結界入威猛自在如我身金剛不壞一切護世四天王皆生歡喜護其人於五濁惡世救衆生拔三毒之箭迴六趣引接令出云、

覺禪鈔 太元法下

校者曰此卷依高山釋迦文陀本補遺之

太元法

本書尊請來 法生起 緣因位

本身并所變 尊來臨 神變 悉地

末法益 護法藏 護國土 六道益

十勝利 滅諸怪 得官位 壽命延

除諸病 治瘡痍 不食五辛

得菩提 不見尊墮地獄

遠遊人成白願 誦法當凶 形像等

結界 勸請 壇地相 作壇 卷數

支度 用途 永宜旨 法淋寺建立

修法院官符 准真言院

佛道具納所 別當次第

裏書 抄等 尊修補 數行有 異卷數

法淋寺修理奏狀

本書

(卷七十一六)

金剛部元帥大將阿吒婆俱經三卷 常曉

太元帥全身金剛三昧耶法三卷 常曉

三寶院本經記云已上兩本同本也 秘云廣略

有之外題法之中卷之別法一二三什之少異也

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷

晚珍譯 佛說阿吒婆拘太元帥將無邊神力隨心

陀羅尼經一卷 慧

無盡意菩薩化身爲太元帥阿吒婆拘太

將無邊甘露陀羅尼釋句一卷 不空譯

阿吒婆拘經一卷 貞元 失譯

阿吒婆拘經一卷 貞元

太元明王儀軌一卷

東晉南齊書云：內云金剛部元帥阿吒婆拘經。最勝太

私云：所持本內，題外國共進，也可尋之。

太元阿吒婆拘經一卷 無邊甘露降伏一切鬼神

真言一卷

梵字過吒薄俱真言一本 慈

太元帥相子三副 彩雲寺聖住持寺得必多時

本尊請來 雲等國佛云：李（東晉七七一）

太元帥本身將部曼荼羅一鋪 餘總五十

太元帥入悲身像一體

太元帥忿怒身像一體

太元帥化身像一軀

右太元帥者，如來之教令輪也。佛爲含情

作教作護，示太元帥形群邪見形，頭破七

分，衆惡惡名，魔軍如塵散經云：佛告阿羅

若有國王大臣敬禮誦呪者，其人境土，無

有惡賊怖難災橫疫疾旱風霜國倍威

德諸民平泰吾明不多流行，以是略案法

儀圖像，請來息災招福，無比法，誰非歸依

耶已上錄文

法生起

上佛陀羅經上云：佛在俱尸那城沙羅雙

樹間告大衆言：當般涅槃，四衆聞之悲啼。

我等無歸依所，我眷屬必魔王爲之所纏

繞，淚下如雨。諸天振動，同聲唱言：若我世

尊捨我，濁惡衆生，受大苦惱，佛知四衆心。

結跏趺坐，放光明，上徹三十三天，下及

十八地獄，天地振動，佛告大衆言：今一國

衆生受諸苦，有長者曰：離車爲諸魔鬼惑

亂，吼喚馳走，侵過其家，無申告處，見今高

聲唱言：南無佛陀，南無達磨，南無僧伽，知

我苦，佛勸目連持佛頂呪，往救離車。時目

連從安羅林，沒見長者家告言：諸魔諦聽，

無上釋迦牟尼佛，使我持大放光佛頂神

呪，降伏魔軍護長者，而鬼退散，去，使人寒

林，爾時諸魔知佛欲涅盤，有魔起繞亂阿

難，時有一大將軍名曰阿吒婆拘，元帥心

願怒，召天龍八部四大天王二十八部四

十二部羅刹功德大羅刹雀王金翅鳥王

恒沙鬼神人及非人，悉備鎧甲，迴天動地，

日光變梵王不安宮，一切衆生面無光色，

龍蛇等出孔穴，鬼神魔王叫走同聲言：甚

大苦哉！世尊有何故見此相？佛告諸衆：我

欲涅槃，所有四方鎮守護法金剛力士，較

若善神悉來同心護佛法，并汝等衆生盡

夜常安爾時，元帥召四方神王同至佛所，

各持香末，天衣圍遶百千萬匝，禮佛足，佛

言：汝等元帥於諸神中爲上首，吾波後，佛

護法藏并衆生令離苦難，時元帥爲護一

切衆說甘露呪云：經中云：此呪本又於

中天竺國王舍城迦蘭陀長者林中說之

云：已上

元帥因位行

經上云：會中有一菩薩，名定自在王，合掌

白佛言：我見元帥大將，領八部鬼神，備鎧

持鎧，威神奇特，天地六變振動，此大將前

身行何功德，作何願，佛爲解說。佛告彼大

將：往昔於空王如來所修善薩行，其佛滅

後，末法時，來生於空王如來所修善薩行，

其佛滅後，末法時，衆生福薄，三年災旱，赤

地千里，流水枯竭，衆生迷失本性，飢渴盈

路，時彼大將始作白衣行者，其家大富，見

衆生苦捨妻子眷屬者，故破衣擔水與食，

迴處，救人飢渴，作行六十年不休，息遂

遭亂，遇諸狂賊，執縛苛責，時行者自知

無罪，令群賊願放我手足，頂禮十方歸命

三寶，我年已朽邁，將死去，卽群賊聞之，

放其手，行者善薩歡喜，去告天云：十方賢

聖當證知無辜，發此語已，天地大動，十

方諸佛雲集，狂賊迷失性，悶絕，時行者慈

悲不捨，遂執行者引刀殺行者，臨發大誓

言：一切賢聖當證知我今日無辜橫死，願

捨此身作大力勇猛神，伏惡賊，摧碎天魔

鬼神，十方衆生有狂橫死者，我救之，以願

力故，令作無邊自在元帥大將，於諸神中

最尊最上第一之身，時定自在王菩薩說

偈讚歎曰

我聞元帥名

一切大神中

種々變化身

我今聞往昔

本身并所變身

經下云：敬禮元帥大將軍，此是毘盧遮那

身，及以釋迦諸佛，觀音無盡無邊化或

世間救苦厄

奇特無有比

而拔衆生苦

實不可思議

三三

現菩薩喜悅形兩臂與諸願印相或示金剛忿怒身四手執器降魔相元帥本體是如來爲救世間現種種云云

本錄云常太元帥者如來之教令輪也佛爲含情作教作護示太元帥形群邪見形頭破七分

緣起云龍祥如來說法隨機不同釋尊現身隨順亦異或名顯密教謂之大乘支流雖且千本源同惟一此法大日如來開金口而自說普薩龍鐵塔以親聞師資相承血脈不絕秘中祕也云

本尊來臨相經中云當入之時道場內百物自鳴天下大風塵起有一叫聲狀如天崩聲行者勿怖當出聲時四海涌沸須彌山振動一切蟲獸皆怖走或見我作菩薩形或見我作菩薩形或見我作大將形或見作帝釋形云

又云若欲求神現者七月七日三月三日將一切草木花陰乾穀花稻花蘇脂蜜燒之一切天神八部鬼神皆歡喜現身云又云上利人三日神前中利人七日下利人三七日云

尊神變經上云世尊八臂那羅延天神能三十三尺身入芥子中令釋梵王都不覺知神力如是世尊如彼天神滿世間如稻麻竹草以我無邊神呪威力攝彼天神在他方世界云

悉地相

又云誦大呪百八遍手執杵印地誦之或執弓箭東神立至其法起正月十五日爲上餘月中下七日入壇至心勿生散亂其夜有一童子現三日夜十六王子現五五大風塵起六日夜吐雨七日夜我及觀世音并母十方諸佛鬼神入壇光明照耀壇上弓刀自鳴水瓶轉我後現身時一切鬼皆現結界時勿小兒婦人入中云

又云一坐四十九遍爲中一百八遍爲上二十一遍爲下一日一夜能護得己身二日護家三日已後能他人縛鬼神得所出語即成七日滿一切天王修羅龍王鬼神金剛力士恒在左右若七日不成二七日三七日乃至四十九日必成云

本法力益

又云元帥大將新設鬼神守護國土護持衆生由持我神呪如來滅後五百世劫衆生福薄爲諸鬼魔所侵害或飲精氣或吸血肉者令人一切支節痛患皆得除滅護法藏

又云世尊勸我爲元帥護持法藏我從無始以來威力殊特位同十地我今爲持呪者說護身呪云

護國土

經下云若有國王歸元帥即領一切將軍衆守護彼王國境內消伏隣王怨敵事摧滅逆臣自調伏國內無諸疾疫苦一切世間有情類念持神呪稱名號淨除內外所

生障必與世間出世願欲息災者即息災求榮愛者施榮愛降伏惡等一切業一

無不成就者若聞阿吒薄俱名曰裏一誦讚歎者常當擁護無諸難世間寶貨悉圓備能歸依者杵勝利生勝逆者被重罰是故一切世間人悉應歸依太元帥

又云若將此呪鎮國土四方一切隣敵及大臣不起逆心云

六道利益

經上云八部有元帥大將號名曰阿吒薄俱以常供養無邊佛今還親近釋迦文變現菩薩大悲身而作怖畏之形像一切鬼神咸歸伏闍浮衆生亦復然能於六道拔苦惱咸皆使之令快樂云

十種勝利

又云持此呪者有十大勝利功德隨身一者善持呪道必獲無上善道二轉所生處隨意去三在生不驚不怖不被刀兵傷害四不畏毒蟲惡獸五不畏王法繫閉六不畏惡家害七去處無障八所出言教人皆信受九不飢不渴十者臨命終不經八難面觀觀音菩薩爲與菩提道記獲無量殊勝利益功德云

滅諸怪

又云或有虛空日月星辰南斗北斗惡星變怪有鬼神羅刹藥叉飛行虛空或放風輪日輪月輪悉皆消滅一切來燒人者當得官位除諸難

又云若人行此呪道成辨種、功德、妙好官位、征守辯論無比、無法王枷鎖難、無刀兵難、悉滅一切惡業、繫縛狂象狂賊、虎狼師子不能害人云、

壽命延長

又云聞是呪能誦者、不爲鬼神侵逼、不橫痛不狂死、得壽百歲、得見百秋、不遇惡、

除諸病

又云有衆生、前世不敬三寶、輕毀法藏、或得人身、諸根不具、種、惡病著其身、惡瘡疥、癰、熱病也、世尊我彼衆生、朝暮教誨上道、意貴先世清淨、不借身命、慈惠一切無傷害心、令六根清淨、然後晨朝誦此呪、一百八遍、呪水沐浴身心、不經旬日、得除差、

經中云、若呪病人、難者、先身業重、即請觀世音菩薩、以滅罪印印之云、

又云欲治魔病者、當攝不空、觀索菩薩三聲、病異除著文、

治癰病

經上云、若有虎病、或布單那所作、或阿婆娑所作、或茶吒耶尼所作、或一日二日、三日四日、或一月半月、一年半年者、聞此神呪、即得除滅云、

病者不食五辛

經中云、一切病人、若食五辛者、金剛拔舌、出破、頭作七分、誤食之、急取牛糞汁、喫、懺悔、念觀世音菩薩、名一百八遍、後誦我呪、二十一遍、呪水洗浴云、

得菩提

經上云、若有衆生、聞其名、永離災難、及危厄、臨終之時、不驚怖、菩薩爲與授菩提、云、

不見尊像地獄

經中云、若不見神、自身內障、發露懺悔、勿嘆、罵、於諸數難、多不得氣力、一死後、永沈地獄、別加楚痛、達佛出世、然始得免、受苦生、由得作王云、

違逆人成白癩

經上云、有違逆此呪者、現身白癩、膿血、流、後墮地獄、受苦、更爲人身、不具足云、

誦法人當凶

奏狀云、是有人誦此尊道、謾于公家、是才智之不廣、愚癡之至深也、因其輩當凶亡身、此愚慮甚之所爲也、

一形像門

圖繪作法

經中云、若行此法者、畫一鋪大力神將、或二幅、三幅、四幅上、裱起、八月一日、晝、若自畫教人畫、皆先齋七日、即著上妙衣、淨衣、沐浴、即受齋戒、於一淨室、懸幡花、作一火、火壇高一尺、壇上燒剛炭、火即取白汁、木一千八十段、胡麻、梗米、蜜、酪及香花、一呪、壇上妙彩色、安壇上、呪一百八遍、勿用麝和、白檀汁及薰陸香汁和之、一上、刷一沐浴云、

繪師用心

又云、畫人持戒、勿食五辛、若欲食者、以跋

折羅刺其心上、令畫人口中流血、八大金剛、折碎頭破七分、若清淨用心、畫者、我令其日光忽不知、自得其神相、即令畫人得獲財寶云、

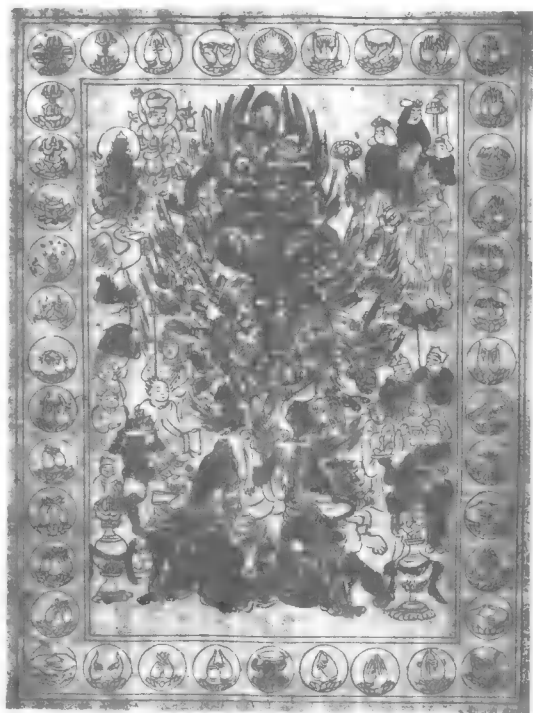
圖像

十八面三十六臂、本文可尋、十條、蓋蓋、背長一丈二尺、四寸、廣七尺七寸、

圖像 三二三

又像 四面八臂

經中云、畫阿吒元帥、身黑、青、身長丈尺、四面、當前作佛面、左面虎牙相、又三眼、亦如血、右面作神面、廣相、亦虎牙相、又三眼、左右安牙、鬚髮、頭上一面作惡相、亦三眼、虎牙相、又眼、赤如血色、最上頭用赤龍、鬚鬚、火焰、連聳、頂上、身懸蛇、八臂、左上、手執輪、次、執槩、次、左右二手、當前合掌、作供養、印、次、下手、執索、右上、手執、毘、折、經、下手、執棒、次、下手、作印、次、下手、執刀、即腕臂上、皆纏蛇、著七寶、絞絡、甲、膊上、皆龍、龍、胸、前、出、二面、皆赤黃、二眼、合口、上、左、面、皆青、黑、奧色、上面黃、白、色、右、面、赤、黑、色、其神作極惡相、可畏、雄壯、如前、迅形、作左右、四、侍者、左、畫、提、額、額、托、毘、樓、勒、又、右、畫、毘、樓、勒、又、毘、沙、門、皆、大、瞋、相、七、寶、花、冠、身、著、細、金、甲、龍、頭、劍、臂、天、衣、七、寶、行、纏、及、履、脚、踏、藥、又、提、頭、額、托、執、按、毘、盧、勒、又、執、又、毘、樓、勒、又、按、劍、毘、沙、門、執、杵、四、天、各、領、眷、屬、東、方、天、領、乾、闥、婆、將、軍、執、鐸、鈴、南、方、天、領、鳩、槃

圖像 No. 322. 本元圖（三八面三！六臂像（釋迦文陀本）

図版 No. 304 本元王因面天菩薩像(釋迦文院本)

No. 35. 元明王四尊像(釋迦、阿彌、觀世音、地藏) 木刻

品後 N: 720. 大元91日 大師御筆面 (慶應文庫本)

釋迦牟尼

小乘經中
本文可勘之

和香湯望上牛糞和香蜜四面安菩薩座
中央壇基安二十四澡瓶盛香水蓮花柳
枝東方安青蓮座待我東方安提頭額吒
座東南軍荼利座南方毘樓勒叉座西南
跋闍羅座西方毘樓博叉座西北大青面
座北方毘沙門座基下繞壇安座總四十
九座云

經中云壇場高下大小隨力作若不能作
高壇平壇亦得穿地三尺去惡土瓦石樹
根別取淨土築先以香塗三遍即以牛糞
蒸去惡土氣取其汁和香泥摩壇五色綵
畫安了神座前各安食盤供養四門繞
壇一爐香刀箭弓杖依孔雀王壇法赤繩繞
壇入地一寸埋白芥子四角香水瓶四門
角安鏡春夏散樹木草花秋冬散雜彩花
一日一度換食云

(曇書七二〇)

一卷數支度書
太元御修法所謹奏
供奉御修法之狀

大壇所

護摩壇一所

十二天供七度

神供七度

奉念

太元結護真言二十萬遍

護摩真言二萬一千遍

阿闍梨內供奉十禪師傳證大法師泰

尊年六十一真言宗元興寺

護摩師傳證大法師位泰幽尊年三十八真

言宗元興寺
持明僧二十口
傳證大法師位真侶年七十六真言宗元
興寺
傳證大法師泰興年七十一真言宗東大
寺

平珍	延華	圓照	行觀	安惠	真韶	常照	頤照	長金	法支	證空	聖珍	惠因	興延	寬算	溫空
年五十二	年五十二	年四十二	年四十二	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九	年三十九
真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺	真言宗大安寺

右依宣旨二七箇日夜之間兵革之事爲

未然消除致誠專慎勤修奉如件謹奏

天慶三年正月二十一日

行事傳燈大法師位泰幽

阿闍梨傳燈大法師位泰舜

內供奉十禪師傳燈大法師位圓照

件法始自正月十四日至于同二十一日
二七箇日夜被修之
但以他本可校合也

私云圓照律師臨時天曆五年五月六
日勤修今法彼卷數全同也仍不書之
但僧侶十五口又護摩真言次一字金

輪真言加用爲異也
支度法儀章支度全同也
注進
太元明王御修法五寶香藥等事

蘇三兩蜜三合
一、大壇料名香白檀香

五寶金銀琉璃真珠琥珀
五香鬱金蘇合白檀丁子白膠

五藥天門冬可黎勒桂心地黃苟杞
一、息災護摩壇料名香沈香

五寶如前
五香沈水薰陸龍腦丁子白檀

五藥人參黃精根檳榔子桂心甘草
燒料藥種呵利勒遠志地黃

一、調伏護摩壇料名香安息香
五寶如前

五香龍腦鬱金香白檀甲香
五藥巴豆鬼臼伏苓鬼箭石菖蒲

燒料藥種鐵末附子射干
右香藥等注進如此於自餘物者被載永

宣旨仍不重注進之狀如件
保延元年十二月二十六日

阿闍梨大法師賢登

阿闍梨大法師賢登

阿闍梨大法師賢登

太元法用釜

延喜式第三十五天炊寮太元法所料米
十七斛六斗四合糯米四斛四斗七升大
麥四斗二升小麥一石七斗八升大豆五
斗八升小豆一石五斗七升八合胡麻一
石三升五合
同三十六卷云寮家運送太元帥法料油
一斛四斗五升一合八斗六升一合護摩
壇供料三斗四升僧供料二斗四升僧十
五口房料一升行事所料

同式三十三云太元法料心太一斗九升
紫苔十二斤鮑角菜一斛九斗海藻各二
十斤海松角俱各二十四斤細昆布六十
斤於期名乘曾島坂若海藻根七升八
合胡桃子千七百果鹽五斗八升醬三斗
滓醬一斗九升鹽五口^{已上僧沙彌明權二}
合折權二十合明戶瓶各五口^{已上護摩水}
宣旨同有此狀

已上延喜式有之

太元帥法永宣旨文云

左辨官時花護摩桑木大楊枝木等事
左近衛府時花四斗八日同府時花四斗
九日護摩木二荷楊枝四十枝云餘多
略之嘉承三年十物肆依^{三條供所料}槽
貳隻白壹腰杆二支箕一舌中取二脚絲
拾約絲絹壹丈^張絹四十足綿三百
也練絲一約一兩幕布八段紅花大壹斤
中四兩右僧十五口衾并帷等用途料嘉
承二年紙百張第二管墨二挺酒六斗酢

七斗米三十三石五斗攝津國油四斗光
武油五斗則貞油五斗左右京各夫十人
已上嘉承年中永宣旨略抄之

法琳寺最初建立事 ^(舊書七二)

淨秀記云法琳寺見孝德天皇御願也不
知以往事常曉律師承和七年始申成阿
闍梨宣旨寺務執行云

根本記云當寺建立以後從丁巳年至于
長元二年合三百七十三年件寺是奉爲
後岡本天皇所建立也後岡本者人王第
三十八代云

私勘記文齊明天皇御宇第三年建立
也當白雉八年自彼年至大寶元年四
十五年也自大寶元年至承和七年百
四十年也

法琳寺修法院官符申事
根本記云承和七年居住於小栗栖寺以
前同年六月三日以小栗栖寺爲修法院
之由 奏聞即有裁下建立御願堂安尊
儀又別依 輪旨仰諸司始造○種、道
具云

緣起云仁壽元年十二月三十日以山城
國宇治郡法琳寺永爲修法院具旨在官
符也云云上記相違可尋
貞元奏狀云去承和七年六月三日下寺
家 官符仰常曉解云件法琳寺地勢閑
曠足修大法○以件寺永爲修法院勤修
御願者件寺貞元、年六月十八日天震
動堂塔僧房或以顛倒或以傾頽云

又云承和聖主除致欣感以法琳寺永爲
御願寺忽令建立法堂安置尊像件尊上
奉護一人聖體之勝法傍攘除四海厄難
之祕道云

又云去天延二年太元堂定置五僧兼令
轉讀經王夜亦持念真言御願之勤無有
懈倦

被准真言院例事 ^(舊書七二)

根本記云承和十三年丙寅五月一日每
年正月於王宮裏請十五僧修此法其用
途物用一事已上准真言院例之由 奏
聞未有載下常曉奏仁明得字

又云天安聖主文德仁壽元年辛未十二
月二十九日以此旨奏聞云
同三十日降宣依請已載新式永爲國典
云

緣起云 仁壽元年十二月二十九日
別賜官符准真言院每年正月可永修於
宮中之由已載新式以爲國典矣始自同
二年正月更以常寧殿爲修法堂常被行
件法云

寵壽 奏狀云此法漢土渴仰不出城外
日州相承事修禁中承和寶曆始導行仁
壽聖代更尊重佛法之顯驗皇德之使然
者也

貞元奏狀云唐朝尊重祕修禁園都內造
立修法院定置十供奉傳法其中不出境
外是緣奇驗揭焉冥助殊勝也爰承和聖
主天覽祖師上表欣感祕法之勝利即傳

移唐都之風令修王城之中云
佛像并道具納所事

龍壽 奏狀云貞觀七年八月儲君從東宮移內裏仍后所納像道具等可移他所于時大臣諸卿奉勅議申以件像等若搬置白虎樓下納御齋會調度若欲移則驚擾亦有左右事又將納之于冷院此處雖所廣水清已非官裏可垂法旨仍件所都不願也但真言法未定修法院前修其法於治部省須移納件道具等于彼省令修御願此有便宜歟始自此年修彼省十三箇年于今件三箇所皆有起火災斯察靈像得免其難靈驗之所致也

小栗稻寺別當次第

第一入唐根本師常曉律師
時阿闍梨治二十七年始承和七年

第二阿闍梨龍壽治二十一年
始貞觀八年十二月二十日辛酉

第三阿闍梨元如治十二年
始仁和三九年正月五日辛酉

第四阿闍梨命藤治十四年
始貞觀九年九月二十日辛酉

第五阿闍梨舒隆治五年
始延喜十年十二月五日辛酉

第六阿闍梨元忠治六年
始承平元年九月十五日辛酉

第七律師泰舜治十四年
始承平元年四月三日辛酉

第八已講泰幽治三年
始承平元年四月三日辛酉

第九律師圓照治二十七年
始天慶元年七月二十九日辛酉

第十阿闍梨善好治二十四年
始天慶元年五月二十六日辛酉

第十一阿闍梨妙譽治一年
始承平元年四月二十日辛酉

第十二阿闍梨實仲治四年
始承平元年四月二十八日辛酉

第十三阿闍梨仁聚治一年
始長德元年八月二十五日辛酉

第十四阿闍梨泉樹治七年
始長德元年十一月十一日辛酉

第十五阿闍梨法圓治五年
始弘治二年二月八日辛酉

第十六阿闍梨信源治一十九年
始弘治二年五月二十七日辛酉

第十七阿闍梨進國治八年
始長壽元年六月十一日辛酉

第十八阿闍梨尊覺治十一年
始承平元年五月十四日辛酉

第十九阿闍梨信算治二年
始天壽五年十月十五日辛酉

第二十阿闍梨貞宗治一年
始承平二年十二月二十九日辛酉

第二十一阿闍梨源慶治五年
始承平三年五月八日辛酉

第二十二阿闍梨宣慶治二十七年
始承平五年五月十四日辛酉

第二十三阿闍梨定慶治三年
始長和五年十二月十九日辛酉

第二十四阿闍梨宣德治一年
始嘉承元年

第二十五阿闍梨良雅治四年
始嘉承三年正月

第二十六阿闍梨定覺治四年
始天承三年

第二十七阿闍梨兼尊治二年
始承久元年

第二十八阿闍梨寬惠治八年
始承久三年

第二十九阿闍梨琳覺治十一年
始天治二年六月二十七日辛酉

第三十阿闍梨眼覺治
第三十一阿闍梨廣助治

第三十二法眼賢覺治二年重修之

第三十三法眼寬宗治二年

第三十四僧都宗鑑 宗惠弟子

寬元四年四月二十四日於法花山寺
興慈院寺寫了

弘安四年己巳閏七月十日於高野山勸
學院書寫了

正應三年庚子十一月二十四日於紀州
金剛峯寺釋迦文院依嚴師之芳命令
書寫了 筆者筑紫沙門乘憲

德治二年未九月五日於利生護國
寺以釋迦文院之本書寫了

同十月一日點交畢

正中二年乙潤正月七日於田原本往

生院僧房爲興隆密教利益群生點校

了金剛資了性信三十五歲
法二十五歲

重一校了

具書

太元次第二帖兩界

太元次第五帖

照寺一帖法華寺一帖小野一帖通
不作者二帖傳受本

太元秘抄一帖小野

元帥抄一卷醍醐師主本

入唐根本大師記一卷

復別當次第

太元法緣起一卷龍藏

太元帥法永宣旨一卷

太元申文一卷寂明

破損本尊修補事

右上來曼荼羅年代久遠腐損尤甚

況乎年々懸隔之間破損彌倍但本

尊將部曼荼羅去承平末年奉宣新

圖繪自餘尊像破壞更甚就中諸身

曼荼羅只是有一本又新無二本速

不被留者

或儀軌與載師傳彼文云仁王經所

明百部中其上首軍王云

安祥寺實嚴闍梨云此法無數

常曉錄不見云小野私傳并師

又寂明記見

太元帥法所製覺之時始

奉供

大壇供二十一箇度

息災護摩供々々

調伏護摩供々々

十二天供一七箇度

聖天供二七箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼真言五百返

大日真言二千一百返

本尊三種真言各一百返

同結護呪十五萬返

聖觀音々々々

延命々々々

仁王經タラニ

孔雀明王

不動明王

十二天真言

聖天真言

四天王真言

吉祥天真言

大金剛輪真言

一字金輪真言

右奉爲金輪々々々

天慶二年正月十四日

阿闍梨法眼和尚位賢覺

修理等奏狀略抄奏狀可見也

法琳寺請被殊蒙天恩定下雜事五

箇條事

一請被置年分度者三人護國家狀

一請被定置十僧勤修御願狀

一請破壞曼荼羅令修造狀

一請准真言院治部省中別建立法

堂狀

一請給修理料修補寺家破壞之狀

貞元々年十月二十六日

右奏狀若圓融院御字譽好奏之

狀

法琳寺藥師堂

齊衡年中田邑天皇以藥師堂定御

願安置七佛藥師佛像云々

准真言院相違文

緣記云承和七年十二月始修之於

常寧殿迄嘉祥三年總十一年云々

私惟說云自承和七年至仁壽元

年於宮中常寧殿修之後七日

不被後七日準狀殊仁壽元年準

真言院例狀可察之

覺禪鈔

軍荼利

軍荼利明王法

勸修寺云惡魔蛇龍熱惱等所之
祕書云小野付蘇悉地法行之云
具書

甘露軍荼利瑜伽念誦法一卷
內云甘露軍荼利菩薩供養念誦成就
儀軌 不空譯

貞元圓覺大師列外題智內慈列內題
大聖甘露軍荼利念誦儀軌一卷 慈
阿密哩多軍荼利法一卷 慈

軍荼利別法一卷 傳
佛說阿密哩多軍荼利護國大自在拔折
羅摩訶布陀羅金剛大神力陀羅尼一
卷 阿地多與日照譯

軍荼利祈雨止雨略法一卷 并梵字一卷不
十文 雜
千臂軍荼利法一卷

無人名○與天圖戰天衆壞舊時佛令
金剛菩薩降修羅軍授金剛菩薩說種
法四下 禪林

梵字千臂甘露軍荼利真言一卷 大師
梵字軍荼利金剛心真言一本 慈

梵字兩字千臂陀羅尼經一卷 傳
梵字甘露軍荼利真言三十 師
千臂軍荼利種子一副 譯林

已上諸錄

陀羅尼集經第八

金剛阿密哩多軍荼利菩薩自在神力
呪印品

印有三十一呪有十五十四呪是主
一呪是伴云

得名

軍荼利事
本軌云甘露軍荼利菩薩
准軌云甘露軍荼利菩薩

慈氏軌云甘露瓶菩薩云
建立私記云軍荼利者是甘露義也云
集經云阿密哩多軍荼利經云

大樂事
教王經一云大樂文
同號二云軍荼利金剛名為大樂是南方
採把衆生無邊貧賤皆令滿世出世大安
樂故云

大喚尊事
大妙甘露經云虛空藏菩薩現作大喚金
剛文

建立記云軍荼利者○亦名大喚明王云
大原記云無畏決云軍荼利者亦名大喚
明王云謂寶部軍荼利也南方喚菩薩
是也八大明王中大喚即軍荼利尊是也

行林抄云集經軍荼利未出跋折羅吒
訶安唐云大喚金剛云如是經者別

人也云

吉里々々明王事
建立記云吉里明王是軍荼利尊是也○
謂吉里者清淨義也

教令輪抄云軍私云此軌出吉里々々真
言名吉里々々明王呪更檢之云

行林云蘇悉地經出五種難衛法其中
忿怒吉利恒羅忿怒甘露軍荼利云

忿怒事
蘇悉地經疏云言忿怒者忿謂恚也怒爲
害甚也此菩薩以如來極猛利智劍摧滅
諸衆生惡障故云忿怒也云

四種法得名事
建立記云吉里者息災義也軍荼利者增
益也甘露敬愛義也大喚者降伏義也

大原云蓮花軍荼利○甘露軍荼利同尊
也其呪通用云

若吉里々々者阿囉帝也
又有五部軍荼利皆通用云

三部辨事明王事
聖體經云軍荼利尊通是三部明王并諸
難故云

一字頂○王經五云甘露軍荼利明王通
修三部云

本身事
仁王念誦法云虛空藏菩薩○依教令輪
現作甘露軍荼利云

蘇悉地經疏云言忿怒軍荼利菩薩者於
五明王是南方明王即虛空菩薩是也三

（東書七二四）
（東書七二五）
（東書七二六）

部中後部忿怒也云：尊勝軌下云蓮花軍荼利明王觀自在菩薩云。

因位行事

慈悉地經疏云告彼大精進忿怒者即告知軍荼利菩薩是大精進久遠時修修十波羅蜜真言能滅一切煩惱惡法具足圓滿諸善功德而今所以一波羅蜜以爲名者彼精進度乘貫諸故若無精進諸度無有到彼岸力故智論十八云菩薩以精進爲首行諸度是故今文且以精進稱歎其名兼得諸度也

所居士事

本軌云想金剛者駕御金剛寶車乘空而往至於妙喜世界○七寶車轉至阿闍如來妙喜世界大集會中請本尊甘露軍荼利菩薩諸大忿怒菩薩賢屬無量諸供養菩薩隨適乘此車轉云

私問今尊南方虛空藏所現寶部教令輪身也何從東方阿闍妙喜世界請之耶答東方金剛部諸尊集會門故也又三部辦事故也

法花云東方○阿闍在歡喜國云

歡喜妙喜同云

功能

淨難種子顯法身事

軌云甘露軍荼利○能摧諸魔障以悲惠方便現大忿怒形成大威日輪照曜無邊界修行者暗昧速得悉地故流注甘露水

○洗灌藏識中薰習難種子速集福智聚獲圓滿法身故我稽首禮文又云壽命神通等同聖者云

金輪不罰事

又云結大三昧印○即之由此印密言加持故如金輪王等佛頂經說若有人誦持頂輪王等佛頂五百由旬內餘部密言者請本所尊念誦聖者不降起亦不與悉地由一字頂輪王威德攝故若結大界設隣近持誦頂輪王人不能阻礙不奪威力所持餘部密言皆速得成就云

頂輪王尚不能侵凌現諸魔等云

都部陀羅尼目云又大界名商羯羅設佛頂護輪王等隣近不被障礙云

本尊獻食上分事

集經八云欲食時未食以前爲軍荼利出種種食小分心中密誦軍荼利心呪七返軍荼利常隨呪師處悉擁護若能日作此法者金剛軍荼利心大歡喜常不遠去一切處護治病大驗

治不食病事

又云若人不能食瘳黃眼黃腹中氣塊大喘息不得咽喉大病取鹽阿魏藥阿利勒遇香子干薑薑餅胡麻樹七味等分各取半兩共搗爲末用沙糖和爲丸丸加棗大空腹一服服別一丸無所禁忌大肥好顏色豐足氣方皆以牙印印上諸藥呪百八返然後方服云

上文云軍荼利牙法印呪用大心呪以左手小指按於無名指根背上次以中指屈從無名後次按小指背上仍屈其上節與無名指相側著次以食指屈中節押著小指甲指頭向掌與無名指相側著次以大指斜按頭及中二指甲上亦與無名指相側著無名指直豎向上云

治眼闇病事

又云若人患眼即以藥天上藥摩眼上下其眼即差云

又云若人患眼闇取迦羅毘羅樹脂唐云羊脂也三遍以塗眼上患眼闇人即得見明也

或人云羊愛腳謁故云羊腳謁也和名云羊腳謁云

治中毒死事

又云小心法呪
噯阿音密哩合二鳴併三并四
若人中毒卒死者手捻耳挽口就耳呪二
十一返呪水七返散面二十一返與服即
蘇名甜水閔子被箭諸天用此呪水與其
洗瘡即得瘡差亦得解汗洗浴身體入佛
堂用皆得佛前誦一千返通師本有莎訶

止月水事

又云若婦人患月水恒出及男女女人鼻孔血出者取羅上婆善那入藥桑根各取二兩統米泔汁及蜜共和爲作丸訖誦前心呪二十一返分爲小丸大如梧子如法服

之其痛即差。此名阿伽陀藥云。

形像門

四面四臂像

軌云：說本尊身相，應觀四面四臂。右手執金剛杵，左手滿願印。二手滿願印，身佩威光，焰髮住月輪中。青蓮花色坐，瑟瑟盤石。正面慈悲，右第二面忿怒，左第三面作大笑容，後第四面微怒，開口。下文云：結本尊羯磨印，智押慧度甲，餘如三古形，慧手亦如是。右押左交臂云。

圖像 三二八

一面八臂像

(畫書七二七)

集經八云：若欲受持軍荼利法，畫其像，遍身青色，兩眼俱赤，攪髮成髮，色黑赤交雜，如味火焰，張眼大怒，上齒皆垂，敵下唇作大瞋面。有兩赤蛇，兩頭相交，垂在胸前。頭仰向上，其兩蛇尾各穿像耳，尾頭垂下至肩。上二蛇色如黃，雙蛇赤黑間錯，像有八臂。右手上手把嚴折羅，屈臂向上，第二手把長戟，屈臂向上，戟上下各有三叉，皆有鋒，又一頭向上，一頭挂地下。第三臂押左第三臂，兩臂相交，在胸上。右手手中把兩箇赤蛇，相交各向像面。左手把一頭赤蛇，兩手各作嚴折羅印。兩手大指各捺小指，甲餘指皆申。以左手押右腋前，以右手押左腋前，是身印。下第四臂仰垂向下，勿著右跨，五指申，施無畏手。左上手把金輪臂，向上輪有八角。下第二手中，指以下三指屈向掌，大捺中上。節側，頭指直豎向上，屈臂向左。第四手橫覆左跨，指頭向右。八手挽著金剛紫色地，散花鋪天衣，絡膊項背，令天衣頭分左右，各垂向下。將以綠衣紅裏帶繫其腰，虎皮錯其像。兩跨兩脚，腰有赤蛇，色赤黑間。邊左脚指還向右邊，蓮花左，右脚指還向左。身似人形，軀貌龜大，作白象頭，屈膝跪坐。舉頭向上，瞻仰像額。右把嚴折羅臂，向上左臂平屈展手，仰掌把歡喜團，兩腕著金釧，頭下著金環珞，以綠帶繫腰上，以朝露錦株兩跨。十條妙云束等。

仁王經念誦儀軌云：依教令輪現作威怒。甘露軍荼利金剛，示現八臂摧伏一切阿修羅衆眷屬云。

又像八臂

圖像 三二九

圖像 三三〇

又像一面八臂

形色經云：聖軍荼利髮髻獨饒冠，雷電玄雲色。三目飾畏相，八臂操器械。左定握金輪，左理持戟鎗。左定金剛劍，右慧執三劍。右智拳押脇，先作金剛拳，直豎成風輪。當右脇之下，右惠施無畏，定慧大願印。先以

右慧腕，押左定腕上。各作金剛拳，定慧戒風輪，忍火進水輪，各直豎當胸。金剛寶璣在八臂八蛇，過八臂為珠。二蛇過二膝，二蛇過二身，獸王皮為衣。白蓮承兩足，威怒身焰髮。

千目千臂像

(畫書七二八)

軌云：即思惟本尊軍荼利身，色瑩如碧，顏利威光，遼劫焰赫，奕價日輪，顯眉笑怒容。虎牙上下現，千目視不瞬，是曜盛如日。千手各操持金剛諸器械，首冠金剛寶龍璣虎皮裙，無量忿怒衆金剛，及諸天圍遶，侍衛云。

玄法胎軌文，金同也。

彼軌云：在於月輪中，坐瑟瑟盤石云。

支度。開關修寺可尋之。

注進

軍荼利御修法支度事

合

蘇蜜 名香 白檀

五寶 金、銀、琉璃、真珠、商仗

五香 龍腦、鬱金、白檀、沈香、蘇香

五藥 赤箭、人參、茯苓、石菖蒲、牛黃

五穀 稻穀、大麥、小麥、小豆、胡麻

淨衣 黑色，餘如常

右注進如件

年 月 日 行事僧如實

行儀門 阿闍梨同參儀，改定此法，定海

軌云：此法，定海

圖卷 No. 330 蓮花列(一面八時像)

起首日

集經云有一法黑月八日云

可向方

又云軍荼利像南方面向北呪師對像面南向坐云

又云呪師在西門面向東坐

本軌云安本尊像面向西瑜伽者面向東云

壇法事

（集經七二九）

又云白壇香泥塗曼荼羅或方或圓隨意大小云

集經云道場中以五色作四肘法壇白黃赤青黑以種名香和水以木心呪百八返塗其地○壇中心作蓮花坐安軍荼利像云

取心受法壇也又教兩壇可見

行法

師云付金剛界修之

對受記云第三重坤軍荼利云

又云金智手繪下方立五大尊立像

若依胎界

又云之薩埵觀音二院又西方下院坐此尊

又本軌心十八道也

表白法務

軍荼利明王者是南方教令輪身平等性智之所變也自甘露寶瓶出大悲智水洗衆生障難滿一切所求摧破阿修羅衆調

伏惡鬼神除病延命其願第一也祈現世悉地普願寶妙者也

勸請句

甘露軍荼利大明王

發願句

四大八大諸忿怒

道場觀小許

本尊聖者 大悲大聖 甘露明王 四大八大 諸大忿怒 兩部云

大海中有寶山山中樓閣之中有寶字面

邊有字曼甘露軍荼利明王四臂右手執金剛杵左手滿願印二手作羯磨印身佩威光

又說石山

壇上有寶樓閣其中有寶字兩尊有尊字變成三古杵變成軍荼利明王四臂面住淨月輪中坐青蓮花東方有降三世南方金剛藏西方金剛童子北方金剛羯磨皆具無眷屬恭敬圍繞云

軌云伽者須彌山頂觀大寶殿○摩尼所成四方正等具足四門左右有吉祥幢軒栴檀環垂珠璣瑤鈴鐺鐺幡

間錯莊嚴彌布殿中微風搖激出和音復於殿外四角及諸門角以半滿月等金剛寶飾之寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜花復於其外有無量劫樹

行列諸天奏樂妙音樂寶瓶闍伽天妙飲食尼爲勝云

此觀了三力佛

又云寶樓閣中央觀字於兩邊觀字是甘露軍荼利法身種子字次於東方觀

字是忿怒金剛法身種子又於西方觀字是忿怒金剛法身種子又於西方觀

北方觀惡字是金剛羯磨古譯名金法身種子云

口傳云此五尊五尊也子已五佛種子也三形又可用五佛已觀五佛三十七尊不具足故故以三十七尊用諸尊段也

軌此次圖面四尊尊也

種子

本軌云中央兩邊觀字云

三形

不同記六云三昧耶形三胎半印云三古蓮上立之寬祐傳已上種子三形表三部義或云此尊三

讀事 石山并小野月之

隨所樂四臂八臂等可觀

集經云。每日平旦誦呪七返。食時亦爾。卽

破一切所有障礙。所作法一切無畏。悉皆成辦。

此文通兩呪功能。

仁王軌云。摧伏一切阿修羅。衆眷屬諸惡鬼神。惱害有情。行疾疫者。令調伏故。

已上二文勸修等集。

已上本尊二種印言。如本軌用之。

又印言。小部

祕書云。三古印。用小呪。

軌三昧耶印。羯磨呪也。傳受集三同。

證文云。十一面軌云。結軍荼利印。印相如前說。密言曰。

上文云。以二小指內相。又雙屈。無名指。押又間。堅合中指。屈二頭指。附中指上。

節背不著。如金剛。大指竝堅。博中指側。

陀阿密哩帝。發吒。祕事

陀羅尼集經第八云。

軍荼利大心法呪。

一戶盧。二底瑟吒。三合。二合。四合。上合。那。訶。那。五。阿。上。密。哩。

合二。帝。六。烏。餅。七。泮。八。

金智念誦結護同之。但少異。以朱付之。

同中心法呪。集經九

一。杜。那。二。鳴。餅。三。四。泮。五。泮。

六。莎。同。七。

同小心法呪。

一。阿。上。密。哩。二。帝。二。烏。餅。三。泮。四。

是三法呪。護身乃至一切香花菓子。燈油飲食。治病壇中諸供養具。及諸法事。皆

用此呪。呪之即得一切成就。已上集經

又印言軌。被甲印。三古印也。

蘇悉地羯羅供養法上云。以軍荼利眞言及手印護身。五處眞言曰。

唵。嚩。日。羅。祇。寧。鉢。囉。囉。鉢。多。也。莎。嚩。訶。

已上教甲

集經云。軍荼利結地界印呪。軍荼利結四方界法印呪。軍荼利結虛空界法印呪。軍荼利三摩耶結大界法印呪云。

取意口云。地結。四方結。火院。網界。大三昧耶印言。皆軍荼利印呪也。依集經云。

伏障眞言事。(曼殊七三)

蘇悉地經下云。澡浴之時。先誦伏障眞言。護身乃至浴了。不應廢忘。伏障眞言者。忿怒甘露車荼利也云。

蘇婆呼經上云。用軍荼利忿怒明王眞言作護身障。離悉得解脫。諸毘那夜迦終不得便云。

梵號。

義謨阿利耶。囉日羅。軍荼利。毘地耶。羅惹。

密號。

甘露金剛。

正念誦呪。

軌云。如未敷蓮合掌捧。誦金剛語善薩密言。呪如常。

如轉法輪相念誦。一百八返。或一千八十返。念誦之時。不間斷。觀身爲本尊。念誦之時。不應出聲。不緩不急。數限滿已。還捧

念珠。加持安置。又結本尊三摩耶印。密語七返。然後結部母印。誦七返。想從自口中流出。本所持密言。金字行列入部母口。兼所持本尊密言。返數及功德。付與部母。收掌守護。終不散失。取意。

字輪觀。

又云。結金剛縛定印。入本尊密言字輪。實相三摩地。兩目瞳人上。觀十字色。如燈焰。微屈頭閉目。以心慧眼照了。心道胸臆內。觀想圓滿。菩提心月輪。炳現在身器了。分明。離外散動。由智慧定水澄淨。得菩提心月影。於中現良久。心專注一緣。即圓明上。以心密言右旋。一。字布列。意誦三五遍。觀初字。一切法本來無所得。與義相應時。但心緣理。不緣於字。一道清淨。遍周法界。即入第三字門。即觀一切法。本不生。觀了入第三字門。一切法。我不可得。即成平等眞如。自性成就。恆沙功德。入第四字門。一切法。眞如不可得。諦觀已內。有微細能緣所緣法。即入第五字門。一切法。因不可得。因無所得。故果亦無所得。獲次入第六字門。一切法。果不可得。由果無所得。故即究竟圓滿法身。一切無漏諸法。所依止。即觀第七字門。一切法。本淨不可得。由一切法。無淨故。一切法。本淨不可得。由一切法。無所得。故。一切法。本不生。由一切法。無生故。一切法。我不可得。由一切法。無我故。一切法。眞如無所得。由一切法。眞如無所得。故。一切法。因不可得。

得由一切法因無所得故一切法果不可得由一切法果無所得故即一切法離淨由一切法無所得故獲淨無輪三摩地周而復始由一念清心相離故獲得無礙若波羅蜜時來一切業障煩惱一時滅十方一切諸及本尊現前不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地成就現生初喜菩薩後十六大生證無上正等菩提從定出二手金剛合掌蓮心觀本尊及衆以妙讚歎聲功德又以五種供養如前

小野木圖之請家用之

散念誦

佛眼大日本尊大咒不動降三世夜叉大金剛輪摩若達一字

撥遣印言

云結前金剛部母印以智度向外

密言曰

日羅二特勒合二密哩二鈔軍里婆囉合二南補義羅誼

摩義引也安馴賀

伴僧大咒

御加持

諸尊或不動三十七或四

忙弄難

名號

大日親疏十云金剛母所謂忙弄計忙言女義弄計亦是多義云

菩提場

二云大摩若波羅蜜多住麼莫枳形云

佛菩薩母事

又云是一切佛菩薩之母又云此尊是金剛族母云

一字頂輪王經一云此善是一切諸佛菩薩金剛母故云

祖體經云弄麼計通三部母是故三部用通云

生智慧事

疏第十云忙弄計一切金剛母諸金

智慧從此生也云

形像

軍荼利云瑜伽者即觀此聖者在本前坐蓮華臺頭冠環瑤如天女形左手持五股金剛杵右手施無勢云

青龍云部母忙弄亦持堅惠杵三

鐵身以環瑤云

又像

頂輪王經一云靈摩莫計身能白相亦

七寶瑤衣具莊嚴之右把般若左手把寶之無畏身勢頭面一如般若

波羅蜜菩薩坐寶蓮花云

菩提場經二云應靈摩莫枳菩薩淡紫青色種環瑤莊嚴坐於蓮花身寂靜住般若羅蜜自性右手持梵左手持真

多摩尼作願勇似童女形不太高顏極令悅意願作如是相云

種子

又云

三形

三胎

印

軍荼利云結金剛部母摩莫雜印

二手內相又忍願檀慧禪智竝申如三胎金剛杵形

集經七并蘇悉地軌下印同之但文字

真言

義莫三曼多囉日羅二破但哩吒但哩吒

惹衍底安馴賀

出胎梵本出胎青龍軌

又說

那謨囉但義二

合夜也那弄室

平明日羅俱發囉曳

藥乞沙

又

又

又

又

又

又

隻

名香事

壽命法云息災延命燒沈香須燒高
饒白檀香云

眞心覺

香大師千卷抄在

五石山調伏

大五古金剛杖心覺表三部甘露瓶

眞言句中阿密哩帝者甘露也軍
茶利瓶也

或云軍持故云甘露瓶尊此故以
三古瓶爲三形云亮惠

蓮花軍茶利

不同記云蓮花部君茶利

梵號 以 爲 金剛

密號 降伏金剛

種子 悉俱離作樂故三摩耶形含

蓮花圖現圖在觀自在前右通身綠

色火髮向上或圖肉色著耳環

山圖有三目金線冠使者眷屬多分

皆著此冠無樹面作怒相兩手大指

押小指甲餘如三脇交臂各持一含

蓮

或圖山圖右手仰掌垂下指頭左掌

當胸

私案此圖尊悉多羅使者狀

已下蓮花部使者等無頭光身光或

圖唯有頭光

已上胎藏界在觀音院

眞言 七三二

十一面軌云甘露軍茶利密言

本軌大呪少遠

義護羅恒義恒羅二也夜義摩室觀

二合聯日羅二播摩曳摩訶藥乞叉

二細義跋多曳義護囉日羅二俱路

二合引也唵虎嚕二底瑟吒二

二滿駄二訶義二阿密哩合

留昨發吒

奇特佛頂經第三所載之眞言大旨

同之

大呪最勝明王心經
阿之文字異也

眞言 七三二

集經云爾時世尊與軍茶利烏芻沙

摩等共會宣說是大自在威力陀羅

尼法身印神呪時三千大千世界六

種振動毘那夜迦諸鬼神等不信敬

者生大驚懼欲走入山不得而去後

欲入海亦不能去無處藏避走至佛

所頭面著地請佛救護云

眞言 七三二

大師御筆仁王經中有中方般若

菩薩像令持寶珠給依此經說母則

般若云

眞言 七三四

花藏院集云烏嚩沙摩不動呪曰

唵 嚩 嚩 訶 嚩 訶 嚩 訶 嚩 訶

唵 矩 頗 駄 哩 滿 駄 二 昨 昨 吒

惠什闍梨云此呪出自何文耶是忙

摩計眞言也如何云

烏嚩嚩摩軌云成部母契云出上呪

軍茶利明云金剛母呪云此同呪

已上證據也

名號事 校者曰以下至卷末依高野山

尊勝軌云蓮花軍茶利明王觀自在菩

薩准祇軌云無畏軍茶利菩薩云

本軌云甘露軍茶利菩薩云

慈氏軌云甘露瓶菩薩云

教王經上云大樂云

同疏二云軍茶利金剛名爲大樂是南方

樣抱衆生無邊貧賤皆令滿足世出世大

安樂故云

陀羅尼集經云間密里二帶金剛軍茶利

建立護摩私記云吉里明王者是軍茶利

尊也軍茶利者是甘露義也亦名大唵明

王謂吉里者是清淨義也即息災義也軍

茶利者增益義也甘露者敬愛義也大唵

者降伏之義也教令抄云蓮私云此軌出

吉里二眞言名吉里二明王呪更檢

之云

蓮花部菩薩事

大原記云、一蓮花軍荼利甘露軍荼利同尊也其呪通用若吉里、若阿密哩帝也又五部軍荼利皆通用又無提決云軍荼利者亦名大唵明王云、謂寶部軍荼利也南方喚菩薩即是也八大明王中大唵即軍荼利尊是也云、蘇悉地經疏一云言忿怒軍荼利菩薩者於五明王是南方明王即虛空藏菩薩也三部中是五從部忿怒也言忿怒者忿謂悲也怒爲悲甚也此菩薩以如來猛利智劍摧滅諸衆生惑障故云忿怒也言軍荼利者是西天諸唐云云、菩薩者應云菩提薩埵亦云扶薩也云、

軍荼利軌云則結金剛明王最勝印內縛忍願竝申以進力二度屈如鉤當忍願初節背如三股金剛杵形禪智竝申直附忍願側密言曰

唵囉日羅二銀二捺羅二捺跋路二合也安囉二訶以此印額左右肩心喉等五處頂上散由結此印誦密言意則成被金剛甲冑身同金剛明王威光赫奕無量無邊金剛族使者侍衛一切障難及不善心有情無能侵害於虛空界乃至下風輪際所有空行地居地下昆那夜迦等類皆起慈心不能爲障礙修密言行菩薩云蘇悉地軌上云次則應以軍荼利眞言及手印護身五處眞言曰

唵囉日囉祇寧鉢囉備鉢多也安囉訶

其手印相以二小指相又入掌中二無名指雙押二小指壓二中指頭側柱二頭指微屈在中指上節側相去一大麥許直豎二大指在中指側印觸五處即成護身是護身印云、

三部明王事

菩提場一字頂輪王經云以彼聖甘露軍荼利明王通修於三部云、

置薩經上云軍荼利尊迺是三部明王碎諸難故云、

種類事

軌云隨意所樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂云、

攝無礙經云新造西北軍荼利或示現千臂號千臂甘露或示現八臂名聖軍荼利或示現二臂曰蓮花軍荼利云、

本身事

虛空藏所現

仁土經念誦軌云解曰言金剛寶者如彼經云虛空藏菩薩也○依教令輪現作威怒甘露軍荼利示現八臂摧伏一切阿修羅衆眷屬諸惡鬼神惱害有情行疾疫者令調伏故云、

大妙甘露軍荼利經云虛空藏現作大唵金剛云、瑜祇疏云摩尼部虛空藏現大唵金剛云、

蘇悉地經疏一云言忿怒軍荼利者於五大明王是南方明王即虛空藏菩薩也云攝無礙經云西北軍荼利○自性輪金剛

藏大菩薩降魔現形云、

釋迦所現

攝無礙經云西北軍荼利○釋迦大忿怒以應、難可爲部主事

集經七云爾時摩、難法印呪名金剛法印呪名金剛母法若作金剛法乃至欲作軍荼利等金剛法者先請此母安置供養即得一切金剛歡喜行法有驗云、言印本之知教在下

修增益息災事

軌云又白檀香泥塗曼荼羅或方或圓隨意大小○當於室中安本尊像面向西、瑣伽者面向東云、師口云調伏云、

私云如此文者唯限息災增益二法、全不云調伏然舉世只調伏行之如何

名香事

金剛壽命陀羅尼經法云若作息災延命法面向北坐當作圓壇○燒沈香若作增益富饒法者面向東坐○燒白檀香云、

印明 羯磨印

又云結本尊羯磨印智押慧度甲餘如三股形慈手亦如是若押左夾臂密言曰

利小八云軍荼

唵阿密哩帝吽發吒

由此密語印加持自身等同甘露尊隨意所樂念四臂八臂乃至兩臂十臂住本尊瑣伽三摩地蓋頂歷然分明天結金剛部母慶莫雜印二手內相叉忍願撞慧禪智

竝申如三結金剛杵形結印成已當誦密語曰

義護雖但義二合但離也夜義慶室殿二

拳驛日羅二暗擊曳摩訶藥乞又二細義

跋娑曳但爾也二他唵矩蘭歐哩滿駄

々々發吒半發囉訶

如前印自身五處由部母印加持故速得

悉地現前一切魔障悉皆遠離人間所有

怨敵不善心者皆得摧滅發大慈心向瑜

伽者忽見惡夢或不祥事現誦一百八遍

一切皆得消散獲大吉祥瑜伽者即觀此

聖者在本尊前坐蓮花臺頭冠環珞如天

女形左手持五古金剛杵右手施無畏勢

想從部母口中流出金字本尊密言行列

具有光明入瑜伽者口於舌上右旋如花

雲作如是觀行已頂上解散此印

三昧耶印

次結本尊三昧耶印檀慧相交入掌竝屈

戒方押叉間忍願竝申進力屈如鈎住忍

願初節後如三股金剛杵形禪智竝申押

戒方背處於忍願間誦此密言曰

利大心法咒

義護雖但義二合但離也夜義慶室殿擊摩

賀縛日羅二俱路二駄引也唵戶嚕々々

底瑟吒二々々滿駄々々賀義々々阿

密哩二常發吒半發囉訶

當誦七反了分明觀本尊及自身爲本所

尊由此印密言加持故聖者不越本誓受

集錄鈔卷第九十一(軍荼利)

問云本尊羯磨三昧耶二印中加入摩

莫難印言如何答云軍荼利慧也摩

莫難定也定慧合故爾也

集經八云軍荼利大法呪呪曰

唵一戶盧二底瑟多二々々二整

陀々々四訶上那々々五阿普上密哩二帶

六鳴鈴七泮八

軍荼利中心法呪曰

唵一按那杜那二鳴鈴三鳴鈴四泮五泮

六莎訶七

軍荼利小心法呪曰

唵一阿二密哩二帶二鳴鈴三泮四

唵一小心呪若人中毒卒死者手捻耳挽口

就耳呪二十一遍呪水七邊呪水散面二

十一遍與服卽蘇名甜水閤子被箭諸天

用此呪水與其洗瘡卽得瘡差亦得解汚

洗浴身體入佛堂用皆得佛前誦一千遍

通師本有是三法呪護身作法敵乃至一

切香花菓子燈油飲食治病壇中諸供養

具及諸法事皆用此呪之卽得一切成

就云

軍荼利印等事

又云軍荼利結地界印呪軍荼利結四方

界法印呪軍荼利法虛空界法印呪軍荼

利三昧耶結大界法印呪云取意抄云

十一面軌中云次結軍荼利印相如前

押叉間堅合中指屈二頭指附中指上

節背不著如金剛大指竝堅博中指側

云

唵阿蜜哩帝發吒云

寬元四年正月二十七日於法花山寺

興慈院書寫了

正應三年十二月二十一日於高野山

釋迦文院偏爲興隆佛法奉書寫者也

德治二年七月藥師佛日西時於利生

護國寺以釋迦文院之本書了

同八月十一日點交了

元亨四年甲九月三日於角寺住房爲

興法利人寫點校合二交丁

金剛資 了性生年四十四

覺禪鈔 地鎮儀禮

地鎮、壇法

地鎮作法

小野傳云、地鎮不築壇以前修之、是地乞請諸神地主等也

支度 法務寬云、民部卿願願九條支度也

注進地鎮支度事

合

五色糸 各一丈五尺

蘇蜜 名香 安忌

五寶 金銀、眞珠、頗梨、商佉

五香 龍腦、鬱金、白檀、丁香、沈香

五穀 赤箭、人參、伏苓、石菖蒲、牛黃

五穀 稻穀、大麥、小麥、菜豆、油麻

金銅瓶 一口 高三尺五寸 五色玉少

壇一面 二尺 脇机二前

禮盤 一 脚 在平

燈臺 四本 磬一面

佛供二十四 燈子十六 杯

御明油五合 燈柱少

壇敷布一段 布幔一帖

開加桶一口 折敷二枚

五穀粥二桶 各 三斗

杓二柄

新鋤鐵各一柄

淨衣 黃色

右注進如件

康治二年八月十三日

口傳云、金銅寶瓶一口、五寸八分、五寶等覆蓋以五色糸結之、有本然後地理之、壇時

大日眞言、并地天眞言、本地四方可壇、五色玉五穀粥、二桶以甘露眞言加持之一

桶、汲壇外、一桶汲壇外四至、可及三桶云

地鎮後行鎮壇事

鎮壇築壇建堂之後修之

師傳云、地鎮、壇修前後兩度、儀有之、所謂地鎮埋瓶及玉、不用輪標、鎮壇時埋輪

標、不用瓶玉等也、地鎮時埋故也、前修地鎮是安鎮義也、兩度可修者、支度

私案、師說地鎮、壇兩度可修者、支度尤可有用意、先德見支度、其義不分明

故也、如祖師法務地鎮支度者、輪標共無之、鎮壇之時、重可送支度、敷只一度

鎮壇計修之、尤可吉也、兼又地鎮計可修之、略行意也

其後決疑抄勘云、地鎮、壇同異委細不傳習人、難分別之歟

地鎮者、堂舍建立以前、築壇之時、先鎮其地也、瓶計埋之

小野說、埋加五色玉、廣澤傳五色石云、鎮壇者、造堂望供養期、結界之八方埋輪

標也、而近代人、兩度依有煩、地鎮、壇一度修之也

但公家地鎮、更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

祖師記云、法務築壇建立堂舍之後、一度

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

鎮壇更別被用時有歟

行鎮壇作法也

金銅瓶埋壇中心、輪八枚、標八本、壇八方埋之、五色玉不用之云、慥說也

本書事

決疑抄云、鎮壇作法有其證文乎

先師御傳云、法務可依安鎮軌云

又云、可見一警尊陀羅尼經、又結瓶標在如意輪秘決云

土用不可修事

大僧都 覺 御傳云、鎮壇土用事不修之

決疑抄云、或人用地天供、如鎮壇行法也

道理可然、但貞觀寺僧正作法文別事也

可尋之、追記貞觀御傳一日供養作法歟

是祭地神也、即地天也、地天即土公也、仍用地天供可宜歟云

土用可修事

師傳云 責任 鎮壇者不嫌土用其例尤多

或抄云、延久三年六月十七日、陰陽寮勸

申、圓宗寺常行堂、權頂堂、鎮壇并奉渡御

佛日時、鎮壇日、奉渡御佛王、十九日者

如此勸文、似不被忌土用也、件鎮壇日時

不被用之奉渡御佛之前一日、被鎮壇云

件日同土用之內也、鎮壇事僧中之沙汰

也、密教之道、不忌土用歟如何

已上、大外記師遠勘狀也、師遠自筆消

息云

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

鎮壇事大略如此、不可忌土用歟

勤行先

長治二年十月二十六日寅社有祇園御

堂院東面御前

鎮壇事法印 被勤行予依命參會宗

寺鎮壇事
成尊僧都

被勤仕外郭沙汰法印 被行是可

然弟子奉仕事也云

前日傳受推同事眼前見之尤爲要

云

天仁二年六月十二日乙酉祇園御堂人

未爲鎮壇權僧正 被參入予又依命

參會作法如恒云

已上嚴覺僧都記也

天仁三年三月四日權少僧都嚴覺有文之

可舍

康治二年顯賴九條堂被鎮之云法務卿也私

敏兩度

同年依下仰皇后宮南京御塔 勤

仕之天養元年右大臣堂仁平二年三月

十三日宗房入道堂被鎮之仁御手替也

已上法務鎮也

請書

依宿東山邊新造草堂仍來十五日就

深室之場可修鎮壇之法殊致精誠可令

勤修給也每事遂可申承不宜敬白

月 日 內大臣

請文

來十五日於新御堂可行鎮壇之由謹承

候畢但修祕法大之奧旨迷眞實上乘

之道儀然而嚴命難遵信力不勵哉惡

惶謹言

月 日

支度 右大臣金供養

注進 鎮壇支度

五色糸 各一丈五尺

蘇 名香 安息

五寶 金銀真珠頗梨而估各一兩代ヤ

五香 龍鬚鬱金白檀丁子沉香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥菜豆油

金銅賢瓶一口可有五寸

金銅 八本高八寸上下端可付銀

金銅八輪輪八枚

各每輪頂可付三股并

地中心有穴

壇一面三尺二寸

脇机二

體盤一脚在牛疊

燈臺四本

磬一

佛供二十四坏 飯十六坏

御明油五合

燈柱少

壇敷布一端

布幔三帖

關伽桶一口

折敷二枚

五穀粥二桶 各三斗

杓二柄

新鋤鐵各一

淨衣黃色

右注進如件

天養元年十二月十二日 法印寬信

以未付スル也

賢事

小野口傳云金銅賢瓶一口有蓋寸五入

二十種香藥等其作法如覆蓋以五色糸結

之在別地鎮同云

或云觀五寶爲五佛寶藏五藥治

惱病五五分法身五穀生佛種芽莖

云

先供法以前五寶五香五藥五穀各五

萬分各銘書付四裏合又其上紙裏入

置壇以五色糸十文字結又以裏其上裏

壇之中央實任云五寶入時

先經大橫次又縱蓋上二寸許殘可

切之私小刀一

柄可持

法務 面之長五寸、寬同之

範俊云廣四寸

私云小野傳瓶不同。範俊一說七寸長也。宗意同之。

警尊羅刹經云。以一片絹飾寶轂。以五

線繫絹埋之其五色綸一頭出地長五
計此寶等永未出文

意輪義注祕訣云一作藥理中心以五
香五藥入金銅器埋其中也若

3

仁濟蘭梨云。仁和寺傳。鎮作法。線片。

端地理出此經意也

寬園梨云：瓶結線片端，少長結餘，瓶埋時長端地出一髻，尊經意也。談話云：信運園梨云：糸端五指計出於地，其上置石一顆云：

 Springer

銅■八本。上下端可付根。法務御傳云。

一尺
私云。根加定

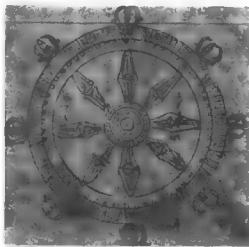
意律圖圖下端不付根也

私云下根實無要也

輪樣僧

金銅八 八枚、各每輪頂、可作付三胎
杵、又每輪中有穴   入料也

法務圖書四寸

範俊云廣五寸

宗意圖云。四寸七分。

實運云廣六寸

壇場圖

(漢) 卷之七 三六

供養法以前堂前正面庇之間立一

也 鈴五銖 供二十四坏飯八坏 子十六坏 臨机
香水塗香燈臺四本四角立之

金銅瓶一口以紙裹立壇中央迴八
置之其上橫擡八本置也

仁濟關梨云。宗房入道。送進壇敷布之處。法務■仰云。小野流不用壇敷。仍被返之。

私云。後日見小野口傳并支度。有壇數。是御失念。覺禪點云。籤後僧正并殿覺支度。不被出壇數如何。

行法 供養法付十八道行之。地結四方結次。爲發地神地神持次。等之四印言。如常加用云。

過語音道能令道場地堅固不傾動生長	胎藏青龍圖下云 <small>地天真</small> 法寶所依處出	本尊地天	又以金剛部三昧耶印言順逆旋轉 <small>成若身</small>	會行之云々
------------------	-----------------------------------	------	-----------------------------------	-------

賀

大這場觀

結如來拳印觀壇上有壽字變成荷葉

座上有字變成鉢變成地天身

肉色頭冠璽路莊嚴其身左手持鉢盛

花右手掌向外或二手持寶瓶其中

好圓滿諸地神等眷屬圍繞

次大虛空藏

次送車輪

次諸車輪

次大鈎召

次開加

次荷葉座

次左手揚掌如荷葉座

真言曰歸命

次五供印明

次現供

次召請印

右手大中面捻餘三相去少曲

呪曰無盡和室集以

次算步引步利迦利路利但

次開地獄門及咽喉印

左手執食器右手彈指大頭捻餘三指

開立少曲

呪曰

步引里迦多里但

或師云飯佛供取右手居用此印言

次普供養三力偈祈願

次正念誦

次本尊加持如

次字輪觀五大

次本尊加持如上

次散念誦

佛眼大日不動本尊

八方天真言尊勝陀羅尼一字

次後供養先禮供

次讚諸天

次普供養三力偈祈願

次禮佛次迴向

次迴向方便次解界

次撥遣

或師云不用解界并撥遣云

一瓶輪撥埋事

祖師法務記云先師天仁記云行法畢後

輪撥埋之五穀粥返迴云

口傳云供養法之後可埋瓶輪撥入室弟

子之勤仕也若可夜曉者行法中間埋當

時用意也

一師說云瓶輪等散念誦之間埋之其後

供養云前說也

先瓶輪撥等如埋上不違方角物蓋取移

佛壇下埋之

瓶作紙裏壇下之中心深穿地穴埋之初

大日真言百返次地天真言百返誦埋也

輪八枚撥八本以撥峯寶輪中穴如蓋令

戴彼輪八方三鉢不違方角深穿穴埋之

不可金銀打之先自丑寅角始之北方終

也或說四方四角大

次不動真言百返誦次各如本方八方天

真言各百返誦埋也

千心御口傳五寶并輪撥穴各五穀粥

三約人之其後埋云

約與云納入時開地天真言東穴帝呪三返三

私云此法甚難奉仕時不被用也

五穀粥二桶若有不足者

日隱間持寄飲食加持并甘露法味印言

以一度加持百八返一桶堂雨打自丑寅

沃迴誦地天真言一桶垣外四至返之同

誦地天真言方角準前

千心云行法畢以五穀粥堂壇并雨打

從丑寅右一匝以故天親護者偈灑之

一人荷伴僧執約可灑云

或云桶承仕持之也

寬祈闍梨云沃時誦甘露法味真言沃

迴二度同事也

粥返雨打偈

諸佛慈愍有情者唯願存念於我等

我今歸命恭敬諸唯願速來降道場

粥返外頌

汝天親護者於諸佛導師

修行殊勝行淨地波羅蜜

我亦降伏魔

釋師子救世

我盡曼荼羅云

已上小野口傳有之
或云信與誦一切使者及諸鬼神等明汝之云、

諸類鬼神明
略密止々、昆令南登、部賦南沙呵

寫本云

石口傳等以各別打紙多年之間尋習之依不思分明自始建久五年正月二十一日同二月十二日已刻撰集之方、多憚不可他見

書本云

正治二年十一月二十一日書了

承久三年已正月二十一日於三輪平等令手寫了

嘉三年丁八月二十六日午時於五佛院書寫了

元文第五歲次庚申初冬二十二日遂修復了是併爲佛法紹隆爲大經藏御傳領而已

淨土院主席 賢賀五十七

〔高〕七三五

鎮壇 檣四枚 智覺大師所來

鎮壇作法 作法抄說

地天勸請云、

先引迴幕莊嚴壇

次合五色線用五如來眞言如常誦

畢以辨事眞言加持二十一返或自所持眞言如法加持百返千返然後用之云、

次香藥入壺 七寶若人聞無所用寶云、

次壺十字結之片糸一尺計垂之

次壺輪檣等置机上以五佛眞言辨

事眞言各二十一返加持之

次壇中心穿穴始自艮掘之

次穴底敷輪正方角上置壺

次四角檣引五色 皆始自艮

次入滿土築堅之系端五指計出於地其上置石一顆最極秘密說紙若

板八卦書安八方

注進

鎮壇支度

小野所遺物等許抄也

闕伽一前 鐵鐵四本 長六寸

銅輪一枚 銅漆一本 在蓋

香水器一口 塗香器一口

小刀一柄 新鋤一柄

金鎚一柄 半疊二枚

淨衣五領 阿闍梨一口勸作二口

已上略抄委成蓮院常喜院作法抄可見也

或云仁和尚寺中台四臂不動地天只八方天之時隨一行之輪下檣上可立云、

實仁云本尊同前北京之人輪上立

概別祕事云、

覺禪勘云

千心御抄云銅瓶若白瓷以五色糸

不切十文字若八方結之八方數輪

有穴輪穴立檣上或輪十枚二枚無穴

或人云仁和寺傳小野廣澤相交

也餘尊法同之

千心云承仕祇使各一口淨衣白色若

私云永仕尤大切也

範後支度云鳥羽御塔鎮云、

地天供支度五寶一兩新布幔三四

帖塔幔也金銅賢瓶一口可有蓋高

長治二年支度燈臺二本云、

康和年中四本云、檣高八寸云、

實仁云五色玉一色八方埋也八天

眞言可誦也

堂鎮用物 天門師支度最略取意

名香五兩 新香一升

幣絹五色絹 絹料布

五色玉青八顆赤七、白九、銀五口五帖

錢一貫六百元 五色糸各三兩

淨衣三領

此外紙桶杓筵當色供神物米等多

也

右京權亮奉先說

地鎮 作法抄有之

元永元年六月二十二日癸酉寶曆

最勝寺地鎮事

先立輕二字 一字其前立之即鎮所次大

阿闍梨著法。隨身弟子兩三。先
 著前帽。鋪供。供物等諸。
 先練五色糸二筋。夾五色絹。各
 一棒。即隨各色。形繫之。表三
 金銅。有盛銀。二十一枚。并五
 寶五藥等。以五色糸。之。次備壇供

次大阿闍梨中心。極供養法。念誦之
 間。先弟子一人。隨鑽所。厚次。又一
 人散供。又一人掘地。其後大阿闍梨
 加持白芥子。七處投之。

次先中央置。其上。置以糸所結之
 靈。其前立幣。并置飯食。燈明等。其後
 始自東方。如前。鋪供等。然後立。
 曳五色糸。埋也。其上置五丸石。次先
 以夫。遍迴堂壇。四至。令一人弟子。灑
 淨。之水。以約。加。持。自。北。角。次。又。有。一。人。
 汲。五。穀。粥。心。經。上。加。他。佛。之。始。自。東。北。
 散。供。地。天。真。言。其。後。夫。追。跡。埋。之。上。

天文 陸藏云

東 青玉二十四顆 瑠璃
 南 赤玉二十一顆 琥珀
 西 白玉二十七顆 白石英
 北 黑玉十二顆 慈石英
 中 黃玉二十顆 黃石英

千心口傳云。機一脚。若壇。佛供二坏
 洗米。五色糸。撒。鋪。件。不。用。之。云。

中央地。天八方八天。如本位可觀也

念誦 佛眼。大日。不動。佛慈護。十二

天。各。百。任意。無散。念誦云。

私云。已上。等。正念誦。可存。歟

信與云。馬頭。金剛部。千手陀羅尼。加

用云。後寬云。勝陀羅尼。千手陀羅尼。天

等。奉法樂云。

私云。尊海。手替。勤仕之時。輪。極。并

興師口。傳。并。諸。師。輪。極。自。東。方。始。北

方了。彌。自。丑。寅。始。之。云。

大威德上

其書目錄
 聖閣。德。怒王。立成大神。念誦法
 一卷。同。安。祥。寺。錄
 文殊師利。曼德迦金。陀。尼。一卷
 安祥寺錄

請閱。聖德。忿怒王。念誦法。一卷。不。空。在之

大威德御修法。一七箇日。支度事

五色糸。各三丈五尺

五寶。興金。白銀。真珠。琉璃。琥珀

五香。安息。丁子。麝香。甲香。蘇合

五穀。稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

壇供米。如常。御明。如常

燈臺四面。禮盤二前

半疊一枚。壇敷布一。佛供覆布半段。芥子袋

大幕一。關。佛。一。脚。桶五口。神。之。內。桶。二。口。足。桶。一。口

約二柄。折敷三枚。長。一合

阿闍梨。伴。僧。承仕二人。祇仕四人

調伏怨家事

軌云：彼設暗啗^合於貝葉上，或畫梯皮上，畫了結銅印，按彼心上，誦真言加持一百八返，然後置像座下，取焚香星日午時作法，每日於中夜以銅印按彼像心上，誦真言二十一返，想彼設都虛^合在像底，竝營從眷屬皆衰喪云。

夫妻令相離事

又云：對像前作三角火壇，護摩七夜，以蒜刺柴燒火，取苦練葉書二相愛人名，以葉相背，用蛇皮裹，以鼠狼毛爲繩，縛葉上，用一百八枚於真言句中，稱彼人名，誦真言一返，一擲火中，彼二人即互相憎嫌，不和云。

兵革勝負事

又法：於軍陣得勝者，取茅草葉一百八枚，長十二指，搗胡麻油，三角爐中，燒蒜刺柴，燃火護摩七夜，誦真言一百八返，於真言句中，稱彼將帥名一返，一擲火中，即得彼軍陣得勝云。

止疫病并旱魃水災事

又法：結心中心印，遙揮設都嚕方其家園界，災起疫疠旱澇，若欲解時，起大悲心，遙想彼國界人衆，互起慈悲心，相向如父如母，如男如女，誦真言一萬返，即得息災云。

委曲口傳在別紙云

金剛佛子，其之

延寶八年孟冬十六日，從黃鶴至于人定，遂寫功訖，偏爲法流弘通耳。迴向無上大菩提。

佛子榮位

（圖書七四〇）

儀軌、劍印、說

覺禪鈔 大威德中

六足尊具書

文殊師利耶曼德迦金剛陀羅尼經一卷
聖圖曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

一卷大安替本二卷云

文殊師利耶曼德迦祈法一卷（數錄外）

大威德十六根本印一卷（金剛智口決）

大威德萬愛法一卷

梵字六足尊心真言一本

已上

教令輪抄（量題）件抄引華嚴軌可尋（不慮之外）

小野權僧正白河院御時被勅行日時

仁平二年比勸修寺法務前齋院御祈被勸修

名號 本身 可行法事 請書

請文 支度 形像異說（本牛）

表白 桶三印 道場觀等（圖錄）

護摩供物 壇圖 卷數 結願

大威德轉法輪 功能 百段供事

大威德法（調伏）以美意日午後爲相應口

名號事

立成軌云：聖圖曼德迦威怒王云

又云：大威德忿怒尊

胎藏軌云：聖圖曼德迦威怒王云

聖圖曼德迦威怒王云

色如玄雲作極忿怒之狀當檢文殊梵本經圖之

私云右本文等大略同也六手持物不分明仍大師御筆像圖之若立成軌意歟

圖像 三三一

攝無礙經云新度闍曼德迦頂上火焰鬘鬘電雷玄雲色六面十八眼極大忿怒相六臂六足體手乘揲擎印左定執鉞鎗左壇執金輪右慧執寶劍右智鉞鎗鉤金剛寶璽塔嚴身不可量蟬焰過衆電水牛以爲座

私云壇華印御筆像根本印也

烏瑟沙摩明王經上云其像○左持杵

左娜擊唐云極云

八字文殊軌云闍曼德迦金剛青黑色六頭六臂六足各執器械左上手執戟次下手執弓次下手執索右上手執劍次下手執箭次下手執棒乘青水牛爲座文

圖像 三三二

炎曼德迦萬愛法云十方三世衆生敬愛○說像其身六面六臂六足乘水牛○頂面頂上三面中面菩薩形柔軟也其面頂有阿彌陀佛又六臂左一鎗二輪索三弓右一劍二寶杖三箭以彼弓射勢也又六

足左三足立輪右三足上彼輪下有水牛四足立花座復像背火焰如虹又如吹

璫璫其火中當像右足下有寶神次第十二神但未申對面復次壇水園壇中置輪可修行增益敬愛息災調伏皆可置云

復說曼荼羅法內院明王○背有法形

文殊外院東召請童子髮上生登以弓矢

東南方計設尼童子○右把三角鉞左拳

押腰南方救護惠○左把輪右施無畏右

足上西南烏波計設尼○二手花鉞西方光

網○左拳置腰右捧孔雀尾西北地惠右

手把三鉞如金剛藏王北方無垢光○左

拳置腰右索上東北不思議○左拳置腰

右劍把上物打勢也○身五色立輪

下一○有獅子髮背上○生○登○

圖像 三三三

一私問此尊殊足首臂各具六給如何

答立成軌云又畫彼像○青黑色六足六

首六臂所以淨六趣滿六度成六通次誦

三字明隨處一○布文

意云六足表利六趣六首卽六度圓滿

義也六臂顯具足六通歟（裏書七四四）

一水牛事

韓氏九帖云其獸沈牛○注云沈牛水牛

也能沈沒水中云

南超志云潛牛形角似水牛一名沈牛

又云爲伏海中惡毒龍坐水牛仁王軌見

水牛渡大海有力此卽表渡生死海云

一觸體無明也知生死卽涅槃

仁王經云菩薩未成佛時以菩提爲煩惱

菩薩成佛時以煩惱爲菩提文

以此等文可知云

行法口傳等付金剛界

供養法如常

前方便有表白其詞曰

大威德明王者大聖文殊之所變極惡忿

怒之尊像也放赤煙之火光乘青色之水

牛擊智慧之寶棒振威猛之大劍現六足

六臂六頭成六趣六度六通降伏魔緣怨

敵如多霜之凋百草增長壽命福德似滄

海之納衆流圓滿一切所求此尊實第一

也

種子

三形 棒

形像用高足像

印廣言等 根本印

獅口朗印云軌不分明

二手內相又作拳二中指直豎頭相合卽

成云

立成軌云此印有大威力有大神驗續結

此印誦真言其人同大威德明王身

又云畫彼設吐囉合於貝葉上或畫梅皮

上畫了結續印按彼心上誦真言

持一百八返還像座下取焚悉日午時作

法又每日於中夜以續印按彼像心上誦

真言

圖像 No. 592. 大威徳(六面六臂六尾像)

勝處字可觀之最妙

立成軌云誦三字明隨處一布作此加
持成就身已

已上三印四真言皆出立成儀軌

道場觀

壇上有戲字變成棒。成大德尊六
面六臂六足身乘青色牛水持種以
鬘釧爲瓔珞其身青黑色無量由旬遍身
火焰如劫燒炎云
字論觀

正念 用心咒

傳受集正念誦大呪大切也然用心中心

散念誦

佛眼

心呪

軍荼利

字

勸請句

焰覺特迦大明王 四大大諸忿怒

禮佛句

發願句

大威德金剛 又持明金剛

讀出立成軌

義護囉囉囉日羅二葉囉二曼怛具

灌二賀引摩安寶安羅二吹過尾

惹曳尾觀義二羅瑟吒二跋末嚩迦

誤婆都帝

伴僧并後加持可用心呪

護

部主

不動 或降三世

五大尊

火天段

觀法

藥王品云喜見菩薩○於日月淨明德法

中精進經行○不如以身供養○又欲瞻

蔔諸花香油○於日月淨明德佛前以天

寶衣而自纏身○灌諸香油以神通力願

而自燃身其身○火燃千二百歲是已

後其身乃盡○如是日月淨明德○於夜

後分入於涅槃時一切衆生喜見菩薩

○收取舍利作八千寶瓶以起八萬

四千零即於八千四塔前燃百福莊嚴

臂七萬二千歲而以供○於大衆中立

此誓言我捨兩臂必當得○今我兩臂

還復如故作是誓言自無還復云

又云若人得聞此法經若自書若教人

書所得功德以佛智慧以壽量多少不得

其邊若書是經卷花香要燒香抹香

香幡衣之之油開香油

瞻蔔油燈那婆摩利油燈供養所功

利師迦油燈那婆摩利油燈供養所功

德亦復云

八大金剛經章段

步擲

普通

三印如例

印如例

大威

內縛二中申立

大唉茶利

印如常

大輪

如常

定掌外向舒高於頭智持蓮風捻空火

屈入掌

不動

如例

如例

如例

如例

如例

如例

度被申鳥羽故按察中納言 顯被語云 補院令龍紀伊三位 堀河院御親王可避此事之御祈云不叶久意但令相去之條同心默有法驗僧正給種布施

立成軌云又法談令惡人遠去取鳥翅一百八枚搗芥子油於三角爐中燒刺柴燃火護摩一夜於旋言心咒句中稱彼人名一遍一擲火中其人不自由即便遠方去云

墳木 口云棘刺根爲薪云 但別云傳也 大威德御修法所

奉供 大壇供二十一箇度 護摩供二十一箇度 諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言五千六百遍

大日眞言二千一百遍

本尊眞言二萬一千遍

同小呪二萬一千遍

不動眞言二千一百遍

降三世眞言二千一百遍

軍荼利眞言二千一百遍

金剛夜叉眞言二千一百遍

一字金輪眞言一萬八千遍

右奉爲 親王殿下太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿始自今月五日至

于今日一七箇日之間奉六口伴侶殊致

精誠奉修如右 年月日

結願作法

先御卷對立壇右方案文一通置左脇同

机置佛布施供養法如常但前方便先祈

願等後供養燒香之次供佛布施

次關伽 次取念珠金二打 讀卷數

大金二打 申事由餘如常

已上口傳放護摩供物等法務御房勤

修記也

前齊院 院 驗者召蘭城寺大納言蘭梨

能祐 言 驗者召蘭城寺大納言蘭梨

彼事仁平二年夏之比女別當密法務

之被申付御祈依彼命被修大威德法

正跡修中被申法驗之由又秋之比伴能

祈逝去了云

御手替尊海闍梨也

大威德轉法輪 蘭林寺法云

種子 調伏或修形法云 蘭梨云此意

三形 輪六幅或八幅

本尊 牛走箭ハ弓曳大海走向像也箭前有

輪殊有効驗云

印 用胎藏轉法輪印隱形印云

眞言 用心呪普通大呪也

結轉法輪印之上有我身成本尊從十

方世界雨輪龍我身誦說云

或云自此印無景輪踊出遍十方摧破魔

軍行者身上前後左右圍遶其身埋隱天

魔波旬障礙不得其便身中煩惱業障悉

摧破思或極越或我身其輪上觀四方四

角上下輪兩彼物降伏也我其諸輪內龍

敢無交諸障云

或傳云以茅人形置壇上每時本尊段終

發遣以前用之以鐫印彼胸間三度可指

心呪三返誦後以刀三切投呂火可燒之

部主 不動

諸尊 五大尊

世天段 羅刹天

又傳用智牛王印出金剛誓口

種子 永嚴僧都說

三形 輪六輪

尊形 牛上輪上立像也引弓牛前飛輪仍

古人等略抄 功能等略抄

減怨家 耶曼德迦法云若有惡人滅佛法者○令

衆其像○黑月十五日取死人脂爲燈呪

師面向南像面向北誦呪結界呪師坐劫

彼作法即於初夜念怨家惡人契問云

○佛佛了以所設供養以紫栴木座壇以

用赤花以爲供養取死人脂爲燈人肉爲香一日三時供養○持呪速得成就得圓滿若不如此法結果護身作法持呪者舉破損殺六親滅門死盡若得如法作法得擁護○悉得成就若作法人只爲滅佛法者作之即得消滅○若爲己小事持不可作現世速招橫報後世招地獄果云

又云誦陀曼德迦呪誦火天用闍羅王印如是呪以爲燒滿一千八返若須臾念人名即得成就○男女死○婦死及眷屬等皆滅盡○或天上天下火燒其國土○或鬼神傷害室舍日夜惱亂○若誦呪晝夜不息口常念誦○呪不忘滅得闍浮提等云

又云取若練葉白芥子油毒藥人血人肉糝胡梅畢鉢乾黃芥子蠶盞作末糝米子汁並須海鹽醋根俱含底汁根卑囉根耶婆又羅大麥灰紅藍花摩陀那根蘇菲惹波羅舍○皆等分於像前一呪一燒滿一千八遍除怨家及眷屬○國土飢饉疫病死○羅刹滿世界火災起○遇兵罰本國種○皆悉不吉云

立成軌云張三角壇中畫設吐嚔形取法陀羅木作機長四指頭如獨貼以言本契加持一百八返眞言句中安彼人名○釘彼心上一月於像前三時念誦設吐嚔即坐臥不安遠走而去久後身患至死時持誦者起慈愍心爲作息災護摩法後則如故云

眞言句中安彼名云云端有之
又云又法取法陀羅木機長四指於三角壇中以燒屍骨灰畫設觀摩形誦眞言心加持機一百八遍釘設觀摩心上想自身爲大威德忿怒尊以左腳踏設吐嚔心上誦眞言根本咒一千遍句中稱彼人名其人即滅亡云

又云欲摧他敵者立三角壇於中○畫明王身作雲色身生火焰持諸器械身安三字頂安唯字口安惡字心安昨字成就身已於像下置諸設吐嚔或安名字對此像前應當布自身一同壇中像法諸威德誦如是即結印誦前大心眞言一千八十遍於眞言句義中設噴囉二下稱彼名字令彼群黨自然退散或令多病吐血而斃

耶曼德迦法云又法若人所屬天或所屬星是取屍陀林炭畫作星天神形脚下書前人名安畫像前呪師以脚踏頂順誦其呪前入即得種○病或即死若不死其病重或惡鬼轉著及眷屬亦然云
又云又法畫日向白在天廣處一夜不食黑月十四日取屍陀林炭火取赤芥子和血及毒藥等一呪一燒即空中有大聲出時一切餓鬼悉集現現呪師前必不得畏懼呪師報前件餓鬼之爲我滅怨家惡人等鬼報呪師云必爲如願即隱不現惡人百千里不論遠近一切怨家等鬼皆悉爲滅盡一念頃悉皆得降及種族皆悉離散云

立成軌云又法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百八枚長十二指植胡摩油三角壇中燒雜刺柴然火護摩七夜誦眞言一百八返於眞言句中稱彼將師名一一遍一擲火中即得彼軍陣破得勝云
夜又女法得財壽

勝軍陣
耶曼德迦法云重說諸夜又女法呪曰爲貪欲者○說若見法性達道理者不顧此法即說呪曰
唯一以嘲瑟帝喇二座誦那伽爾三昨淨四沙詞

此法呪每夜半以後常起誦呪不限遍數滿一月日以更不睡眠至明滿一月以後夜又羅刹女郎到來即爲妾所求即得聞滿日達二十五枚金錢亦與長年仙藥云

燒腦事
惠什闍梨書狀云行者剃頭腦爇燭火之由所申吉候非本善思給件文在允叻山也道可進云
蓮花王院百段大威德供記

御消息
自明後日十日於蓮花王院百壇大威德供被始候也
件御祈非常儀東寺天台各以私擲件供令結搆勝也五段令沙汰候也一口必可令勤仕給也子細期見參佛具許可令相具給也謹言

十一月八日
少納言阿闍梨

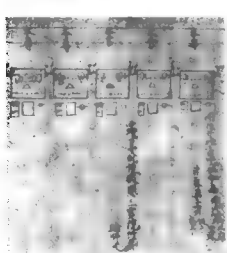
請文

自來十日於蓮花王院可勤行大威
狀謹以承候了相具佛具許可令參勤候
恐々謹言

十一月八日

僧

壽永二年白七月二十五日已訖平氏西
國下落其後軍兵亂起天下不靜仍同年
十月比彼御祈於法住寺北內裏顯宗人
參勤坐御講次如法大般若
寺天台密宗人自十一月十日
於蓮花王院百壇大威德供被勤修東寺
分仁和寺宮長者僧正
仁證兼實任等之法印已下三十六段
天台座主僧正明
昌雲顯智兩僧正已
下三十二壇
園城寺長吏官房公顯道等僧正并
行乘眞圓等法印已下三十三段也凡百
十一壇歟
僧交名有別紙恐不書
壇供等依爲私結不出支度
十日降雨申冠遣承仕二人
嚴道場備蓮花王院正面并南北脇儲百
壇後戶十一也
有正面中壇
印行之禪宮并
成時諸僧參堂法印御房五
段北方儲之處
本尊等後奉行之律師
公胤正面方可被上由被申然本尊懸樣
調伏尤相應也不可上由各申返了

亥時御幸諸蓮金打夫始開白時表白各
微管心呪千返小千返了寧可滿由
宣下開白時後御還御了十五日夜運時
十六日後夜結願了十七日惡日故也
十六日御入寺依本寺三十
大威德供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百返
大日眞言二千一百返
不動眞言二千一百返
本尊眞言二萬一千返
同小呪二千一百返
降三世眞言二千一百返
軍荼利眞言二千一百返
金剛夜叉眞言二千一百返
一字金眞言二千一百返

右奉爲
禪定仙院玉體安穩增長寶壽
御願圓滿始自今月十一日迄今日一七
箇日夜間殊致禮誠奉供如件

壽永二年十一月十六日 大法師

法印仰云候位所有職非
云札銘大德所百壇內大法師
五壇本尊自院令奉請御爲御拜見也
同三年正月二十日義仲滅亡二月七日
平氏悉被打似有法驗已上

種子等如均口傳用之雖然以諸師傳注之

三 捲或割劍

箇口云本三形棒橫臥其上立劍觀也
部主 不動諸尊四大尊

已上勝俱祇院御傳

種身 象以此三字當頂口心成尊身也

三形 劍

正念誦 三字明

部主 愛染王

已上賢覺傳

三形 獨古上劍又輪上劍

部主 不動降伏

或忙々難息壇敬愛等用文殊云

眞言聖尊之上加怨敵姓名云

形像六面二臂右把關左手作拳安腰

私云此像可奉本文

已上聖賢傳

亮惠云三字明滅身口意惡業也三古印

破極惡三業也又摧破三毒云、

大僧正傳重刻

（覺願七四六）

考根本印

以二氣二臂付

二火開

已上三身秘印云、

同御抄後僧正等之出諸師印可見彼抄

惠什云、鐫印用三呪爲秘事云、

書本云

壽永三年二月十九日亥刻抄之了

同月二十四日書寫之

金剛佛子 覺禪

承久第三曆辛巳正月二十九日戌刻於

平等寺書之

壽祿二年二月二十八日未時於高野

山五佛院書寫了

元文五庚申年九月二日令修補收大經

藏了

金剛子 賢賀生五十七

賢賀生五十七

（覺願七四一）

或抄云、大威德明王者、降伏天人魔

爲本是故儀軌多說降怨法云、

（覺願七四二）

自來某日、於某內裏、大威德法伴侶

可令勤仕由、謹以承候了、謹言

自來某日、於法住寺內裏、被勤修大

威德法、仍助修、可被勤仕由所仰候

也、依御氣色執達如件

月 日

（覺願七四三）

足桶一口、在杓、關伽棚一脚

關伽棚二口、在杓、折敷二枚

長檣一合、佛供覆布二丈

芥子袋

已上醍醐支度也

注進公家支度可書、諸卿等不然

（覺願七四四）

大明陀羅尼念誦法門云、龜版若求

六通者、當觀六臂云、

（覺願七四五）

蘇悉地經下灌頂品、西面樂印也、云

見可

（覺願七四六）

四字明

佛母曼荼羅集云、大威德明王、眞言

曰

唵、引一、件、惡、吽、引

立成軌云、說二十三種供養、眞言、掃

地、眞言、誦召、眞言、關伽、眞言、獻座、眞

言、澡浴、眞言、金剛鈴、眞言、獻衣、眞言、

塗香、眞言、花、眞言、加持、五色、圓、增、眞

言、寶帳、眞言、幡、眞言、寶軒、眞言、寶

樓閣、眞言、扇、眞言、莊嚴、眞言、燈、眞言、

獻食、眞言、幡、眞言、獻念珠、遍數眞言、

拂、眞言、奉送眞言、

已上眞言者、三返或一七返、則具

如上二十三種供養、所求悉地速

得成就

金剛智口決十六印、根本印、設身印、

密印、祕心中心印、鐫印、棒印、鉞印、

印、劍印、弓箭印、幡印、三摩耶、攝召印、

羯磨法、輪印、六首印、亦名六大威德

無比眼、印、智牛王、祕印

覺禪鈔

大威德

校者曰此卷係野山釋迦文院本補載之

大威德法

具書

祕錄云

文殊師利耶曼德迦金剛陀羅尼經一卷

釋迦云文殊師利耶曼德迦

聖闍曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

一卷海遠元新入目六

聖闍曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

一卷恐仁二卷內一缺前小略

私云所勘別錄三卷共無二卷字錄

聖闍曼德迦威怒王儀軌一卷

不空譯錄外私云前本文

文殊師利耶曼德迦呪法一卷

善錄外

文殊師利耶曼德迦呪法一卷

外卷云

已上祕錄

梵字六足尊心真言一本

大威德十六根本印一帖

金剛智口決

大威德萬愛法一帖一行

已上二帖不入諸錄可相尋之

大威德明王

名號事

立成軌云聖焰漫德迦威怒王云

大原抄十云炎曼德迦者或云降炎魔尊

諸降伏炎魔王義也鬼類故也炎漫者炎

魔也德迦者降義歟云

又云大威德王

又云威怒王又云大威德尊又云大威德忿怒尊又云大威德忿怒明王又云大威德明王耶曼德迦呪法云夜曼德迦

王又云大威德王又云耶曼德迦又云耶曼德迦金剛又云耶曼德迦金剛大威怒

王花嚴軌云聖闍曼德威怒王又云大威德尊又云威怒王又云大忿闍曼德又云

闍曼德迦忿怒王仁王經軌云威怒六足

尊大方事

教王經上云大方便云同疏二云六足

金剛為大方便文殊大智方便教令輪故

即西方也云

釋迦化身事

耶曼德迦呪說云爾時文殊師利童子大

聲告言汝等天龍八部人及非人勿生恐

怖我今於此欲立大教一依我教跡普

行用之者發大慈心憶念釋迦牟尼如來

兩足之尊化身耶曼德迦願怒王文殊所現

八大菩薩曼荼羅經云爾時妙吉祥菩薩

現兩臂六頭兩足金剛明王放青黑色光

坐水牛上摧伏一切諸惡毒龍與惡風雨

損害有情者令調伏故云

為文殊眷屬事

大日經疏六云降闍曼尊是文殊眷屬具

大威勢云

此法說念事

立成軌云欲令佛法久住世間加持國

王護持國界以十善法化導有情令慧是

時汝當宣說云○前後生如上耶曼特

迦法云我今為當來世眾生佛度後佛

法滅時天怖畏惡世時一切聲聞緣覺

而皆不現時為護法故為世界安住故為

止一切惡人故治罰壞法者為方便成就

衆生故為圓滿善薩行不思議故為不

議除衆生業障故為後世衆生佛法滅時

○爾時治罰惡阿羅漢為欲治罰不慈悲

惡人者無不為好人唯治壞法人者為欲

向己者為護佛法故說云

滅有惡人怨家於善人起惡意事

立成軌云若有惡人怨家於善人起惡意

相危害者應當鑄一金銅威怒王像其像

隨意大小於一淨室作三角壇安像中壇

底畫彼人形或書姓名像面向北持誦者

身著黑衣面向南坐結銅印忿怒呌聲日

三時念誦本真言一七日其惡人或患疾

或患惡瘡或身衰滅云

先師法務御記云書惡名師口云水書

設咄咄名等但上字未乾之間皆書了

一點不乾乾勿他聞云

覺禪鈔卷九十五(大威德下)

三三

死也其印相二手內縛直豎二中指端相
柱直豎二頭指標如戟其大二指以右押
左相又納掌中是也左轉許除右轉結界
訖加持四處諸心額喉頂也眞言曰

十二神事

受殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法云
但一○當像右足下有寅神天第十二神
但未申對面云

八童子事

曼殊師利焰曼德迦萬愛祕術如意法行
復說曼陀羅法內院明王云背有法
形文殊東方名諸童子東南方計設備
南方救護惠西南方烏波計設備
西方光網西北方地惠童子北方
無垢光北方不思議童子云

行儀調伏行事

立成軌云威怒王像○面向北持誦者身
著黑衣面向南坐云

金香事

金剛壽命陀羅尼經法云若作調伏法者
面向南生身及本尊衣服俱具一切盡皆
深青黑色嬌安息香云

種子

三形

棒

立成軌云聖間曼德迦威怒王身乘青水
牛持種器械以獨棲爲璽珞頭冠虎皮
爲裙其身長大無量由旬遍身炎焰洞然
如劫燒焰顧視四方如師子奮迅云

八字文殊軌云間曼德迦金剛青黑色六
頭六臂六足各執器械左上手執戟次下
手執弓次下手執索右上手執劍次手執
箭次下手執棒乘青水牛爲坐云

形像標示

立成軌云畫彼像及想己身並青黑色六
足六首六臂所以淨六趣滿六度成六通

水牛事

仁王經念誦法云現作威怒六足尊○坐
水牛上擡伏一切諸惡毒龍與惡風雨損
害有情者令調伏云同號同之
大原抄十云此尊乘水牛異世牛其角三
角長大也謂又運載六道衆生義故乘牛
或云降炎魔義歟云彼天乘牛故也云

先師法務御記云水牛
韓氏九帖云上林驛曰其
沈牛乘馬註曰沈牛水牛也

請召事

本軌云請召眞言曰

毗殺日伏 二殺少惹 三殺左羅摩 四阿徒
半婆羅 五戊播捨阿婆多云云
又說云金剛部印明 結加句

讚

本軌云讚
曇謨囉囉囉時日囉二藥囉二曼備具灑
摩賀引摩囉耶婆賀囉二吠遇尾惹曳尾
觀震二囉惹吒囉二跋末囉迦曼謨安觀
帝云
梵號

南無阿利也轉日羅炎曼德迦尾備也
密號

大威德金剛 又持明金剛

印明

本軌云說勝根本眞言曰
藥莫三曼多沒款喃引一阿鉢羅二底賀
多舍安疊引南二吽囉囉二矩嚩二四
麼二迦里闍二合伴合二六尾觀南二
切諾賀二五薩囉二日羅二尾觀南二
迦引目羅歡二吽迦囉二多路比傳二鉢佐
羅摩賀引尾說哩二合摩訶引讚鉢底
三薩縛訶瑟鴿二合摩訶引讚鉢底
十爾反以尾且多羯囉六滿駄二七薩
囉二藥囉二德二八殺目伏九殺部惹
殺者羅二羯摩二撒泥縛那引養也二
藥尾覽囉摩尾覽囉二合囉護二二
曼摩引囉末弟二十鉢羅二吠舍也二
三摩摩安麼二囉九二十吽二二二
發二吒二合二薩縛賀
我今所說眞言十地菩薩聞此眞言不隨
順佛教法者尚能銷融況餘法天龍八部
作障難者
次說大心眞言曰
吽一訖哩二惡室蘭二尼乾哩二多引
曇二吽四薩囉二設哩囉二合那捨也薩
檀二婆也薩檀二婆也四婆發二吒二
次安驛二合賀七
次說心中心法眞言曰

唵瑟室嚩合迎囉嚩鼓吽三欠安嚩合賀
念誦作此法時此心眞實印身五處護身
及辟除結界用

大結根本印法、二手內相叉作拳、中指
直立、頭指相合即成、此印有大威力、有大
神驗、繞結此印誦眞言、其人等同大威德
忿怒明王身無有異

佛眼軌云一行結六足尊明王印、一羽金
剛內縛、二中指直豎、頭相合、舒三頭指小
曲初分如三貼、加特五處、是其印相也、謂
五處者額兩眉心喉是其大小二指、各以
右押左又入月中

私云、依大小指不審所、善加此文也
次說心印法如前根本印、舒二頭屈如磬
又即成、結此印誦眞言所作事法皆得成
就

次說心中心印、如前心印直豎二頭指即
成、結此印誦眞言能成辦一切事
用一印一言事

玄法寺二卷軌下云、內縛立火、一胎印大
威德金剛眞言曰

曼莫三滿多囉日羅合二報引唵乾利仁瑟
空利合二乃至薩譯詞

先師法務、每年一百箇日、爲自行令修
此法、御用印作法、如次上玄法軌依此
說歟

新度胎軌又以如此布字

廣大軌中云、次結大威德身○想身安三
字、唵字安口上、囉字安心上、吽成、就尊身

云

立成軌云又法、若欲摧他敵者、應當建三
角壇於中、畫大威德明王、身作玄雲色、遍
身生火、焰執持諸色器仗、身安三字、誦頂
安唵字、口安惡字、心安吽字、成就尊身已
於像下、置設明壇、二并安名字、對此像前、
應當布自身、同壇中、像法威嚴、至皆如
是云、

此布字行法之間、於何所修之哉、答、誦
口云、入我、入之、次行布字云、
正念誦中咒心

此大威德法者、勤修寺御門主不足之
故、高野山無量壽院本、借模加書爲全
部也

正德四年甲子曆初秋日
御推任前大僧正以空等引金剛

寬元四年正月二十九日於法花山寺

興慈院書寫了 額賢

弘安四年己未閏十月六日於高野山勸
學院書了

正應三年丑十二月二十日玄終養燈
馳筆了

德治二年丁卯四月八日於利生護國寺
以釋迦文院之本書寫了

同十日點交了 同五月六日一見了
金剛末資禪覺

元亨四年甲子十月十九日於田原本往
生院僧房爲密教弘通利益群生寫點
校合了二交了

金剛資了性修四十四卷
法二十五卷

覺禪鈔 金剛童子

金剛童子法 降伏 勸諸雲云產生所望云
本誓 實任諸云息與行云

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
三卷內云金剛童子一切如來真寶大樂現證大
三教云就其廣略也歸歸教主等願願願

金剛童子持念經一卷 一名蘇海周

金剛兒法一卷 內云一名蘇海周

佛說無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛
念誦瑜伽儀軌法一卷 金剛智譯

慈禪云 金剛童子念誦法一卷

金剛忿怒速疾成就真言一本 慈

梵字金剛童子真言一本 慈

梵字童子心真言一本 慈何者餘法之勝

已上祕錄

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌一卷
不空 真言爲可尋

末法利益

軌上云我今欲爲未來有情及末法時無
福德者亦爲未來有諸國王正法治國生
清淨信尊敬三寶爲隣國小王使獲國界
不導正化云

爲彼等類說此息災增益敬愛降伏等法
令知佛法有大威德神通自在又云專誦
真言滿六十萬遍即先行法皆得成就有
大効驗云

現悉地相

又云像既成已當於像前種供養燒安
悉香無間念誦乃至有成就相現隔空中
聲及聞鈴聲復有光現光如流星墮下壇
內聲如雷震於其處光所照賢瓶香水用
獻關伽其像或動或復放光持誦者有功
効對像念誦隨所樂事皆成就云

現金剛兒身 即云金 （裏書七四七）

金剛兒法一卷 書明 金剛時金剛兒於令衛國
祇樹給孤獨園白佛言世尊我從無量劫
來有見諸佛我慈心而爲護持藏世尊滅
後若有善男子受持我咒尋聲即來現身
自身擁護我心歡喜任從所使不敢惡命
又云決曰此印呪乃是過去無量諸佛同
說此呪若善男子善女人欲誦持者當結
此神手印一切諸神歡喜運集而來爲作
證明即神現身任人使令種種皆得軍荼
利不敢害人爲神護故不得去尋誦呪而
面生擁護惡人不得其便令彼呪誦種
自在諸貴人等自生慈心合掌仰信云

見諸佛

軌云 金剛 若得白芥子一百顆誦呪一百
八返打出即爲摧碎當見十方諸佛及釋
迦牟尼佛爲行者受記當三代阿僧祇劫
不生不滅云

自行者口出化佛

又云

我今願墮伽

熾盛金剛部

西方念誦法

金剛頂經說

金剛諸部中

真言加持力

想念於諸佛

真言加持力

能摧大障者

真言加持力

能摧大障者

化佛從口生

應念而自至云

得聞持

軌中云又欲求聞持不忘日誦萬言者對
○像前種供養於銀器中盛蘇取蘇法
如下當明念誦乃至二相現皆得聞持不
忘云

又云十五日月蝕時行者受八戒對令利
塔前一晝一夜不食取羅摩夷未墮地者
塗一圓壇大小如一牛皮許取黃乳牛糞
子母同色者令童女携乳酪秤蘇取蘇七
兩置於金銀器中以左手持蘇以右手無
名指攪蘇誦真言加持若服飲之得聞持
不忘日誦一萬言一誦已後終身不忘云

爲行者天王

軌上云又法欲求成就殊勝果者於神通
月白分神通月者三長月後一就趣海河側
或印沙印泥爲塔塔中置緣起偈即誦法會
置像塔前念誦行者以水和麴食之取過
木柴燒爲溫蘇投火護摩誦真言十萬返
轉身飛騰爲初利天主若遍地有火炬則
爲四天王主云

勝論事

軌中云又法加持菩薩二十一返口中含
共人論議即得勝文

金剛頂經說

西方念誦法

熾盛金剛部

我今願墮伽

又云

不生不滅云

迴牟尼佛爲行者受記當三代阿僧祇劫

八返打出即爲摧碎當見十方諸佛及釋

軌云 金剛 若得白芥子一百顆誦呪一百

見諸佛

面生擁護惡人不得其便令彼呪誦種

證明即神現身任人使令種種皆得軍荼

此神手印一切諸神歡喜運集而來爲作

說此呪若善男子善女人欲誦持者當結

又云決曰此印呪乃是過去無量諸佛同

自身擁護我心歡喜任從所使不敢惡命

後若有善男子受持我咒尋聲即來現身

祇樹給孤獨園白佛言世尊我從無量劫

來有見諸佛我慈心而爲護持藏世尊滅

來有見諸佛我慈心而爲護持藏世尊滅

得財寶事

軌上云於舍利塔前本尊像於三月十五日塗壇隨力供養取沈香蘇蜜等護摩若追場中幡華搖動持誦者當知即有効驗於晨朝供養三寶七日內得財寶榮官及金銀珠玉七寶等又云著新淨衣塗小壇燃安息香誦真言一萬返則得財寶如意

差毒難事

又云又法取孔雀尾一莖誦真言加持一百八返若人被毒所中以孔雀尾拂彼身上皆得除差

除怖畏

又云又法若有災難及恐怖處誦真言八千返則得災滅離怖畏

除毘那夜迦障

又云又法毘那夜迦來相逼惱作障難者機憶念真言一切皆得消滅若常念誦不問任意於彼障者親族眷屬皆自滅壞

支度

金剛童子支度
蘇蜜 名香 藥 檀供米八石四斗 芥子袋 布一段二丈 鷄機二脚 壇一面 禮盤一基 桶三口 長瓶一合 折敷三枚

大幕一帖 供所雜物如常

阿闍梨 伴僧

承仕二人 近仕四人

見丁二人 淨衣 實任本年 月 日

壇圖事

概五色四面阿伽等 如常

開白佛供十六坏 小八

汁八坏 小豆

菓子十六坏 餅八坏 有

每日 中如開白

後夜粥八坏

初夜無供物

檀木 乳木 藥種 加持物

行法 付金剛界修之

惠什云金剛智軌云我今願證伽金剛頂

經說熾盛金剛部西方念誦法云

又三卷軌云金剛手菩薩對三十七尊說

之已上金剛

或云此尊有胎藏界 仍付胎界可

修云

開白有表白其詞云

此尊西方無量壽為利濁世衆生現忿怒

赤色形說秘密甚深呪信敬尊重蒙能滿

無邊之願持念頂戴之人更除一切之惡

就中說摧大障者早降伏怨敵之類誓自

生慈心忽增貴人之寵凡進官位加福德

勝靜論增威力偏此尊力也

種子 金剛智軌說也

（重書七四八）

三形 三胎 根本印

二手合掌以二中指背堅二無名指於中

指中節外橫交二頭指鈎二無名指頭二

大指於中指中節頭相柱二小指側相竝

師傳云左水入定火風間定水入慧水

亦爾以二風腹互鈎二水惠水成內方

中指前者中指腹也小二下出合餘如

文交

私惠云口印 然三形節子故也

根本 呪出軌下

義談羅恒義恒羅二夜引也義莫室戰合

華縛日羅合二破引拳上 曳摩賀樂乞灑合

細義引鉢多曳恒爾野二他唯迦掘度類

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

合不反 合

元久二年閏七月十六日以草本書之

貞玄

寬元四年二月六日於法華山寺興慈院書之

賴空

弘安四年辛酉閏七月十三日於金剛峯寺勤學院書之

正應三年庚戌十月二十九日於同山釋迦文院書之

正安二年庚子六月十五日

延慶三年庚戌卯月六日於菩提院書之

實遍

延寶九年丙午六月二十一日拂署寫之

奉為弘法大師增法樂

榮伶

〔廣〕七四七

金剛兒名蘇薄胡事

金剛兒法一名蘇薄胡慈覺請來集經九云次素婆俵兒亦是金剛師云

蘇薄胡者蘇婆呼童子也金剛同之私云以蘇婆呼童子經入蘇悉地類以金剛兒比入金剛童子法如秘錄

者蘇婆呼金剛兒各別法歟亮惠云以此明王天心呪用蘇婆呼

菩薩眞言金剛兒亦名蘇婆呼依之禪門胎藏記以此呪用蘇婆呼也

口云金剛兒郎云金剛童子

〔廣〕七四八

種子 真 軍荼利軌說云信誦

軌云安座不動搖等別而相應觀自心花內威光盛日輪呼字成獨結變

成忿怒尊右直微屈蹴

〔廣〕七四九

黃童子印

左手垂下於膝右手作拳大指押中指押之頭小使舉上左手小指屈伏

同內之中以無名絛中指背以頭指屈以大指押頭指頭兼小指端此黃

童子印也

青童子二羽合掌以二無名絛中指後以頭指勿著無名頭便著中指上以大押

中指面此青童子印也若以大指並緊與中指相去二寸許

如馬頭印口此師子印金剛童子法支分也若以此印頭指之頭通合著

之大指如前童子是馬頭印也

〔廣〕七五〇

信與云印三種中第三印也眞言第

二呪也 聖賢

一棒印

內縛二火中如針當心

二劍印

前印二火如劍當心

三弓印

內縛押左火少屈中右火加左火

第三節

四箭印

前弓印改右火加左二三箭則

五戟印

內縛二火如針開風加火背頭不相著二空右押左入月

六索印

前如來索印是也內縛二風令圓

當心是也

七輪印

以前索印當心是也師云一切持

金剛衆以此七印利一切衆生皆

用一切奉教金剛眞言以此爲金

剛童子印七印皆通用根本眞言

云

又言 不空軌出之

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌

云不空

根本呪

唵囉日羅合俱摩羅訶尼怒尼婆囉

賀私云此呪乃佛身之寶石山內供用之

唵云此本呪不取以下取之爲小呪餘皆如此

咄度義尾度雙迦提矩魯跋薩囉演

但離提呼用根本印

次獨結印成蓮房二手內縛二大捻小

指甲上頭指並立合用本呪凡本儀

軌五極印可結信蓮

道場觀要文 出金寶號

神通力無比初說眞言句五色祥雲
現化佛遍虛空諸天來散花散蘭緊
那羅二十八部衆及餘諸大仙恭敬
合掌禮諦想心不亂

儀軌難文二四字說
男抄同

暗地羅血也

安勝那 服藥也

安恒那成就得 隱形
伏藏 山底深中深

所也謂阿修羅等也

俱摩羅天者 童子也

補沙鐵者 指針鐵斧也

步 體也

自託 手作鐵

底里商俱金剛八角棒也

劫波羅觀像

四印曼荼羅 有九會之中

龍花者 蓮花也

蘇合香 諸有果汁煎也

牛膝者 キノクツチ

尸林 死人集所也

五淨者 粗摩夷粗膜恒羅等也

夜合葉 合聯木也

緋 如虎皮物也

銅 タマキ也

竹膜 竹ノ裏ノ白皮也

摩奴沙人也

取波羅門蘭香者 取波羅門蘭行

茄 運也

俊寬云即云大御室御自筆有之

彼抄云權謨恒羅等也 要條臂劍

者 條如虎

已上

覺禪鈔 金剛夜叉上

金剛藥又法 調伏 敬愛

本身事

祕藏記云金剛藥叉不空成就佛忿怒云

大抄上云金剛藥叉是可菩薩教令輪身

也

名號事

教王經云大根本大黑大染欲大樂大方

便大勝文

彼疏云如次五大明王及無能勝故大方

便是金剛夜叉百八名中

教王經云金剛盡方便金剛牙大怖畏摧

伏鬼魔金剛唵金剛怒 六名

此經盡菩薩金剛牙菩薩名也

疏云金剛夜叉是北方菩薩此是黑色故

爲大黑也略出經云金剛夜叉摩訶方便

金剛牙甚可怖畏摧伏魔金剛上金剛暴

惡 六名 教王經名同也

仁王經云金剛藥叉菩薩 舊本云雷電吼菩薩

仁王疏下云梵云藥叉此云威德又翻爲

盡能盡諸怨故如彼經云摧一切魔怨菩

薩也

同軌意摧一切魔菩薩現金剛夜叉云

瓊祇經云金剛火焰口亦名金剛大藥叉

吞吸亦名金剛盡亦名金剛食 同名夜叉

食藥 藥叉名

金剛頂經意云：攝一切魔。菩薩現金剛牙。若薩者：薩者金剛藥也。可校正文傳受集云：金剛夜叉明王者：降伏鬼魔為本。是故號為藥叉也。

由來

金剛藥叉軌云：爾時金剛手虛空摩訶薩摩訶薩觀天宮諸大菩薩天龍等八部而從座起偏袒右肩白釋迦牟尼佛言：乃往古昔無量俱胝大劫天佛法故流轉器世間多有波旬王等令我多退佛法唯願薄伽梵應示現權身說大威神驗真言。佛言：欲現何權？答曰：願現大聖藥叉金剛形。過去佛已現現在佛今現未來佛當現我今非過去非現在非未來現我自心三昧忿怒而守護佛法。感念有情云：瑜祇經云：爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情住大悲盡三昧文。

行法事

經云：四時不間斷誦滿三十萬偈前觀行門速得本尊身云。

生淨土事

經云：移大海蘇欄及取三界天開惡趣故罪所作皆稱遂若欲得仙藥及往極樂界知足天王宮隨所意便得文。

四十未滿非誦事

軌云：行者修習時慎莫起惡心。數目損他。有智人善悟是祕道。輒亂不得誦呪。唯除柔和忍辱人年滿四十得未滿之者。而得自損。他若幼稚行人好習誦時不得

解脫道墮落自損。他深過行者多應有慈悲利益一切有情界文。

三十里外利盆事

軌云：十五日間無斷絕誦十萬遍藥叉王自現身加持誦者即念憐愍有情故示現妙形像。二世菩薩何非成就。即隨喜佈畏。彼此忿怒尊加持時設諸惡人惡魔惡禽獸乃至厭禪蟲術魅惡鬼神等起惡心欲惱害行人。遠近來向行人住處則路中自所殺害。此神驗三十里外圍繞令無諸障礙。

惡業生吞噉事

經云：有佛名金剛夜叉吞噉一切惡有情及無情等物。三世一切惡穢稠染惡心令彼速除盡吞噉無有餘。

急殺惡人事

軌云：又欲急殺惡人。善人像姓名置調伏壇。或初角削竹打栗立腔中誦大靈驗真言以暴惡卒怒心呪一百八遍一遍一打便死。

惡人死亡法

軌云：若有惡人怨結於善人起惱擾法師應當畫神像忿怒王像隨意大小作三角壇向惡人所居方作惡心誦上大靈驗真言每日三時二十一遍滿三日已惡人死亡眷屬無殘留。

甦生法

軌云：若欲甦生取蓮花根搗末以大悲三昧真言一日一夜不飲食滿一百八遍即

惡人及眷屬甦於佛法起諸故意得好事

軌云：欲好女自得及令他得松葉書好女名繫像前誦大慈三昧真言七返聲白威怒王如是每日三時繫念唇威怒王慈愍故自乘好女意不令生他心。自從官宅驗出來極愛著夫人更無他念。舉他妻非他妻夫厭棄之厭夫一心一向歸後夫婦當發菩提心恒教化夫得官位事。

軌云：又法欲得官位像前至心燒香設種種供養。三日三夜間誦大慈三昧真言祈願一、所願無一不成。

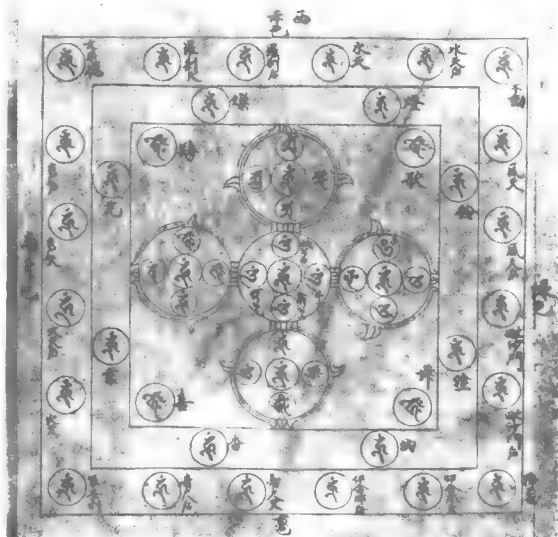
二十五輪曼荼羅可用之云云

經云：若作曼荼羅及畫或觀成當觀畔一字成大羯磨輪放光焰金色復於輪中當結於五分鐘五大月輪一輪安五尊共為二十五用金剛界字羯磨印安布次於輪四隅放種、色一偶四忿怒四隅十六護各持五峯杵作金剛腳步皆從畔字生身作四方面色東青南青西中國佛處四隅內供養。

次西東北轉四方面前左右安二尊所請等四及香花等四

疏云：若作曼荼羅及畫或觀成當觀畔一字大羯磨輪連續十字成圓輪放光焰金色後於輪中當結於五分鐘五大月輪一輪安五尊共為二十五用金剛界字羯磨印安布用金剛界羯磨會五佛四波羅蜜十六菩薩種子成之即用其印真言立

見丁二人 淨衣 色
右注進如件
大治四年十月四日

阿闍梨大法師寬信

壇場莊嚴

日中供十六坏小八
汁八坏小豆

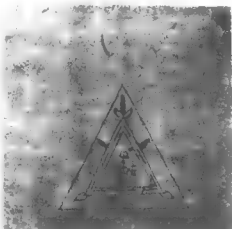
菓子十六坏

開白時如日中

後夜粥八坏

初夜無供物

花瓶等用阿世三

行法 附金剛 行之
小野結

但可依中壇敷前方便有表白

今南 部洲大日本國禪定仙院 潔一心
之底 合十善之掌 撰曜宿相應之良辰 修
金剛藥叉之祕法 其趣何者 撰災招福之

計無三密之行業 調伏惡魔之術 專在
明王之本 者 就中金剛夜叉者 蒙如
來教 勒現業叉 金剛身 唯諸佛化緣住 忿
怒三昧 所謂三面六形 示 怒毒體 弓
箭劍輪 器械皆悉 伏 怨表 轍也 然今
南海西 道惡 結 押領王地 東山
東海之諸國 凶徒逆亂 殺戮良民 報慮深
病之 神襟更無安若 非明王之本 誓者 何
靜凶之 反哉 依之各引率六口 伴侶
被勒修五壇之祕法 然則開白之今 以類
忽改邪心 結願未終 惡賊速歸 王化 西海
波納頓 澄靜 謹之色 東山 巖 屢被 震
之聲者 歟 御願志趣 操要如此 一心之觀
慮三寶 垂知見 給

種子

三形 牙

形像

瑜祇經云 我今更說祕金剛藥叉形 六

持索器弓 印及薩埵 兩磨五眼布

忿怒三首 馬王髻珠寶遍嚴 文

四金 六〇

大師 筆樣也

金剛藥叉軌云現三面六臂 犬威忿怒毒

形 以七珍璣塔莊嚴 其身長大無量 遍

身火焰如劫火 顧視四方如獸王勇猛 文

持物不

仁王經軌云現作威怒 淨身金剛示現四

實摧伏一切可畏藥叉文
又云手持鉞放 色光云

牙事

眞實經云我口中 有金剛利牙 一切見者

懷大恐怖 善能摧滅一切魔怨 我身五

色身身五色 諸佛菩薩衆生十方世類是

二牙 云

五眼

大抄云金剛藥叉具五眼 卽五部

是五佛云

五大抄云金剛夜叉眼等五識至佛果

位成 成所作智時 顯悉形也云

香隆寺抄云 念者 破五塵之煩惱 增

長精進義也 文

根本印 又名根本心

瑜祇經云戒方忍願指內相又爲 檀

曲如鈎 進力及輝智由如咲眼形 文

佛眼軌云金剛藥叉印 金剛內縛 二

指端相柱 其相如眼 以二大指豎 二

頭指側 勿相著 曲初節似牙 二小指少

許曲初節如二牙相向 誦真言加持 頤

兩眉心 又更開五眼 以印拭左右眉

目眉間 以印頂散云 石山金剛藥叉第一

師口云經印說文不分明 佛眼軌文口

傳相叶可祕藏之

金剛盡明

摩賀藥叉又日羅薩恒 弱 日 洛 昨

鑲附跋經狀拾昨梵漢共出瑜祇經花嚴院集
經云誦此一千八隨順而攝伏三千世界
中。上至有頂類。文已上小野

種子 又傳

三形 摩竭首 靈顯口傳也

二中指二無名內又齒也 二小指立少鉤

二頭指押二大端 如笑

廣澤云師云進力與禪智各端相捻以
此為說云

經云噉食諸毒或觀成本尊或印成本
尊皆得攝彼毒

靈巖云食一切惡心衆印云
師口云此印五秘密愛菩薩三摩耶印

同之摩竭魚印也

後文云進力并合如眼勢云

真言 同前

又印 三摩耶會牙菩薩印也

二手二頭二小立鉤如牙 觀摩內結

真言 經一字明云

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

又印 三摩耶會牙菩薩印也

心諸佛大悲身常在此字中諸大果菩薩
一切人天衆悉皆禮彼人一切速皆成不
可思議力衆金剛薩埵勿妄傳與人當付
智慧者軌云金剛夜又大威怒五根本心
真言曰

觀近阿闍梨事可智學深故也

誦此呪時一切魔王鬼衆不得安穩怖懼
之事如大靈驗真言無異但印別若欲行
此呪如聖不動尊念誦儀軌文

又云有智人善悟是祕道亂不得誦說云
私云軌呪印言在別卷者經印言號言
一字心也

經祕中最勝云

又經軌共金剛智之譯也

又印 羯磨會牙菩薩

二第各二小指二頭指如鉤置口兩邊
想牙 對記案同之

真言 同上

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

又印 三摩耶會牙菩薩

大日尊故也
種子 即應釋定寶傳顯果
經盡菩薩亮恩

三形 小野祕

五古 輪輸 實覺 或棒 已上三樣 成地摩輪

又八輪輸 實覺 或棒 已上三樣 成地摩輪

五大尊通三摩耶形 五古 仁和尚寺

又通三形 劍 傳受集一

真言

內五古印 名五印 同前

柿袋云不常途說小中大合立其中間小
開以二風付中指背風火間又小開二水

外縛 同

又印

外縛二中指入掌中端如牙二大二小
指各如牙

已上二箇印廣澤

傳受集一云合二竿屈極進力禪智立
如微笑 即應釋定寶傳顯果

又印

左右作拳竝立二空以二風押二空面
即成是摩竭魚也 而合 聖賢傳

又印

祕門內記云內縛二中指申立頭相柱
二風屈第二節橫端相柱二火竝立但

二大與二風間不相著一麥計如笑
或金寶抄云印金剛合掌

真言

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

左右手開少鈎十指皆度、鈎召口、印也大師御流般若僧正傳云、

眞言用一字、此印未傳、

軌云、先捧止羽爲鈴拳當乳上、以觀初作

劍、置膝上以止羽共、一惡字返拳、引

縮共第二惡字返觀、即二手如鳳威

相米勢、共第三惡字止上觀、指屈出、共

第四惡字、第二惡字、共第五發、牙止觀

上下、三返以拳纏身置頂、左、三、成辟除

石、三、成結果、復以印各押四合、瞋目怒

口、甚怖畏體、誦明日、(七五三)

義莫三滿多沒駄南、一、阿、智、迦、引也、尾、

引也、三、惡、四、昆、只、迦、引也、轉、日、羅、

設、咄、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、

尾、伽、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、

訖、理、合、訖、理、合、訖、理、合、訖、理、合、

鳴、祖、茶、反、二、二、二、二、二、二、二、二、

日、羅、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、

發、吒、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、

明王、三面六臂、衆器械、五、忿怒、也、

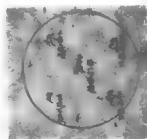
三首馬王、髻、以珠、遍、飾、身、火、爾、燃、

如、劫、火、堅、固、精、進、持、念、言、至、誠、禮、亦、

降、滅、惡、人、惡、魔、害、令、成、就、世、間、出、世、悉、

地、石、山、

字、輪、

正念誦 大呪、(七五五)

散念誦 大日、本章三咒、四大明王

佛眼 大日、本章三咒、四大明王

忙弄鷄 大金剛輪 一字

勸請句 金剛樂又大明王 四大八大諸忿怒

梵號 南、日、羅、藥、又、三、昆、地、耶、囉、惹、

南、謨、阿、利、耶、阿、舍、羅、那、

南、無、金、剛、界、々、々、

或、自、不、動、次、第、誦、本、尊、所、三、返、云、

密號 大悲大聖 金剛樂又

四大八大 諸大忿怒

部母 羯磨婆 蜜

讀出 縛日羅愛唱羅藥乞又二、縛日羅底哩額

尼薩、利、賀、額、上、縛日羅、合、二、蒲、利、賀、額、

訶、藥、乞、又、羅、乞、又、二、合、婆、額、也、輕、引、平、惡、

又、讚、牙、普、薩、

縛日羅、又、摩、呼、播、那、縛日羅、利、瑟、吒、

摩訶、婆、耶、摩、羅、鉢、羅、末、爾、縛日羅、路、藥、羅、

縛日羅、戰、卒、南、無、學、都、帝、

讚、歎、偈、

軌云、生歡喜悅意、可誦此讚歎偈

善哉、々、惡藥又 憐愍有情我等類

無倫比像化含靈 何者寧爲何惱法

蓮花部百字真言 誦說用之

奉送真言 大師傳

伴僧加持 大呪

護摩 調伏梵云阿、囉、婆、訖、

部主段 大日 或不動、或三、世

或傳云、息災、般、若、菩、薩、增、益、軍、茶、利、降

伏不動、敬愛六足尊云、

諸尊段 三十七尊 誦伏五大尊云、

加、誓、樹、同、呪、大、呪、云、

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

又云、藥又呼、宗、意、同、之

讀卷數

眞言曰軌大呪

正念誦 ॐ व ह व ह ह

金剛夜叉中

金剛藥叉法 寶號

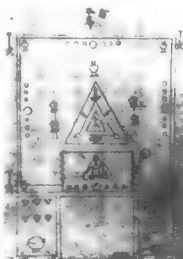
壇場莊

日中佛供十六坏十八 汁八小豆

菓子十六坏 開白時如日中

後夜粥八坏 初夜無供物

花瓶等阿世三

口云夜半羅刹日始之

行法

付金剛界行之小野秘傳但可依中

前方便有表白

勸請句

金剛藥叉大明王 四大八大諸忿怒

道場觀定印

壇中有真字變成蓮花座上有真字

成大但可有輪變成金剛藥叉明

王三面六持衆器五眼忿怒形也三首

馬王以真身火焰如劫
火堅固精進持念真言誠禮敬且降滅惡
人惡魔惱害令成世間出世悉地石山

種子 三形牙

根本印又名根本心

瑜祇經云戒方忍指內相又爲齒檀惹

曲如力及禪由如笑眼形文

佛眼云金剛又印金剛內二頭指

端相柱其中間如眼以二大指堅二頭指

勿相著各曲初飾似牙二小指少許曲

初飾如二牙相向誦真言加持兩肩心

喉又更開五眼以印拭左右肩間以

印頂云石山四卷金剛界本第

節口云經印說文不分明佛眼文口傳

相叶可秘藏之文同之

金剛盡明

唵摩訶藥叉又二時日羅薩怛囉二弱洛

反呬變解鼓囉二呬捨呬梵漢共出喻祇經花

經云誦此一千八隨順而攝伏三千世界

中上至有頂類文

正念誦 大呪 愚業云一字心

梵號

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南謨阿利耶阿舍羅那

南無金剛界
南無大悲胎藏界
或自不動次第誦本尊所三返云

密號

大悲大聖 金剛藥叉

四大八大 諸大忿怒

部母 磨波羅蜜

誦出

轉日羅 唵羅藥叉又二轉日羅底哩

尾薩蒲利賀額上轉日羅合摩訶藥叉又

羅乞又二合引婆賴也呼惡

讚歎偈

云生歡喜悅意可誦此歎

善哉々々惡藥叉 堅有情我等類

無倫比像化含靈 何者寧爲何惱法

花部百字真言用之

字輪觀

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

不可得藥叉 不可得漏盡

散念誦

佛眼 大日 本尊 三咒 四大明王

忙莽雜 大日剛輪 一字

奉送真言 大師傳

伴僧加持 大呪

護摩 供物呪了同此 護摩傳

部主段 大日 又不動 或降三世

賢覺云四大尊通部主不動云

或傳云息災般若菩薩增益軍荼利降

伏不動教愛六足尊云

諸尊段 三十七尊 爾伏五大尊云

加持物 枳 同呪 大呪云

又云 藥叉 咒用之 宗意同之

蘇油酢合云

形像事

瑜祇經云我今更說祕金剛藥叉形六臂

持衆器弓箭劍輪印及薩埵羯磨五眼布

忿怒三首馬王髻珠寶鬘嚴飾文

口云抄云勝定房持本頂上有馬頭瑜祇

經意歟云

圖像 三三四

本身事

祕藏記云金剛藥叉不空成就佛忿怒

大抄上云金剛藥叉是牙菩薩教令輪身

也牙菩薩者自性輪也

名號事 教王經疏出經疏

由來 金剛藥叉教

行法事 可見

生淨土事 難可見

四十未滿非器事

惡衆生吞噉事 難可見

急殺惡人事

惡人死亡法

魅生法

得好女事

得官位事 難可見

二十五輪曼荼羅 難可見

東寺勤行先跡

私檢云今法付自宗行之二故有之一瑜

祇經祕法也仍件經東寺二家大禪請來

也他家不渡二三井五大尊除金剛夜叉

放也

問智證大阿五大尊何除金剛藥叉蓋烏

葛莎摩乎 答祕藏記云金剛藥叉不空

成就佛忿怒自性輪身牙菩薩寂靜身也

又以穢積金剛爲不空成就佛忿怒自性

輪金剛藥叉穢積者烏葛莎摩菩薩也

康平二年十月十二日法成寺五大堂被

供養件日五壇御修法七箇日被始行不

小僧正降長守大軍行觀小已上三井大

自大治四年十月八日始二七日被行二

十一日結願壇所三條京極御所云

不顯三條降和印法軍律節大覺仙金

阿闍奉行朝隆

又女院御所三七日被行中 僧都降 宗道

軍範曼大源曼金寬信

明曆三丁年十一月初弦因勸長鈞命

以小野御本寫功訖

佛子榮位

延寶八年歲在庚申壬八月十二日於

燈下讀寫之先年予侍勸長吏御所覺

禪抄之關分數卷被補之此卷予書之

今般借出而寫之屈指已二十四星移

物改舊淚和墨閣筆者也

佛子榮位

覺禪鈔 金剛夜又下

具書

秘錄

金剛藥又思吳

大威神驗念誦儀軌一卷 金剛智

大金剛焰口降伏一切魔惡品一卷 金剛智

璽紙經一品 錄外

祕門內記一卷

金剛藥又明王

可修調伏增益事

本軌云○應當畫神驗忿怒王像隨意大小作三角壇向惡人所居方作惡心誦上大靈驗真言云、

又言若欲得佛法大靈驗先出像前作四肘方壇○誦大靈驗真言云、

名香事

金剛壽命陀羅尼經法云若作調伏法者面向南坐身及本尊衣服供具一切盡皆染青黑色燒安息香若作壇盆角鏡法者面向東坐及聖尊及身衣服并及供養食藥器物一切黃色燒白檀香云、

不可授四十未滿之者事

又云○行者修習時慎莫起惡心數自損損他有智人善悟是祕道輒爾不得誦呪唯除柔和忍辱人年滿四十得未滿足者而得自損、他愚智者若幼稚行人好習

誦時不得解脫道墜落自損、他深過行者多應有慈悲利金一切有情界云、

名號

如法說意事 付本身事

本軌云爾時金剛手虛空菩薩○觀察天宮諸大菩薩天龍等八部而從座起偏袒右肩白釋迦牟尼佛言乃往古昔無量俱

胝大劫失求法故流轉世間多有波旬王等令我多退佛法唯願薄伽梵願示現權

身說大威神驗真言佛言欲現何權答曰佛現大聖藥又金剛形過去佛已現現在

顯今現未來佛當現我今非過去非現世非未來現我自心三昧忿怒而守護佛法

慍念有情佛言善哉、大聖欲護持佛法慍念有情佛者善可現構說大靈驗真

言我與佛加持護念俱共說真言慈護持之即時未起座現三面六臂大威忿怒毒

形以七珍璽塔莊嚴其身身長大無量遍身火焰然如劫火威猛顯視四方如獸王

勇猛云

教王經二云金剛盡 爾夜又云方便 爾云摩

金剛牙 爾云 大怖 爾云 摧魔 爾云 金

剛咬 爾云 金剛忿 爾云 七名

璽祇經云金剛焰口亦名金剛大藥又吞

噉金剛盡亦名金剛食

主宰法能摧菩薩化身天正業受果 是名

同疏云金剛食即盡同號云今疏云夜及是食機

云也

云也

云也

云也

云也

云也

云也

云也

仁王般若陀羅尼釋云金剛藥又菩薩者金剛義如前釋藥又者威猛義

亦云靈義十六金剛智賢行中第十五智名金剛盡智以金剛藥又智牙食略一

切煩惱隨煩惱盡無餘

仁王經念誦軌云○四第法方金剛藥又菩薩

經云北方金剛藥又菩薩手持金剛鈴版

琉璃色光與四俱胝藥又往護其國

解云梵云藥又此云威德又翻為盡能盡

諸怨故

仁王經疏下末云解曰梵云藥又此云威

德又翻為盡能盡諸怨故如彼經曰摧一

切魔怨菩薩也云、

大黑

教王經上云大黑云、

同疏二云金剛藥又是此菩薩此即黑色

故為大黑也云、

玄應音義四云藥又舊言夜又也亦云闍

叉皆一也

此云能噉諸食敵人

或云傷者謂傷害人也云、

火頭明王

小野抄云火頭明王 金剛藥又云、

烏澁沙塵同體事

瑜祇經云若欲食諸觸先誦七返明便食

諸觸物能令悉清淨云、

私云解穢事並名號兩容相同也仍智

證請來五大尊金剛夜又所替被居烏

以觀羽作劍轉置膝上以止羽共第一惡
 字返牽引縮共第二惡字返觀羽即二
 手如風威相米勢共第三惡字印心上觀
 指節出聲共第四惡引二羽磨轉共第五
 發吒牙止觀上下三返以拳纏身置頂左
 三轉成辟除右三轉成結界復以印各押
 四合瞋目怒口甚怖畏體誦明眞言曰
 變莫三滿多沒歇南引一阿旨迦也尾美
 也三一惡入四尾釋迦也轉日羅卷五引
 設喇虛錢惡引六達磨薩轉引吒迦爾以者
 反尾伽里寧尾迦里七設喇虛呼惡八訖
 哩訖哩伽爾伽爾伽爾一頓感烏祖茶羅
 頓設喇虛呼設折羅一轉多伽頓也
 娑發吒一轉發吒

爾時佛說此眞言三千大千世界六種變
 動魔障首羅天等自在力王衆所居官殿
 皆悉散動不得安穩悉雲集來頂戴樂叉
 金剛唯願大力尊哀愍令得我無畏安樂
 威德藥叉王白佛言此等魔王等憂惱如
 何願佛爲說佛言猶暫可忍此等得安樂
 即免此等也即時魔王等白忿怒王言我
 俱共加持神力守護佛法即各退散云云
 秘門內記云金剛藥叉大威神驗眞言印
 先止羽爲鈴拳想持金剛當左乳上以觀羽
 作劍轉置右膝上以止羽共第一
 惡返拳外也縮引上左肩方共第二惡
 返觀羽外也印二手如風威相如稻米
 上下也共第三惡印心上觀出聲共第四
 懷二羽磨轉共第五發止觀上下三返

次以拳纏身次置頂以左三轉成辟除以
 右三轉成結界後以印各押四加持處令
 瞋目怒口其怖畏誦明
 眞言曰本咒云

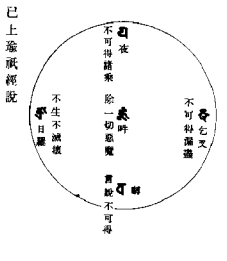
以上印未受師傳能可尋習也
 二十五輪事

瑜祇經疏下云若作曼荼羅及畫或觀成
 當觀呼一字成六羯磨輪連續十字成大
 圓輪放光焰金色後於輪中當時於五
 分觀五大月輪一輪安五尊共爲二十五
 用金剛界字羯磨印安布用金剛界字
 薩婆子成之印用大於輪四隅放種色光
 一隅四忿怒四隅十六護各持五峯杵作
 金剛舞步皆從呼字生身作四方色

文殊八字法云第三院十六大天外護南
 焰魔后次西羅刹主次角羅刹后次北水
 天次北龍天后次北風天王次東風天后
 次東里沙門天王次東見沙門后次東
 伊舍那天王次南伊舍那后次南帝釋天
 王次南帝釋后次南火天神次西火天后
 次西焰魔天此經四隅各四大護當忿四

方之后加於四維以爲四隅各四大護唯
 五大虛空藏五方色中白東黃南青西赤
 北綠以五若大勝品東白南黃西紅北綠
 以五大品爲定作十六色最中圓佛下云
 行人自爲佛處於輪中則以自光四隅內供
 養四隅次四方面前左右安二尊所謂
 鈎等四及香花等四左邊右供

字輪觀

已上瑜祇經說

如形校合了但新本共以筆跡未練點
 畫散以他本可校合之
 明曆三百年霜月上浣於勤修寺御門
 跡因長吏錄命磨寫訖寫本魯魚混亂
 烏馬難分任古本寫之訖後見訂焉而
 已

佛子榮佳

覺禪鈔 尊星王

公家御祈尊星王御修法用途早任支度成功國切了北辰之德無搖南面之化是久論諸國於唐堯虞舜之世作寶算於梅生柱文之齡一天無爲四海安穩殊抽信念可被致精神也依開白殿御氣色執達如件

本地并母通

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

抄云一字末法心呪經云星宿天仙皆是十地菩薩方便化現彌勒經疏云菩薩現天神化邪見衆生云龍雲閣聚云尊星王觀音母也故世界有其緣云或云妙見觀音母

有大神呪名胡捺波宿曜問答云北極者北辰也北辰者妙見也妙見者尊星王也且妙見衆星皆故○北辰猶百川之宗巨海云又云妙見陀羅尼經下云大雲星光菩薩是妙見菩薩有此娑婆世界北方故名北辰能救諸衆生令獲諸吉祥福故名爲妙見菩薩文名吉祥天

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

又云佛眼尊星王若同體歟佛眼妙見其一佛眼曼荼羅安七曜位尊星王曼荼羅同圖七星其同意歟

又云北辰供次第云智證大師曰此尊在胎藏中毗盧遮那第二身此爲吉祥大文天皇大帝名

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

抄云妙見經云一身分五一妙見二日光三月光四北辰五天一神文又云第一星主月太子也第二星日帝王云

抄云經云北辰之名大帝也王佐祕珠云天皇大帝紫微尊神也云

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

傳答云日月爲天子五星爲臣佐又日天子月爲后星云

或經云太一者北辰名也是爲天帝位名太帝云

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

諸星主又異名什餘

名號功德除苦

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

妙見菩薩陀羅尼經云爾時大雲星光菩薩白佛言世尊妙見菩薩以何因緣名妙見告佛大雲光菩薩善男子若有無量無邊衆生受諸極苦惱聞妙見菩薩名至心誓願向正北方稱名妙見菩薩即時悉皆解脫令得安穩文

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

又云四天下一切國事我悉掌之諸國王及人民教三寶愍一切心行平等率諸天善神一千七百護國土致福文

妙見菩薩陀羅尼經云佛告辰宿將軍等言我滅度後汝等守護不令散滅即是無上善提正因所德功德說不能盡文

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

七佛所說神呪經云我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪擁護國土所作甚奇特故名妙見處於闍浮提衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將光因諸菩薩廣濟諸群生

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

見今欲說神呪擁護國土所作甚奇特故名妙見處於闍浮提衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將光因諸菩薩廣濟諸群生

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云

北辰水曜同體

或以天帝星爲北辰天文圖云北斗七之星北辰五之星也不可同云

勸修寺云北辰妙見尊星王同體異名也諸星主也又水曜北辰也可見火曜圖云別所消息云北辰星是月天精也云

北辰星曜別體

抄云文曲星名北辰之說若依水曜之故歟更不當水曜其故水曜異名有多說一名北辰火曜圖非云彼北辰五星只北極五星北依居水曜云北之辰也北辰與水星不可同云

口云辰之字通諸星日月星名三辰北斗又名辰火曜圖水曜名北辰事北辰五星之北方居故也云

妙見北斗并輔星一體分身

妙見神呪經云北斗輔星者妙見輔相也或傳云付星此尊星王也故北斗尊星王同體也仍現妙見時蓮花上置七星持之現七星時名輔星也實結說

或云妙見者則七星中第六星輔星即妙見也七星中尊星兄妙見弟也水曜又云妙見也胎藏曼荼羅蓮花部內尊也隱其名號可尋習事也云實任說

曼荼羅

尊星王軌云當中央畫大月輪中畫菩薩像左手持蓮華上作北斗七星形右手作說法印五指竝向上以大指捻頭指頭輪掌向外天衣瓔珞莊其身五色雲中結跏趺坐○又畫七小月輪北斗七星神

形爲內院衆西南畫貪狼星小赤黑色西畫巨文星色右手持月西北藏存星小赤青色左手持火珠珠火焰起次北方月輪畫文曲星面色小青黑色左手掌向外五指垂下掌中流出水流下形東北方月輪畫

貞星身面黃色右手持玉衡東方月輪畫武曲星色小青色左手持御杖次東南月輪畫破軍星其色少白赤色右手持刀是諸星皆作藥叉形頭髮赤色天冠瓔珞莊嚴其身善薩像前置輪寶形次外院東方寅位畫甲寅將軍虎頭人身右手持棒次卯位畫丁卯從神龜頭人身左手持棒次辰位甲辰將軍龍頭人身手持鐵鉤次巳位丁巳從神蛇頭人身持戟次午位甲午將軍馬頭人身持戟次未位丁未從神羊頭人身持槌次申位甲申將軍猴頭人身持刀次酉位丁酉從神雞頭人身持刀次戌位甲戌將軍狗頭人身持槌次亥位丁亥從神豬頭人身持鐵鉤次子位甲子將軍鳳頭人身持鈞次丑位丁丑從神牛頭人身持槌此諸神等著天衣瓔珞坐盤石上四維四門以星爲界四維空處應畫花瓶應以其像懸北壁上北辰別有注疏

北辰別行法云有衆生欲增壽算者畫作四臂善薩像赤白肉色順眉而慈怒右第一手持藥第二手持月輪左第一手持紀箭第二手持日輪○立跪走背龍背引上右足○右邊畫持觀使者形如藥叉現黑

乘龍像

雲中像懸北壁文像像雲居圖本像乘五色雲上龍背立其四臂左右掌有山其上有日月又左右二掌執錫杖鉢界道十二箇符六箇日月三箇白色鹿虎狗等六箇獸有之有三重界道中輪白色外二輪白色身黃色上背下並赤色云

背合像二司才丁背合懸之又云尊星王女天即帝王也又背安七星俱女王也云法務御說云白河尊星王堂古覺宗僧正二像背合立之即背合也云

實相云先代門迹人祕法尊星王像背合歟此一體取隱畢其後龍雲圖架依新圖一體如本合背云安之有懷婦女義歟尊星王帝王也北斗大臣也仍星王後有七星圖云

紫微宮抄云今案我朝之人急難之時圖畫妙見菩薩形像師依渴仰靈異不處仰外國佛圖繪妙見像之其頭光上左右畫點北斗七星今尋思其由北極在紫微宮最中北斗在大微宮之北運轉四方圍繞北辰若是表彼相狀瑞祥志云北斗七星輔一星在大微宮北也乘雲雲

大原云北辰妙見也紫宮中心星下常有之此妙見者即尊星王也其形世所畫妙見形是也頭光上當頂上七星即紫宮也若木像光中作紫宮云

私云妙見菩薩陀羅尼經云北斗者妙

見菩薩宮殿也文

鈎陳六星在紫微宮中云

虛空現圖 法將銅圖 法輪院僧止 覺祐院僧 高隆寺圖同之

鐘石氏云北極者北辰也極者是中義也故尊最正圖也又一名耀魄此所不畫之星也

抄云九曜要云北極天體傾低由軸而移軛輪故天中不圖在北者北圖即北辰也在南者南極即南斗是如斗故曰南斗

北辰抄云南斗者斗宿也主天主廟也又丞相大宰位也普賢圖也中斗者主平理方意也

行法

小野傳云付十八道眼修之無正念誦初夜一時計也如例星供云
勸修寺護摩堂北壁圖妙見曼荼羅長日

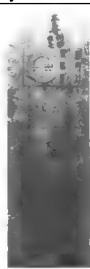
護摩料文

別所消息云三時六時可行云多分三時行云付胎藏行法護摩修之見軌

消息云權僧正公家御修法尊星王法二七箇日大壇不引線護摩壇用觀大壇之

振鈴之程始護摩壇文可後夜粥日中佛供初夜燦供云一時之供燦燦計

可供燦但三時必可行云

本尊前可懸印像各十枚用朱有所據云安置鏡邊一期之後燒之可送塔下

勝香九寸銀鏡可用印像深由有九寸不增二必極越可用云

香裏紙置每日奉顯印像尊星王女天也故用鏡壽世間女要極也實相房

聚供七日十葉蠟燭七百錢日中佛供料初夜燦燦菓子用干意延命物獻天

仙愛樂物也昔劫初天人來下人間食菓若干聚無時前人以栢榴爲代云

實相房云河內國安宿郡妙見祭料錢安置所人見龜死仍諸人見之時但在錢不

鹿出日本靈異記云

記云所供養尊皆佛也所來臨實者可意或云等流身自本土所勸請實之星

一無二冥會也此法入我入觀可用之結定印可觀妙見菩薩也云

種子可三形星或下諸星通種子又說與三形寶珠或或實任傳

三井實相云此法與字變成如意寶珠寶變成本尊云秘說

道場觀小

樓閣中有荷葉座座上有尊蘇字字變成星形變成妙見菩薩左手持花花上作

北斗七星形右手作說法印五指舒向上以手掌向外天衣環珞珞珞其身上

色雲中結跏趺坐眷屬圍繞古說云

印

右手作施無畏屈大指向身招之三度

左手作金剛拳安腰

眞言 唵蘇溫哩 合 瑟多莎呵

又印 大三站印

二小指相又二名指自小指上屈以大指捻名指

明 大呪已上小

八葉印 中觀寶

實任心中心呪用云

亮惠云聖住寺人傳祕印也或心中心呪光普薩印用之八葉印指末不曲

法三傳用北斗印表七星并輔星也心呪印 金剛合掌 實任 或被甲印 亮惠

妙見菩薩真言

目低帝屠蘇吒阿若密吒烏都吒具者吒

波賴帝吒耶彌若吒烏都吒物羅帝吒著

摩吒莎訶

同帝妙心真言

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

唵 蘇哩 二 瑟吒 婆 囉 賀

名曰妙見○衆星中最勝○菩薩之大將

光明諸菩薩廣濟諸群生有大神呪名胡

捺波漢言擁護國土○呪曰

具祇帝屠蘇吒阿若密吒烏都吒具者吒

婆賴帝吒耶彌若吒烏都吒物羅帝吒著

摩吒莎訶

散念誦

大日 藥師 三寶真言

觀音 延命 摩星王

奇妙心呪 心中心呪 千反

梵天帝釋 四天王 九執

二十八宿 總諸天 佛眼三

每日金剛般若三卷轉讀又仁王經一部

藥師本願經轉讀有十二部云云

此法讀祭文懷越許可送不用傳有願讀許書

銀錢檀越年知可重也錢可燒

禮佛等可起居合掌用七色線者紅也

抄云稱名南無量無數衆父母諸王父

母妙見菩薩發願念誦妙見菩薩遍一切

能爲世間自在王○急難之中稱名號○

願應救護難窮盡我念誦大神呪○現

大靈驗成就願

四天王結界可舉 蠟燭著火時用諸天總

此法有都監作法雖然不用之消息有之

三寶讚 香山偈已上可舉

天阿素羅夜叉等 來聽法者應至心

擁護佛法使長存 各勤行世尊教

諸有惡徒來至此 或在地上或虛空

常於人世起慈心 日夜自身依法住

願我世界常安樂 無邊福智益群生

所有罪惡并消除 遠離衆苦斷圓寂

護摩 小野

部主 金輪

諸尊段七十九卷十二

摩星王昌禮南無北辰北道三台六星北

斗一里云 里字如何天門博士師任申

云若此一星賦其字誤賦其後經數年了

近故眞言房僧正御忌之間不慮外見大

師御自抄端北斗一星書其里字傍星字

云 此事既相應師任說其後改體一星也

承平七年

不見補星屬星死事

妙見神呪經云北斗輔星者妙見之輔相

也若輔星已不見者其人將死若屬星已

不見者亦死病者亦爾若欲行軍輔星不

見及屬星不見者不勝不可進對賊大惡

期五日云

依北斗色流星長短知死生事

又云欲知人死生者常以夜半觀北斗七

星屬星色其色黃者其人不死青者十死

一生黑者萬死一生白即生赤者萬生一

死王相之時以決其死生期文

寫本云
建曆三年七月十五日於淨土院清書

了
覺禪七十一

寬元四年三月十二日於法花山寺與

慈院書了
顯賢

弘安四年己卯九月二十一日於高野

山勸學院書了
正應三年庚子十一月七日初已於紀州金

剛峯寺釋迦文院依嚴師之芳命令書

寫了

正安二年庚子六月十四日

延慶二年戊辰五月二十九日於菩提院

書寫了
實通五十畫

延寶九年歲次辛酉卯月二十五日於

吉祥園院北窓下閑雨聲書寫了於寫

本者長吏御本不足之分從高野山寶

性院借用不堪歡喜耳

求法沙門 榮佳

朱墨 一交合了

七五六

翻梵語集云獻達梨合堯釋曰妙見

私云蘇字或翻妙或善如常心覺

覺禪抄 北斗法

北斗法星災

現空形

貪狼天樞天正星天子象

瑞祥志云第一星係星二星是天

巨門提星池法星女文三三星是地四

祿存星土合星土蛇位五玉衡六開陽

文曲權星七精光代星主地輔星傳子開陽

所以佐斗

廉貞星玉衡殺星不成功承相之

象也

武曲開陽花星熾不平

輔星承相之象主旋明主

破軍搖光星星原將大

五行大義云北斗居陰布陽故北斗云

或抄云或人云北辰難列七數真一星也

要錄云以斗輔星決天地之正理云

香隆寺云有一輔星屬第六星是即承

相之象也云

指尾方

正月丑時巳方寅時卯方寅時辰方

二月戌時卯方卯時申方卯時辰方

三月戌時辰方卯時辰方卯時辰方

四月戌時巳方卯時辰方卯時辰方

五月戌時午方卯時辰方卯時辰方

六月戌時未方卯時辰方卯時辰方

七月戌時申方卯時辰方卯時辰方

八月戌時酉方卯時辰方卯時辰方

九月戌時戌方卯時辰方卯時辰方

七月星屬年

第一貪狼星

第二巨門星

第三祿存星

第四文曲星

第五廉貞星

第六武曲星

第七破軍星

命穀木

子年癸卯又大豆稻粟

丑亥年甲辰又粟稻稗

寅戌年乙巳又小豆粟

卯酉年丙午又小豆粟

辰申年丁未又小豆粟

巳未年戊申又小豆粟

午年己酉又小豆粟

少略之委可見類秘抄

本地

貪狼星是東方最勝世界蓮花通體佛

巨門星是東方妙寶世界光音自在佛

祿存星是東方圓滿世界金色成就佛

文曲星 是東方無憂世界最勝吉祥佛

廉貞星 是東方淨住世界廣智辨佛

武曲星 是東方往意世界法界遊戲佛

破軍星 是東方增廣世界變部聖佛

已上出北斗延命經

勸修寺云件經真偽可尋云

常喜院云經云七佛藥師化也云

私云二卷藥師經文叶

取云

一貪狼星 大白表子手觀音又聖觀音

二寅方巨門星 馬頭

三丑方祿存星 不空羅索

四子方廉貞星 水面觀音又深沙大王

五亥方武曲星 阿耨利迦觀音

六戌方文曲星 十一面觀音

七頂上虛空中間破軍星 虛空藏

已上類秘抄說惠什抄叶之

凡諸宿中以觀音爲本主觀自在普賢色

身三昧也經云無利不現身云

惠什云妙見者觀自在異名也妙觀察智

義也

小野僧正抄云問云北斗七星者即妙見

菩薩大集具說云今私記文者仙人語

也答北斗是文殊菩薩異名也豈不審耶

云已上

惠什云北斗星妙見也他宗說云

或云日月五星出自文殊光明御口光中

現五星自左右眼光現日月云

心覺抄云一切日月星宿者只文殊變

云

秘密抄云北斗法以八字文殊爲本尊

私云醍醐傳北斗咒以八字文殊

爲中尊也彼諸宿曜真言即八字文殊

言也

宿曜儀軌云日月星宿皆虛空藏所變也

形像

妙見菩薩觀經云說曼荼羅七小月輪

中畫作北斗七星神形爲內院衆

西南第一月輪畫貪狼星右手持日

次西月輪畫巨門星右手持月

次西北月輪畫祿存星右手持火

大北方月輪畫文曲星右手持水

東北月輪畫廉貞星右手持土

東方月輪畫武曲星右手持金

次東南月輪畫破軍星右手持刀

莊嚴其身云 (曼荼七六〇)

證師記云金剛壽院法眼被示云北斗丸

曼荼羅台山慶園座主迴來圖繪

也和尙圖繪之當初懸尊像於壇上排備

供具即立誓云若叶星宿之明鑒者須流

布澤尊位者可棄毀云和尙非夢非幻

正衣冠之數輩來集壇上競食供養物則

感歎之云其後披露天下自他宗圖繪

方曼荼羅 (曼書七六一)

新供日

火繼圖云祭本命無神日一年有六日但

志心本命日供養於北辰并本命神云

北斗護摩次第云欲修此法者從月

一日起首至月八日可爲一期宿曜經云

白黑月七日云

宿曜經下云七十二日是朋友日梵

云七仙神下也北宜結朋友安定事王

者服新衣及藏臥床座臥具大寶嚴飾之

物並吉二十日畫惡午後吉云七曜日也

本命元神供次第云大谷傳欲修此法准

五天竺白月五日以前黑月五日以後可

修月十五日期七曜被映寒滿月不分明

故五天諸國待月光成致祭禮云

或抄云春三月甲午未巳秋三月

庚子冬三月癸卯不問長病事七日爲持

齋若事忿者三日齋齊先祈禱以後日祭

之又祭日春戊辰夏秋申冬亥

又天顯日用

正月 丙戌辛亥

二月 丁亥辛亥

三月 庚子

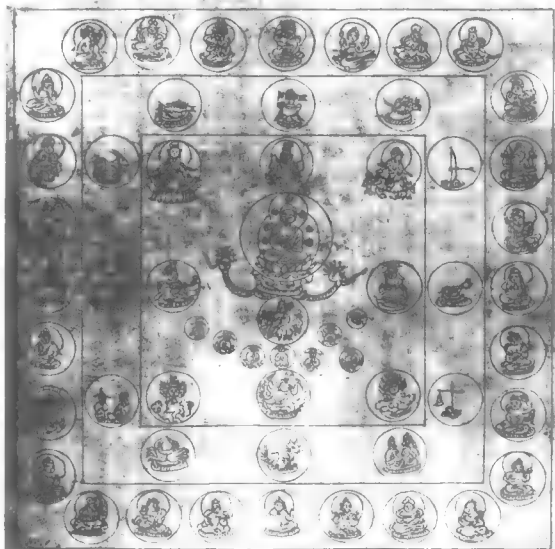
四月 戊寅辛丑

五月 未庚寅

六月 亥卯

七月 丙辰戌

六

八月 己亥巳

九月 甲子戌

十月 乙未

十一月 己酉丑

十二月 丙辰

此日所願隨心大吉又六代六官又六月十日又二十日爲天生利日一法丙辰戌辰甲辰癸巳日又常巳申戌日又巳丑日又巳辛巳日所願隨心大吉利云

某僧都

右近日天變每夜現曜宿遠行度仍自來日公家御祈可被始行北斗御修法北辰之德無搖南面之化是久輪瑤圖於唐堯虞舜之世仲寶算於梅生桂父之齡一天無爲四海安穩抽信念可被致精祈也依關白殿御氣色執達如件

禱請

御祈禱事

右自來月一日可勤修北斗之秘法奉祈上皇之玉體之由請以承候了天變雖示怪異人君若致敬信者拂災殃於萬方持寶算於千歲御歟

支度內御修法(近衛院殿)(萬壽七六二)

注進

北斗御修法一七箇日支度事

蘇

蜜 名香 沈

五寶 金銀珊瑚真珠琥珀
五香 白檀薰陸龍腦甘松茅香
五藥 白朮人參黃精根甘草遠志
五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

御命木 御命穀 燈臺四本
鹽一面 加鹽桶 燈盤一脚 在半量

壇機二前 禮盤一帖 在牛量

壇敷布一端 大幕一帖

壇燭布二丈 每夜十一環

同供二石三斗一升 紙三帖 紙燭等料

同油七合 御明油已上二種如常

壇供米 御明油已上二種如常

阿闍梨 伴僧 承仕 淨衣 白色

右注進如件 天養元年八月十八日

行事從儀師法師信舜 阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬

行者用心 護摩次第云 所著衣服用白色念誦

時結跏趺坐向北飲食之時向北臥時頭 東面北云

爲二人不修事 本命元神供次第云 不知一夜之中爲二

人不可貢只爲一人須端其丹誠云 祭物不八用事

又云其盛祭物其事訖須捨江河一滴一 粒不可適口有犯用者都被天罰以勿借

用或供物行法了可埋之紙錢入火爐燒

之可作發遣印 翻經院軌云佛言我今爲末世薄福衆生 故說是北極七星供養護摩次第儀則於 靜室中作一水壇或圓或方各足一肘以 茅香甘松薰陸白龍腦白檀五味和合泥 塗之壇內安著圓爐飲食菓子七分別置 爐之或粥飯菜餅餅等但五穀并乳木 隨人命星相換用之文

香隆寺云所行之處王宮淨室河池海邊 練若山谷之間隨意樂處作護摩爐可用 周尺準八堅橫量法一同息災熾云

壇圖 蘇油 胡麻油 和蘇蜜

壇木 三十六若二十長橫木根木和木 乳木二束 百八一長橫木根木和木

灑淨 入白檀 煮白檀沈等爲水浮白花

藥種 五藥有支度者枸杞 丸香 白檀薰陸白器香以蜜丸之

散香 白檀薰陸沈木用之 加持物胡麻

功花 無臭 房花 白花

初夜如圖但開白日中佛供等之上臘燭 供十一环加居之云云云云云云云云

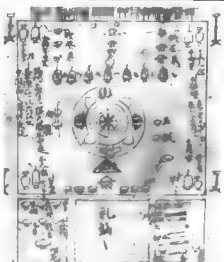
日中佛供十六环 大八汁菓子各八环

後夜粥八环 壇四肘方也 高一肘一尺五 所用雜器供養

(萬壽七六三)

物等皆白色燈明用淨火本文雖抄見燈明抄

初夜圖

幡七本幣十四本一重殿之

錢茶菓子各三坏佛供十六坏但上蠟燭立之

香隆寺云同藥十一坏以五穀蘇蜜乳

等和合煮之私云成藥上立蠟燭云

行法次第委細有別諸尊十八道若大法云

師云供養法如例云北斗法付大法行時略五相成

身行成身會許也事如常

又不略一說也但付十八道開行尤爲能

說也但於驚禪印者必可作也云

惠什云以金輪爲本尊者行金剛界有何

憚乎仍先師安養房北斗供時專以金

輪爲本尊付金剛界之

口傳云金剛持遍禮之後金二打

表白詞曰法勝師筆

夫以轉禍爲福之計專依祕密之威力延

齡益算之任星宿之護持北斗太要

茶羅者一字金輪爲尊主却厭魅於五百

由旬七曜星辰之起誓願利益於施四天

下界上禮天神囊括群星之悉地下直人

間忽付百年之生就中君王之廟

實効第一也故儀軌說云若諸國王於

自宮中作受茶羅如法護摩者久居勝位

恒受安祿上下和穆人民熾盛云依之

天竺者迦瀧大王建壇場而轉定業唐朝

者中興皇帝修行法而得感應爰以太上

天王更謀毘首之工巧造立曼陀之諸尊

殊仰遮那之教法勤修護摩之行儀如說

如法深信深仰護摩不起疑全萬歲之

寶算御願皆滿久四海之泰平矣

大祭文讀每時若無經文者

次合法久住等也

次三昧耶戒眞言之後用勸請不打金用

發願金一打

勸請句

一字金輪遍照尊北斗七星諸宿曜野小

發願句

一字金輪北斗七星諸宿曜等

三力金一打

伴僧佛眼眞言誦之

五相成身口傳云用五相成身時佛身圓滿

大鈞召

次金輪印言

次召北斗印言

次九曜印言

次十二宮印言九曜總印言也

次二十八宿總印言形或云總印等之後

振鈴之後伴僧誦召北斗呪或自始自

大蠟燭供振鈴之後承仕行之行

本命星次第指之阿闍梨七星皆金剛合

掌誦北辰小呪當年星本命曜生月宮本

命宿各誦呪可指之也

次金輪召北斗九曜十二宮二十八宿印

言

次事供四智

禮佛句自大日至國攝如常

次南無一字金輪

南無北斗七星

諸曜宿等

南無金剛界

南無大悲胎藏界

佛母佛眼金寶云

可加持金寶云

正念誦尊星王呪

散念誦如卷裏

佛眼大日北斗九曜十二宮

二十八宿破諸障護摩一字

金寶云誦經三呪言炎天心經八

不偈法身偈各二十一返可誦云

古德云散念誦取要不過九種近代頂

輪經八文白等用之是又無云

字輪觀五大觀金剛界

金寶云金輪爲宗字輪觀并人我入

觀尤可行云、

伴僧召北斗

後加持召北斗明安傳
總咒天台同之

護摩摩之修之云云
或云用妙見真言云云
心覺香施寺鼻戴之

火天段如常

部主段 金輪

種子

三形 輪

印翻經院執說

眞言同

已上寬祐傳也種三印言偏北斗法

習也釋迦金輪可存也

金寶云院金輪呪北斗總呪也師

說云、

正行時慈尊院可付次第也

勸修寺云加供災天眷等

多圖可見五十二位

本尊段 尊星王 北斗輔星

(真言七六五)

寺同

可抄云、七星并星料花八葉重結
可置二結勸奉送料也

百八乳木用命木勸修寺

心覺云、仁和寺同之、命木必用北斗壇

云、檀木同用命木云、

同傳云安傳全同上、仁和寺一師說、百

八乳木金輪用之云、

又云行者右邊茅草其上乳木二把

一百八、一十五、長十二指用命木香座寺

加持百八、若千八十過北殿小呪用之
小野、事也、妙見北殿同體也

師主云諸供同用此呪云、

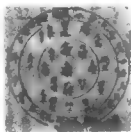
仁和寺一、金輪壇用加持物云、

每七曜三杓

命穀 五穀中位入

金寶云五之中、除一種加命穀

諸尊

三部諸尊者、約中心土曜、週八曜觀之、

勸請各總印等後用大、召印言、第二

重十二宮、第三重二十八宿、如圖可供

各以總呪三ツ、供之、次滅惡趣、

金寶抄云

不勤十二天、知常
又說、七曜二十八宿供之、總云、度曜宿
供可釋

印各別、言、之云、

師云、十天曜宿、觀也

軌意、日月二天在七曜中有之

香隆寺云、七曜主、天二十八宿主月

天云、

勸修寺云、加供火天、四天王、鎮守神等

總種子

破、以最初路、字爲、子也云、

或

各別種子

食、又

巨、又

祿、又

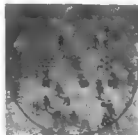
文、又

康、又

武、又

破、又

(真言七六六)

已上勤修寺傳眞言初字也但覺不示

本地
三形 星形 總三形也

或云下字反成三胎杵杵變成曜宿等文

北斗印眞言 阿陀密經云

七星護摩法云左右二火二空相係捻之

二水合指前面二地二風張立即成印阿

陀密經在口決云

眞言

（裏書七六七）

唵 彌 野 齒 密 惹 野 合 二 野 樂 普 他

摩 安 聯 引 合 彈 義 位 羅 訖 山 合 婆 闍 都 婆

師 賀 用 九 師 出 宿 曜 名 北 斗 七 星 眞 言 香 隆

有 之 總 呪 也 根 本 印 眞 言 云 不 召 時 爲 根 本

召 北 斗 印 眞 言 印 云 小 野 傳 云 不 召 時 爲 根 本

虛 心 合 掌 以 二 大 指 捻 無 名 指 甲 二 中 指

二 小 指 如 蓮 葉 二 頭 指 小 開 屈 來 去 云 二 地

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

二 大 指 間 以 二 風 夾 之 二 風 夾 之 二 風 夾 之

開之用各別呪香隆寺傳眞言云云

又云內又空又念水火針地風開立如五

股形云眞言用總呪最純印云

又云七星普印用之金剛合掌也

金寶云本命供次第說云又心覺用之

北斗小呪

唵蘇知利悉他安婆賀諸星王呪也

七星各別印眞言 動靜寺成人云七星各別眞言

倉門 當面

巨門 當面

祿存 當左眼

文曲 當鼻

廉貞 當右眼

武曲 當口

破軍 當頭

貪狼星眞言

（裏書七六八）

華莫三曼茶沒祿南智羅布里二尼迦曳

安婆賀 出小野又道場山延祿云出除五大尊式加除

唵陀羅尼 出小野又道場山延祿云出除五大尊式加除

唵都迷 安婆賀 出大谷抄

巨門星眞言

師命多羅 賀尼安婆賀 石山延祿云

唵俱嚨陀羅尼 吒沙呵 出小野除除

唵那盧迦呼盧陀安聯合賀 各抄

祿存星眞言

師命迦 賀尼安婆賀 石山延祿云

唵婆羅摩 唵沙賀 小野除除

唵伽 佐哩阿耶利安婆賀 動靜寺

唵那觀思盧迦安聯合賀 大谷

唵伽佐阿 耶羅尼 沙呵

文曲星眞言

師命鉢羅 婆夜羅 尼莎呵

唵伊利陀羅尼 吒沙呵 小野除除

唵婆帝那吉那盧婆縛合賀 大谷

廉貞星眞言

師命迦 賀尼安婆賀 石山延祿云

唵吐 唵囉尼 吒沙呵 小野除除

唵吽 唵盧陀安聯合賀 大谷

武曲星眞言

師命到 力迦力迦左里賀理賀夜里

尼安婆賀 六結石山延祿云

唵那都嚨 吒沙賀 小野除除

唵到 力 伽 阿 婆 婆 賀

唵那婆吉那安縛賀 已上大谷抄

唵到力迦 尼賀 夜哩尼

安婆賀 延祿

安婆賀 延祿

安婆賀 延祿

安婆賀 延祿

安婆賀 延祿

安婆賀 延祿

安婆賀 延祿

安婆賀 延祿

安婆賀 延祿

被軍星眞

有牙 有牙 又 有牙 有牙

底多羅婆 利 利 利 利

尼喇尼婆婆

六帖 香山 香嚴寺除ノハカ

曉婆 陀含吒

小野 小野

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

小野 小野

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

曉婆 陀含吒

大香 大香

十一坏 續立之

續七本幣七重 十四

錢茶菓子各三坏 已上初

後夜第三坏

日中 供三坏 汗三坏 菓子無之

小野圖錢茶

三坏有之十一坏佛

供無之幣一重失落也

或云 前四坏 竝次三坏 四角四坏 佛

或云 前四坏 竝次三坏 四角四坏 佛

供物料也

或云 供物不可十一前

二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

供養 花用時花

或云 供物不可十一前 二前宛前後

大谷關梨云 使星供壇樣有三位一者

七星二者九曜三者二十八宿云

或云 當年星供者九曜之中星中星

勸請之令居中央座云 已上

曜宿 云 作者本名者七曜之中生年

之一星十二宮之中生月一星曜宿之中

生日二星 九曜二十八宿 屬星者 土木金日

火計月本 大略人年從一歲

本命元神供次第云 知所謂北斗七星

之中所屬星二十八宿之中生日命宿之

星九曜之中當年所屬星 已上三

或云 供物三具置三座前

小野僧 云 星供壇樣置三位一者北

辰二者本命星三者當年星云

已上 秘抄

本命供作法 (裏書七七一)

先備一 上加持 印明如天

次向北斗辰三禮 次如來唄

次上堂禮拜 次著座 禮

次塗香 塗手臂 次護身 三部鼓中

次加持香水 茶利明百八返 供物

次加持 供三 古印 枳里枳里明三七

次向北斗辰三禮 次如來唄

次表白五悔 以下准 行

次禮過去七佛 三返

無足 尸象佛

南無 尸象佛

南無 毘沙浮那

南無 鳩留尊那

南無 鳩留尊那

口 云 北斗供三時行之同金寶

(裏書七六九)

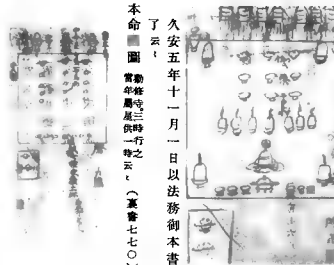
仍去天曆六年八月十五日寫留天台

沙門 已上用心草

北斗供圖 師說修寺

北河守顯長所被用之

(裏書七六九)

久安五年十一月一日以法務御本書

了云 圖 勸修寺三時行之

當年屬星供一時云 (裏書七七一)

本命 圖 勸修寺三時行之

當年屬星供一時云 (裏書七七一)

本命 圖 勸修寺三時行之

當年屬星供一時云 (裏書七七一)

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

次十方佛可禮

南無東方須彌光明佛

南無東南方藏莊嚴佛

南無南方勝摩尼光

南無西南方金海自在王佛

南無西方大悲光明王佛

南無西北方優鉢羅花勝佛

南無北方蓮花優鉢羅王

南無東北方金剛華嚴自在王佛

南無上方殊勝月光佛

南無下方日月光王佛

道場觀集

(卷七七二)

或觀想圓蓋中心有七寶字云

又云虛空有寶字成諸星云

壇中有寶字變成七寶莊嚴宮殿其中有

妙壇場其上有寶字成寶蓮花臺上有

寶字轉作金輪佛頂其後邊左右荷葉座

上各有寶字或各別字或字變成星形變成

北斗七星可觀部或成頂相好威儀圓滿

前有荷葉上土星次日日火水木金羅計

十二宮神二十八宿并諸眷屬等前後左

右重周匝矣云

或方受茶

成圓蓋茶

次勸請印

左拳按腰右手舒頸

(卷七七三)

來去中節用根

本呪

次召北斗印明

可奉請之通食以二大鉢二水甲

二地二火二風二風鈎付中帶二風

次去呪

次大鈎召作勸請

次四字印明次讀祭文

次除除結界馬頭成

次開伽印明如常

次領日

以本清淨開伽水洗俗無垢北斗辰

次振鈴次奉座印

次善來印善來北斗

次蠟燭供事行承之

先金剛印八供之印

次召北斗印并諸曜宿印

次塗花燒飲燈次普供養

次三力讚禮拜

祈願五大願正念誦先金輪

次五供等次燒紙已

次迴向次發遣次埋供物

同略作法

先供物上次加持香水供具

次加持供具次作定印入觀

地上十字熱中熱赤中極赤此字赤色

大光放一切不淨燒清淨此清淨流

瑠地上有寶字放黃色光成一方壇壇上

有三荷葉座上三昧耶身身者星形

也此三形變成所請星體體者似天衆

天衆者似菩薩壇上周圍寶樹寶幢幡蓋

等有莊嚴如是觀念畢

次大鈎召印言本宮星請來言末呼

星名江伊合二計伊合二支安

次四明次立禮敬成三

次讀祭文奉恭禮了

次燒祭文銀錢了

次星息災真言曰

薩那奈句薩三摩曳即里曳煎知迦羅婆

聯百返

次六種真言讀之終云

次三力讚次施主祈願詞

次心經一迴次迴向次發遣

次誦法身偈畢

星位次第

中北斗星左方本命符右方當年所屬星

北斗拜圖

先立四肘壇四面引綫十一坏蠟燭

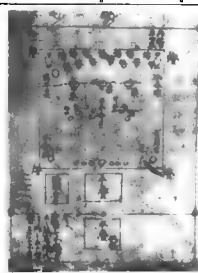
供皆交也委細如圖

北斗拜之後阿闍梨著座

次塗香灑淨水自餘如祭文

次第但中間茶供之

次蠟燭指火自餘如次

二長者三位法印行海。每月二度。承仕自
 北次第取之。通阿闍梨
 七日二十二日沐浴齋戒。被行之。連大野能
 前經
 幡幣銀錢并拜幣クシ等。行法之後。皆燒
 之。

水曆元年九月十四日 師具一記之
 星供次第小野祭文 大野大野也

先壇作法 次供師作法
 (美書七七八)

大金打數度後二度

勸請印明 次同偈

次初段讀祭文

維當年歲未月次 某日 某日 求法沙

門某甲於此清淨地莊嚴寶座。謹設禮奠

謹請北斗大神某星 屬曜某曜 并七

九曜執等。還念本願。降臨寶座。所獻供具

哀懇納受。弟子稱姓 消除不祥。普願滿足

再拜

已上初段

次供茶 大虛空藏普供印明 如十八道

次中段祭文

謹啓座上北斗大神某星 屬曜某曜

等。天姓仰天道。敬恃神冥威。加之出家入

道。本意爲興法利生。而今年若歲數未滿者

五奉屬某曜是消滅不祥消除惡障 於是萬事

不諸心所願。不叶思。況復物性數々。現惡

夢時。示朝。暮々。心神不安。因茲錢待

得本命之日。奉獻煎茶。仙藥名香。紙銀錢

之禮。冀謝過。脫罪。所申思。唯願北斗大

神。本命屬星。諸曜執等。殊垂慈愍。所獻供

神。本命屬星。諸曜執等。殊垂慈愍。所獻供

具必垂納受。若非常可有災難病。口舌障
 礙。失火盜賊。一切不祥者。未然消除。安穩
 快樂。守助願。給增長福壽。圓滿普願。興隆
 佛法。利益群生之願。如意令遂。再拜中段

次茶洗米花等供之印金剛合掌

次取香爐打二 表白神分 祈願任意

次發願并五大願。即置香爐取念珠

大日真言 八字文殊 白衣大咒也

次佛眼 次懷災真言 次北辰

本命屬星 北斗總呪 七曜

二十八宿 三十六禽

庵阿諸羅々々 僧伽羅々々 娑婆賀

次一字金輪真言

諸天讚

阿引演引觀泥縛左識素羅緊那上羅那

羅乞鑠迦羅仁那野二鉢羅仁鉢羅達藥

哩仁多地伽羅三尾達磨左鉢羅合捨磨

操金也仁二鉢鉢多多鉢多鉢鉢多鉢鉢多鉢鉢多

捨夜五恒鉢賀室羅仁摩拏也鉢鉢

次拈手心中祈願 次迴向

次獻茶 次普供如前

次後段祭文

謹啓座上北斗大神某星 屬星某星 諸曜執等

上府慈政下土多事。降臨良久。夜更稍除

伏願諸星宿等。留供恩於弟子。頂任福壽

於弟子之情。人師國寶。此所望也。願智安

滿。此所願也。而復因弟子所願。神魂爲安

元辰自在。長生不死。令燒劫石。一切善願

如意滿足。再拜後段祭文 次心經三卷許。心中

祈願奉送印言

次立座

次承仕。一器入集供物。於其上。燒錢各送

本宮心也。清淨所散之。不可移。桃柳石榴

木等許。或移河施水中。有情心也。私略抄

之。

勸修寺云。此本小野僧正仁正 爲大僧都

所被撰之次第也。云々

星祭傳來事 付威願

昔我日本國天智天皇三年甲子 五月。大

唐天文博士郭務琮等來。巡察日域內。于

時逢大錦冠中臣連鏡子。清談宴飲。數日

後。授屬星祕法。歸入唐。鏡子自性聰敏。忽

得卜筮道。時爲帝皇近臣。此祕法。每月二

度。致祭禮。遂位登正一位。職帶內大臣。封

萬五千戶。古今未有。此例。今稱藤原中大

臣主也。所謂屬星法。驗也。又道鏡法師朝

氏常祭此法。持觀音呪。於保良宮。御病發

動。道鏡修此法。令平復。天不實七年九月八日

年九月十一日。惠美仲磨謀叛。道鏡修此

法。降賊兵。又二十日。僧都任大臣。禪師位。

二十九日。於法花寺淨土院。給度者一

千人。又天平神護元年九月七日。授大政

大臣位。二年十月二十三日。授法王位。斯

祭祕法所致高位也。

已上勸修寺抄

後日見驗現有之

驗記云。養淳云。無憂王等一百九十二人

皆修此法。得帶王位。文

文

文

文

文

又云提婆國有五百商人入大海忽遇惡風七日夜後到肥馬口海欲燒盡其中有

一人修此法海神出現引之令到本岸云

又云大唐中興皇帝神龍二年三月朔穀

若蠱惠解阿闍梨立壇修此法令大王家

壽天長玉體地久于時北斗諸曜等連環

來下云

又云吉備大臣修此法登高位云

又云太宰權帥從三位藤原濱足朝臣修

此法遂至高位云

已上萬一記之○漢地義淨三藏重傳

授深秘胸間敢不漏人間也云

生極樂事

北斗延命經云善男子善女或先亡過者

墮於地獄或受種苦楚若聞此經信敬

供養即得先亡離於地獄生於極樂世界

悉地成就相

翻經院軌云取本命及穀蘇等○爐內火

燒之自專視其本命之星若動搖變色光

進燥黃白者即為應願○如事不應即其

至星藏沒不見文

廣書七五七

初學記云日分爲星故其字星爲星

或云

午年人 夏冬生富秋生貧

未巳年人 春秋生富夏冬生貧

申辰年人 春秋生富夏冬生貧

酉卯年人 春秋生富夏冬生貧

戌寅年人 春秋生富夏冬生貧

亥丑年人 春秋生富夏冬生貧

子年人 夏冬生富春秋生貧

○

乾吉

遊年當此卦年終不相害性
卦故也故然元此卦者配通皆福

坎

遊年當此卦年終不相害性
卦故也故然元此卦者配通皆福

艮

遊年當此卦年終不相害性
卦故也故然元此卦者配通皆福

震

遊年當此卦年終不相害性
卦故也故然元此卦者配通皆福

巽

遊年當此卦年終不相害性
卦故也故然元此卦者配通皆福

離

遊年當此卦年終不相害性
卦故也故然元此卦者配通皆福

坤凶

遊年當此卦年終不相害性
卦故也故然元此卦者配通皆福

允

遊年當此卦年終不相害性
卦故也故然元此卦者配通皆福

名事

論語云譬如北辰居其所而衆星失

魁魁魁魁魁魁此謂北斗七星名

也心覺抄

○

七星當人處事 金寶抄 又或陰陽語

也

貪 當左目或額

巨 當右目或面

祿 當口或左目

文 當鼻

廉 當左耳或左眼

武 當右耳或口

破 當主肝或頰

大日變事

或云大日所變云

小野傳云大日金輪變成摩迦金輪

又云金輪王變作北斗星云

水曜爲北斗

或抄云水曜邊有七荷葉座爲七星

座土曜邊有十二十八座爲十二

宮二十八宿座云

常喜院云以水曜爲北斗云

廣書七六〇

女形

類秘抄云北斗軌云金剛 北斗八女

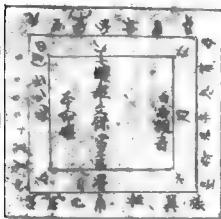
云、可見之

終南山圖女影、影誓一行所女形、

北斗圖言、眞多而眞耶者、七女云、

御室令院給云、

圖七六一

可想、腰中有日、中有真滿字、

變成寶劍、變成殊師利菩薩、金色

具足百千相好、執持兩物、如本、從

御口出五光、變成左右眼、成日

曜、曜從身毛孔出二光、成一切星

宿云、施一切星、文殊所變、

惠什抄云、先德記云、金、前有座上

有、成蓮花、成如意、觀

吾、荷葉三形、變北辰及北斗各器

云、

小野北斗、曼荼羅中尊、志神云、人魂

魄也、但頂、事、信正本命、囉之

囉也、隨人可也、良雅傳、實任

或云、日月火水木金土等九種、教

四七宿、是三十七尊位也、云、

云、總五十六星也、

大內記云、如金輪五十七星云、

圖七六二

供支度、三河守顯圓新

注進

北斗供一七日支度事

合

蘇、蜜、名香、白檀、

壇一面、三尺五寸、

臨机一前、三尺、

燈臺二本、半燈一枚、

敷布一、布二丈、或一段、

紙三帖、壇供米三石五斗、

御明油三升五合、

阿闍梨、承仕一人、

匠仕一人、淨衣、白色、

久安五年十月二十日、

宗命支、云、

照子一覆、

火鉢一口、關伽梯一口、在約

折敷二枚、關伽梯一、

五色絲三丈五尺、

佛供覆布半端、

芥子袋、

已上三、院、正支度有之

桶五口內、桶一口、關伽梯一口、

約二柄、關伽梯二枚、

關迦梯一脚、長檣一合、

干藥少、同之、

已上賢覺

天台支度云、

小麥二升、煎餅料、

蘆薈各一、白杵等、

土塙二口、飯炊、藥料、

香隆寺支度云、

薪炭等少、

土塙二口、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

飯炊、藥料、

先茅草數爐邊始伊方曳之根置次

以本加末不得以末加本或末加本

或末押本不得以根押末若可依祇說

順數了至東北以末押初所數根契

蓮花上置蘇器香油等和私云調伏

時用茅草數可尋

五味香

軌云茅香植物根甘松薰陸龍腦白檀

五星香

心覺云撰災決中卷

金曜龍馬鬚金龜合丁香

木一沈

水一甲香或龍腦

火一丁香紫檀

土一安悉香

布脂燭事

自在王呪經中云○先作吉祥禁身

呪了即以蘇膏塗布爲燭云

茶供事

師云茶仙藥也北斗仙經軌說也仍

仙菓子事
或云仙菓子木菓子云
心覺云干菓子也
○
撰錢
心覺云隨時不用錢
或云無錢幡幣口云合可置料天台
口云錢一貫數十二文
或云一歲宛一貫云
三具造之相配一年一具云
或云三十二人者三十二貫云已上
師云銀錢以紙作錢形紙隨施主之年數加一枚重也年十歲人ナラハ十二枚重也
一筋彫十二文也十文即一年數也
三流三星供料敷一流一貫也
或云十二文宛十二月十二時或十二日云
或云施主年數重事報過○去恩持未來算
愚案云過去日數也
阿彌陀密經云經云錢圓掌天內穴方掌地是云陳那羅形是人倫初因形也地初因形也故以一貫宛過去年數報神恩以陳殘量數得未來之算取意
樂府文云神來風飄葉動紙錢神去時風亦雨

賢覺云銀錢不可云撰錢可云ジサ

ジト云者焰魔被仰云南閻浮提人

真實錢不可供以紙造錢形可供之

云仍撰錢可云也

或云無錢幡幣可置料云

或云錢後供開伽次供之

師口云錢不供物出財物奉義也仍

後供養後奉之云供了必可燒

○
作壇作法新修寺

先以銀印加持土內縛立進力禪智

明白

次和摺摩夷香水成泥周頭厚明

次塗壇如常

次二器香水如常

次地結四方結

次覽字觀

次從驚發地神至持地等

次五供印明普供養等

次地神眞言百八返

次本部之字半吽眞言百八返

二二

七六四

散念誦心覺

佛眼大日

七星十一

當年百

觀音延命

岑說

金輪千

本命曜

餘曜增數

北斗百

返百

十二宮二十 二十八宿 同

破宿同 皆明、總呪七返

心經三 一字二十
或尊勝勝陀羅尼、貴文等誦之

八不

不生亦不滅 不常亦不斷
不一亦不異 不去亦不來

法身偈

諸法從生 此法生
如來說是因 是大聲聞說

護摩時呪

佛圖二十 大日百返 不動 和土尊星

王大咒二十 同心呪百返 同心中心呪百返

召北斗呪五 同根本呪百返 九曜

總呪百返 十二宮 呪用九返 二十

八宿總呪百返 本命星 百返 武

星百返 本命宮百返 火曜百返 日曜三方主

水曜百返 計都百返 又月曜 第三日主

又金曜 百返 本命宿 百返 炎魔天返

金剛吉祥成就明二十 妙吉祥破 大金

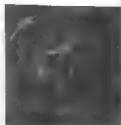
宿曜明百返 成就一切明百返 大金

剛輪真言七返 一字三返

香隆寺次第云

■ 一 火天段

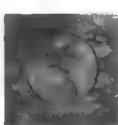
火仙又云天中大仙

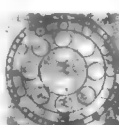
■ 二 金輪段

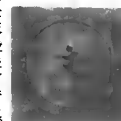
■ 三 北斗段

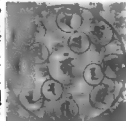
■ 四 諸曜段

■ 五 火天段

或世天段後可行之。是依出經
說後入正傳云、
第六世天段

心覺抄云方三重圖內院不動十二
天第二院諸天妃第三重土明供
香隆寺後供如常 大解界樓遣了起
立取之用本方別三度可尋

■ 破壇作法

先灑嗽口如常 次解地結
次法身偈 次獨古放契亦破墨須

■ 大內記

常喜院

〔真經〕七七二

道場觀 昔明房次宮脫

道一時間去有堯。變成寶殿樓閣寶
壇寶壇上有堯字。變成蓮花座并荷
葉座上有堯字。變成金輪。金輪轉成
一字頂輪王尊。次荷葉上各有堯字。
變成星形。星形變成北斗八女并九
曜十二宮神二十八宿等。相好圓滿。
光明赫奕。具諸器械。隨一切衆生求
願。給云。如常。

〔真經〕七七三

勸請頌

至心奉請 大梵天王 帝釋天王
日天天天 貪狼巨門 祿存文曲
廉貞武曲 破軍星 九曜九執
十二月宮 二十八宿 三十六禽
司命司祿 大山府君 五道冥官
闍魔法王 降臨道場 所說妙供
哀啓納受 唯願諸天 諸宿曜等
還念本誓 護持弟子 消除不祥
消除災難 增長寶壽 恒受快樂
無邊善願 決定圓滿

〔真經〕七七四

辟除結界事

惠什云。辟除結界用四天王印言。無
止。菩薩等爲教令輪者。無怖難來。故
也。先師安養房北斗次第用四天王
結界。則此意也。

〔真經〕七七五

漢語讀 天台

北辰井及北斗。日月五星與一斗。十
二宮神四七宿。各一應位。諸曜等人
間有情降道場。次第就座。受徵供。常
於人世起慈心。日夜自身依法住。

〔真經〕七七六

本命供祭文

謹請北斗貪狼星。謹請生日直本命
某宿。謹請當年所屬某星。雖謹以仙
菓香茶燭燈銀錢。應著之奠。敬祭本
命元神北斗某星。本命某宿。及以當
年所屬某神星。一拜茶改供。伏惟人
之本命主。以元神命之窮通。屬以星
宿。天道福善神靈。誠感。故盍潔祭。以
致薄奠。伏願元神以我加護。伏願命
宿必增福壽。肅敬日深。伏惟生靈。仰
願垂護念。而攘除災天。仰願垂護念。
而增長福壽。肅敬自深。伏惟尚鑒。
印抄

〔真經〕七七七

法身偈

諸法從緣起 諸法從緣滅
如來說是因 是大沙門說

〔真經〕七七八

願星供小野 心覺抄有之

關塗花燒飯燈 仙菓

幣帛 撰錢 隨年數備一燈
同北斗辰三禮 則

勸請 願左掌應右掌舒
サタシナウ金剛用之
關如常

以本清淨闍伽水。洗浴無垢北斗辰。
座荷葉善來北斗
塗花燒飯燈 普供 讚 禮拜
祈願 五大願 念誦 五供等

覺禪鈔 北斗供次第

北斗供次第 諸天讚也 四智讚也 諸天讚也

先壇前普禮 次著座普禮

次辨供 次三密觀金剛界三

次淨三業 三部 被甲常如

次供物加持 印小三結印

唵 呬里 呬 縛日羅 呬 發吒

次覺字觀 印左手掌印申合風 指觀之法界三昧契

次覺字聯贊

次淨地印金合掌

羅伽婆誦多人薩嚩達莫金界

次觀佛印金合掌安心上

唵 允縛日羅 袂都

次金剛起 薩覺印明也

二手各仰金剛拳二小指相鉤二頭指

側頭相柱心上三上下

唵 縛日羅 底瑟吒 呬

次普禮 金合 普禮真言 初時許用之不取 香燭金合云

次表白 香燭金合云

次神分 次五悔淨三業 普禮

次發菩提心 三昧耶戒

次發願一打

至心發願 唵 願大日

一字金輪 北斗七星

十二宮神 二十八宿

兩部界會 諸尊聖衆

護法天等 還念本誓

所設妙供 哀感攝受 護持佛子

息災安穩 增長福壽 無邊大願

決定圓滿 及以法界 平等利益

次五大願如常 次普供養 三力偈普印

次大金剛輪 界金

大地結 次四方結

次道場觀 如來掌印

壇中有尊字變成七寶莊嚴宮殿其中有

戲字變成寶蓮花臺上有尊字轉作金

輪佛頂其後邊左右有荷葉座上各有

字即成北斗七星前有荷葉上土星次

日月火水金羅計十二宮神二十八宿并

諸眷屬等重圍匝矣

次唯步欠 七結加特 如來掌印

次大虛空藏并伽陀

二手忍願以右押左外相叉縛著手背

進力相覺如寶形

唵 讚 養三婆嚩 日羅 解

以我功德力云

次小金剛輪印真言如常

次送車輪印真言如常

次請車輪印真言如常

次大鈎召印真言如常

次四明 弱畔 饒解

次拍掌 次虛空網

次火院 次大三昧耶

師說云先結八葉印可獻金輪

次蠟燭指之 次第在別

次胎藏五供印明如常

次現供前供養

次普供三力 言并普供養真

闍伽加持真言以三結印誦覽字云

師說云小野事供燈明以三結印誦覽

字清之云供之也其次以同印明清

蠟燭供之云

三力偈末詞以我功德力如來加持力

及以法界力普供養而住一字金輪普

供養北斗七星諸宿曜等哀感攝受護

持弟子息災延命云及以法界平等

利益

次禮佛金合

南無摩訶毘盧舍那佛

南無阿闍佛

南無寶生佛

南無無量壽佛

南無不空成就佛

南無四波羅蜜

南無十六大菩薩

南無八供養菩薩

南無四攝智菩薩

南無無量多羅尼 婆迦斗 安婆多七義

南無金剛界一切諸佛菩薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩

次本尊印明等 依無正念誦不 加持四處散

先大日印
頂輪王

印、二手內縛、二中指劍形、二頭橫、二大

立並二頭
又云、印真言如翻經院儀軌也、印雖相

替金口印也、真言如翻經院也

次妙見印、八葉又端無足印

次蘇濕須多曳沙賀

次召北斗印
或用翻經院印、或用手五星印

真言用翻經院也、又任人意

次北斗總印明

印、二手合掌、大指頭指張開、中指無名

指小指等各別立也、此印像七星也

又印、內縛、二中立合、二頭二小分立、此

秘印也、像五星印也

此印真言、召北斗真言用之、又變路爾

變真言用之也

次七曜總印、合掌、二空合離立

摩野ノハ力

師說云、九執十二宮印明、龍七曜故、胎

藏七曜計、印真言九執十二宮等印明

不被注云

次本命星印、可用各別也、真言者

次當年星印、同

次本命宮印、同

次本命宿印、同

次三十六會印

總印明也、此印各件內縛、各申地、與地

摩阿嚩闍陀悉闍曼茶拔莎呵

此三十六會印明、出五大等式經、軌子

私書出之、非師傳也

次散念誦不結印也

念珠、本尊真言了、吉、祈願、次一字後

摺可置、戴又法、施時可摺也

佛眼若一百返、大日返百、頂輪王返百

妙見百返、召北斗百返

北斗總呪百返、唵、嚩、嚩、嚩、野

七曜總呪百返、二十八宿總呪百返

本命星呪百返、當年星百返、本命曜

本命宮百返、本命宿百返、三十六會

法、施心經七卷、然仁王經、偈一返

大金剛輪七返、一字返百

次後供養、如五供明用之

次普供三力金界印明用之

次迴向、金合

所修功德、迴向摩訶毘盧舍那佛

迴向北斗七星、迴向諸宿曜等

迴向天衆地類、迴向國內神等

所修功德、迴向護持弟子

息災延命心中所求、決定圓滿

迴向房內安穩、迴向天下

迴施法界、迴向無上大菩提

次解界

地結方結、火院、虛空網、大三摩耶

次發遣、右手擎大指、以テ

唵、囉、日、羅、穆、乞、叉、穆

一蠟燭有承仕之時、但承仕令指之也

其次第

先妙見、次本命星、次食狼以下六星也、次

本命曜、次本命宮、次本命宿、次當年星

又說

七星始自本命星、次第巡指之、假令本命

星祿存星

先祿存、次文曲、次廉貞、次武曲、次破軍、次

貪星、次巨門星、如是也、本曜以下如先欺

可用先說也

又獻座之後、蠟燭指之、承仕指時、行者取

念珠、結七星印、每星滿其呪、本命曜本命

宮本命宿當年星等、金合滿其呪、蠟燭了

時、殊祈請云

一、三時供時、初夜有金輪御佛供并蠟燭

以下供之

一、三時供時、後夜粥八坏、無蠟燭并幡幣

次二十八宿印、空合火受

歸命慈乞舍恒離離羅惹多彌曳沙賀

次二十八宿印、空合火受

歸命慈乞舍恒離離羅惹多彌曳沙賀

次二十八宿印、空合火受

歸命慈乞舍恒離離羅惹多彌曳沙賀

次二十八宿印、空合火受

歸命慈乞舍恒離離羅惹多彌曳沙賀

次二十八宿印、空合火受

歸命慈乞舍恒離離羅惹多彌曳沙賀

次二十八宿印、空合火受

歸命慈乞舍恒離離羅惹多彌曳沙賀

次二十八宿印、空合火受

歸命慈乞舍恒離離羅惹多彌曳沙賀

錢形茶葉也。日中金輪佛供四坏并汁菓子。居之壇中。初夜有蠟燭以下諸供也。但無金輪供。

一金輪御佛供二坏。間伽左右末一坏居之。加大佛供前加等也。汁小豆少。煮吉也。此御供有無任意云。

一每幢右幣或一本合七本或說二本合十四本也。二本時串行者方向臥居也串杉檜可宜也。或說用命木非也。

一錢形施主若自身年數彫小土盛三盃居也。

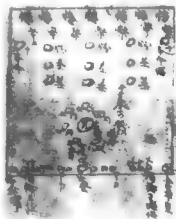
一錢形列數十二也。其十二年三十三枚。一盃三十枚也。

一茶與菓錢形前茶次菓居之。菓干菓子也。若無之干柿等可宜。

一壇敷自東北角引之也。大都北向也。雖何向自東北角引之也。端二寸計懸可數。

一燈明二本

錢幣幡等後供養關伽之後結三股印。誦覽字供之前供養不供也。

一支度事

御明一斗。壇供五石或七石。壇供五斗。一日普通事也。

油三合。一日普通事也。

注進
錢紙五帖。但可隨人。

北斗供一七箇日支度事合

蘇蜜 名香
御明油 如常 壇供米 如常

錢紙 如常 小壇一面
脇机 一 燈臺二本

半疊一枚 壇敷布一端
布一段 若二丈敷

阿闍淨衣 白色
承仕一人 駝仕一人

右注進如件
一卷數事

結願之日書之。結願之進讀上也。後供養關伽之後金一打讀上也。

其詞云。日來之間所奉修之北斗法結願當此處仍可申卷數云讀也。其後結願作法如常。

北斗供所
奉供

花水供七箇度
飲食供七度

■供七箇度
花作法 如常 一七箇日事也

花水供三時。行時二十一也。飯食蠟燭三時。行七箇度也。

奉讀
般若理趣經七卷

奉念
佛眼七百返

大日七百返

頂輪王七百返

尊星王七百返

北斗總呪七百返

召北斗呪七百返

七曜總呪七百返

二十八宿總呪七百返

三十六會總呪七百返

本命星七千返

當年星

本命曜

本命宮

本命宿

大金剛

一字金

右奉爲 大施主殿下息災安穩增長福壽無邊大願決定成就始自某日迄于某日。並一七箇日夜之間。殊致精誠奉供如件。

年 月 日

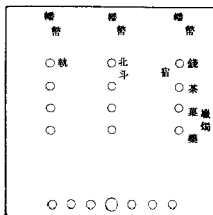
已上願果已講傳小野傳也
文永元年五月二十九日書寫之

某
(裏書七七九)

元文五庚申年十月二十二日遂修復補
虫損缺闕了是偏爲合法久住耳
淨土院末資權僧正賢賀五生七年

新書 七七九

一總星供、旗三本、幣三本、錢茶菓并
蠟燭等各三也

治病、北斗供同事也

一本命星供、壇樣并備物、如北斗供也

次第同前、但結印之處、召北斗前、本命星、本命曜、本命宮、本命宿、印可結也、其皆召北斗已下如常

卷數書樣同前也

又說、總北斗供、樣用尤便也、北斗中本命星、御其眞言、千返增許也

一當年星供、如總北斗也

九曜中當年星御、仍其呪、千返滿加也、但結印之處、召北斗以前、當年星印可結云、
其外皆同事也

覺禪鈔 星宿法

星宿法 奧大北斗

三光初生事

屬星祭祕法云、義淨

昔劫初未顯日月星宿位、人有光飛行自在、滅劫末人有貪欲、身障銷滅世暗、大地菩薩憶念過去、發弘願、爲饒益一切有情、變化日月五星二十八宿、遍照四萬黑暗野、三光周四大玉衆、天下不照、帝天梵衆等文

疏記二云、三光天子本迹、出正法花云、

正法華云、日天子星天子未出三光

妙法花云、復有名月天子普光天子寶光天子文

推說云、普光、日天、天照、光明普照故也、寶光、寶虛空藏、觀經觀音爲日天、勢至爲月天、虛空藏星天子、云事分明也、正妙二經本地垂迹分明云、

古來難義 也可尋

須彌四城經云、天地初開時、未有日月星辰、天人來下、用頂光時、人民生苦惱、是阿彌陀佛造二菩薩、一名寶應聲、二名寶吉祥、二菩薩相議、向梵天取七寶來此界、造日月星辰、二十八宿、照天下、定四時、春秋夏冬、時日月星西行者、一切諸天人民稽首阿彌陀佛、故西流也、文

或抄云、寶應聲觀音、寶吉祥勢至也、云、

三光利益事

屬星祕法云天有三曜日曜月曜星曜天
陽日曜主國王、子大陸月曜主大臣官
長星曜主人倫萬物地有五性北斗七星
能護五性人○七星能攝十二神定令屬
人星而增福壽云、

大小星事

(叢書七八〇)

大佛頂別行法云是娑婆世界有八萬四
千災變惡星二十八星而為上首文
大集月藏經云大星有八日月火水木金
土曜星也小星有二十八從星至腎

五帝星事

(叢書七八〇)

宿曜經下批云別本五帝星者星惑耗
星太白星辰星鎮星云、

辰星有二類事

(叢書七八二)

一心宿云辰星一水曜云辰星
類祕抄云廣義朝臣云此辰星者二十八
宿之中心宿也季夏沒星也非五星中之
辰星也而後三條院御宇秋有天變師平
奏云鎮星變也有行奏云五星之中辰星
變也勅難云詩言辰星早沒夜初長云
秋不可辰星之變仍召退狀有行者是勅
難辭事也又撰辰星者是心宿也五星之
中辰星者非季夏沒星云、

成云流大心星也秋心星西下落沒云、

又云德辰二常出沒不相見云、

又云昔不諸辰辰相見也可尋

又云德辰已沒言將曉云、

彗星事

大雲經一云何得佛日身月身彗星之身
大日經疏四云許觀正翻為旗星謂彗
星也

上生經疏下云彗星○時有星現表王輝
荒彗星掠流淚水不止○云、彗星現
小野抄云彗星上彗星土星同性異名云、

彗星變事

(叢書七八二)

日本記二十三云舒明天皇六年秋八月
長星見南方時星日七年春三月彗星迴
見子東秋七月此月滯生一彗二花彗八
年春正月時日彗五月無彗雨九年二月
大星東流變僧日非流星天狐也聲似雷
十年七月天風折木九月霖雨云、十三
年天皇崩

北仙直人間事

(叢書七八二)

護摩祕要云北斗七星者○上繼於天神
下直於人間以司善惡而分禍福詳星所
謂宗萬靈所俯仰若有人能禮拜供養長
壽福實不倍敬者運命不久是以祿命書
云世有司命神每至庚辛日上向天帝陳
說衆人之罪惡重罪者則撤算輕罪者則
說衆人壽記書即主命亡者是故如來為
末世薄福輕命天死衆生故說是一字頂
輪王召北斗七星供養護摩之儀則云、

為萬物主事付種、益

(叢書七八二)

大唐祭北斗法云沙門七星是衆生王萬
物之主神明之精而過照州行當境界救
衆生疾病苦難有在德過其光者人物生
長度脫危厄若發信心奉供養者天災地

妖皆悉得滅、尺福地祿不求自得、益算延

年受樂無備、至心供養者雖定業病留迴
三年所因兵中可亡身命被厭魅怨咀惡
神鬼所狂惑人遙得正念若人所迫貧苦
無福所求不得所作不成夫妻不宜產子
不立官爵不得如此類人依心星神請招
有信之師祈出資財設醮祭之具奉供養
星神者所祈願事無不相應但除不潔不
信之人云、

北斗為七曜精事

(叢書七八四)

護摩祕要云北斗七星者、日月五星之精
也囊括七曜照臨八方云、
抄云第一貪狼星日精、二巨門星月精、三
祿存星火精、四文曲星水精、五廉貞星土
精、六武曲星木精、七破軍星金精也

愚案云兩說之中可用此傳、勘七星像
三形意趣尤有故也、金寶抄常喜院抄
載之

七曜贊云太陽亦名破軍星日曜
大陰亦名貪狼星月曜成日
受惑亦名武曲星火曜
辰星亦名廉貞星水曜
歲星亦名巨門星木曜
太白亦名祿存星金曜
鎮星亦名文曲星土曜

類祕抄等有之可尋之一說也
私問可云日月等之七星何云五星乎
答日月陰陽星故總也云、
天門云陰陽日月五星北斗所變也、北

斗日月五星精也云： (裏書七八五)

或云五星木火土金水五行也。五藏也。五常即五戒。五部。又五智也。十住心論云。五常在。天爲五緯。在地爲五岳。在處爲五方。在人爲五藏。在物爲五行。持之爲五戒。文略抄

終南山七星臺像

北斗護摩集云。星帝遇北斗七星圖并所屬星。四大天王。咸帝遊於終南山。忽見一女。披髮身著素衣。山中遊行。皇帝問曰。是何女人。人答曰。吾姊妹七人。是北斗七星。管不問男子。女人。上便。賜吾管。帝曰。朕亦屬卿管。女曰。陛下貴賤有殊。人命一盤。亦屬吾管。皇帝曰。朕願事仙者。得否。女曰。夫事吾者。夜間北斗出後。各總北斗星合掌禮拜。一生不橫惡之事。大小便及穢惡事。丞不得向北緣。吾姊妹在北陰之管。不忽見穢惡之事。世人犯者。所以貧窮又多疾病。陛下吾今化本身及星位。令萬姓知委。

凡人向北不可大小便。也。皆具在此文云。又什蘭集云。故屋房。廟。云。此說未見外傳。書釋也云。校者曰。此處脫漏。故。

石圖以唐本寫之。世人終南山名曼茶羅也。

法務御口傳云。唐本北斗曼茶羅。北斗七星之中。一星下地。是文曲星。爲探藥影向終南山也。漢武帝會宴之所也。云傳受樂等。有之。

七曜方位事

(裏書七八六)

大日經疏四云。日喻本淨。菩提心即見盧遮那自體。月喻菩提行。日月十五日。衆行皆盡。圓滿。喻成菩提。黑月十五日。衆行皆盡。喻殺涅槃。中間與時昇降。喻方便力。上曜持中。胎藏水持右。方便花眷屬。金持左。方金曜眷屬。木持上方。如來果德。火持下方。方力諸明文。

復五執持五色。土爲信。木爲進。金爲念。水爲定。火爲慧。餘二執。羅喉主爲覆障。慧星主見。不詳。故不直日也。初日分如淨心。顯現。中日分如發起衆行。後日分如萬德已圓。功用漸息。初夜分如自證之地。住大涅槃。後夜分如念本誓願。起加持力。周則復始。巡轉無窮。日體是一。而四州時分各異。此曼茶羅意。欲開發菩提心。日放。取食前時也。文。

六卷鈔云。批第七云。本依大集經云。佛告梵天。言七曜者。東方箕。書云。木口歲是也。時人號爲曜。是南方參。書云。火星。參是也。西方太白。書云。金木太白。北方辰亦曰恆星。書云。水曰辰星是也。中央鎮星。書云。土曰鎮星是也。此五并日月爲七。

又解云。東方始星。漢言歲星。南方明星。漢言參星。西方金星。漢言太白星。北方輔星。漢言辰星。中央尊星。漢言鎮星也。

名七曜九執事。

宿曜經云。七曜者。日月火水木金土也。其精上曜於天神下直于人。所以司善惡而主吉凶也云。

摩登伽經云。七曜者。日月參歲星鎮星。太白辰星。是名七曜。羅喉星通則爲九。

孔雀經下云。有九種執曜。其名曰日月及參歲星。并太白鎮星及羅喉星。此皆名執曜。此等九曜有大威力。能示吉凶。執曜復有七。加日月爲九云。

大日疏四云。諸執者。有九執。即日火水木金土也。七曜及與羅喉計都合爲九執。是交會食神。計都正翻爲廣。滅星謂慧星也云。

同七云。執持不可得義也。是鬼魅所著。非人所持也。鬼著人不相捨離。故也。其日月五星等。終始相隨。故爲執等云。

本命元辰事

(裏書七八七)

生起

本命元神位法云。一行撰甲子生。

本命王文卿

元辰杜仲陽

女本命同前

元辰唐文卿

六十日皆有異名。可見之。

奧文云。杜仲陽者。乙未云。

天地本命私記上云。本命元辰者。元辰之言。出火羅圖。

已上類聚抄

或云。元辰北斗中之隨一也。

或云。設元神我身也。初生時。本命星入門入住之。仍本命星所本壽。中間天亡。

佈畏。元神位無事可至也。無中天壽命。

長遠也本命星元神星互施利生故本
命星祈本命元神星祈官位榮祿病惱
憂患之事云云

已下大外祀師遠勸文也。
什師說教之

本命星

子年貪狼星

丑亥年巨門星

寅戌年祿存星

卯酉年文曲星

辰申年貞星

巳未年武曲星

午年破軍星

元辰星

子年生男女元辰在米

丑年生男女元辰在子

寅年生男女元辰在酉

卯年生男女元辰在申

辰年生男女元辰在亥

巳年生男女元辰在戌

午年生男女元辰在丑

未年生男女元辰在子

申年生男女元辰在卯

酉年生男女元辰在寅

戌年生男女元辰在巳

亥年生男女元辰在辰

已上師遠

今案

子年本命貪狼星

元辰武曲

丑年本命巨門星

元辰破軍

寅年本命存星

卯年本命文曲星

辰年本命貞星

巳年本命武曲星

午年本命破軍星

未年本命武曲星

申年本命廉貞星

酉年本命文曲星

戌年本命祿存星

亥年本命巨門星

已上

辰各可相分歟

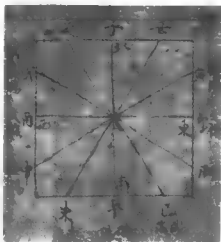
師云元神者七星中隨人年當之陽神

陰神分二陽神生人自其本命星次第計

之當第八星此元辰也陰神自其本命星

次第計之當第六星即元辰也

其圖云

口云子丑爲始相對十二神以子爲陽

丑爲陰乃至戌亥則此

陽神子寅辰午申戌

陰神丑卯巳未酉亥

略須

陰六陽八陽命前一衝陰命後一衝

小野抄云陽命前一衝子年者丑云前

一衝者未也末方普薩天等供養之云

陰命後一衝謂丑年者後一者子也衝者

午也午方佛菩薩天等供養之云

類秘抄云陽云前衝陰云後衝衝者向也

心者子者以丑前子丑相對正在子前

丑者子者爲後衝者在丑後也而本命星

子前丑相向未方自本之子數之未在本

衝相當第八仍云陽八陰六者丑後子相

向午方自本丑數之午在子衝仍云陰六

也已上

私云陽命前一衝者對本命星次前星

也前後言爲子丑前也亥後也十二神

准之可得心陽子正方陽午也爲午未

前也若子年生人者本命星貪狼星自

子右次第計之當第八星元辰也即未

方也故云陽八陰七陰命後一者若

陰丑年人者對本命星當次後星也自

丑方巨門星次第右計之當第六星元

辰也丑正方未也末後午即元辰也故

云陰六餘准知之付正方有前後對右

後左也

又云各正方陽向陽陰向陰故用前後

有道理若陰陽宜合

類秘抄云。元神星諸家說不同也。或元神北方辰星也。又妙見星云。或生日辰曜宿也。是等皆非說也云。

本命日事

梵天火羅圖云。祭本命元辰日。一年有六日。但志本命日云。

天地本命私記上云。本命日辰者。○生日辰名本命云。法藏僧都依此說。

屬星祭秘法云。○淨午年生人主火曜破軍星云。

應和天皇延長四年丙戌六月二日丁亥御降誕云。

件本命供時以丙戌爲御本命日。以六月二日柳宿爲御本命宿。陰陽所用日也。

以丁亥日爲御本命日。以星宿爲御本命宿。法藏僧都行用日也。

依二人諍各進上勸文。

應和元年十月十九日天文博士保憲勸文云。以生年日爲本命日。以生日宿爲本命宿。即引二證文。

一者宿曜經云。有人二月五日生。屬畢宿。以畢爲本命宿云。

二者劍南達益開五路射宜官文云。假令丙寅歲生人。以丙寅祭之云。

應和元年十月二十五日法藏僧都勸文云。保憲勸文皆不當道理。先火羅圖以生年日爲本命日。有五之難。○以生日爲本命日。生年名本名年云。文多略之。

陰陽宿曜二家諍有之。但法藏僧都未知所據。是不受師說。獨見所致也。保憲勸文勸心云。

已上秘抄意

三九秘要法。經云三九之法要。二十七宿爲秘要。

師云三九法。命業胎三宿也。即三九二十七也。假有人以二月五日生。屬畢宿爲命宿。修爲業宿。女爲胎宿云。

初九 畢命業胎 參安 井安 鬼危 柳成 星凶 張古 翼古 吉

二九 軫角 亢 丑 安 房 危 心 成 尾 壞 箕 支 斗 嬰

三九 女胎 虛 危 室 安 壁 危 奎 成 婁 壞 胃 支 昂 嬰

已上宿曜經出私云。以上說可准知。若生日背宿。即背命宿也。餘准之。又心覺口傳載異說。

宿曜經上云。一九法。命業安危成壞支親

二九法。業業安危成壞支親

三九法。胎業安危成壞支親

此法皆以所生日直宿爲命業衰等次。第如此九宿爲一九法。二九法業爲首。以下准前。三九法胎宿爲首。以下准之。二十七宿最爲秘要。

凡命胎兩宿直日不宜覺百事業宿直日所作說得云。

榮宿 宜結婚歡宴會來

衰危壞宿 不宜遠行出入遷移買賣裁衣剃頭設凶

又壞宿 宜作厭勝降伏惡習及討伐惡惡

安直日 宜結婚歡宴會來

成直日 移動遠行修園宅具作遷移設吉

支親二宿 結交朋友吉云。

五星凌逼吉凶

師傳云。人有厄時修福付真言攘之吉也。

文殊經中以之爲最秘要法云。

日月五星凌犯守迎文

或云。會合皆成凶。例如鬼宿合月曜。是羅刹日也云。

宿曜經云。凡日月五星凌犯逼守命胎之宿。即其人是厄會之時也。宜修功德。持真言。念誦以攘之。若犯業宿及榮安成支親等並宿。所求不遂。百事速運。上不宜令善。若犯衰危壞等宿者。則所求稱意。百事通達云。

或師云。命業胎等星宿迴成凌逼。於此愛染明王除愈彼難云。

瑜祇經云。若七曜凌逼命業胎等宿。念誦一千返速滅不復生云。

六害宿

師傳云。六害者。命事意聚同克也。次第可知。尋云。

宿曜經云。凡七曜犯著人六害宿者。有災

大壇御眼金打之後六供隨行之又各六段有分護摩壇師佛眼金同行之

北斗護六段行之

謂火天金北斗本章

諸曜宿等諸尊段

後火天段

世天

卷數唯一護摩段此內

已上大北斗成就院

北斗七壇御修法

各別如例修法供物如大北斗大壇三

時供幣各別也

作僧七各六人悉敷支度各別云

又自隨宗人各別承之事有云

私旁中壇修法餘六壇供自他宗人勤仕例

之兩院內裏行也

醍醐大北斗

大阿闍梨大僧正定海伴僧六口

中壇御修法餘六壇供也

息災法三時行之

七段同之

向北方初夜始行之

中壇五

餘六壇阿闍梨等讀之

私云六人伴僧中壇同行始五條同讀

護摩壇無之

壇所圖

中壇伴

次第取之

勸修寺 如法北斗

(裏書七八九)

大阿闍梨大僧都法

天承元年五月二日於白河御所鳥羽院

御祈修今法一七箇日云

伴十二口

不用六壇小供聖天十二天壇有之如法

御修法作法也

供大壇計居之護摩壇不居之

結願五月九日

支度

注 北斗 修法一七箇日文

合

一 大壇

二 齋

名香 沈水

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 白檀薰陸 甘松茅香

五藥 白朮人參黃精根甘草遠志

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

御命木 御命穀

壇一面 燈臺四本

脇机二 禮盤一脚 加半疊

壇敷布一端 蠟燭布一端

大幕一帖

壇供米十石五斗 加蠟燭供定

御明油一斗二升六合 加蠟燭定

紙七帖 錢幣等料

阿闍梨 伴僧十二口

承仕二人 仕四人 見丁二人

淨衣白

供所雜具 如常

一 摩

壇一面 加蠟燭 四本

脇机二前 禮盤一脚 在半疊

布一端

壇供米八石四斗 御明 七升

一 天壇

壇一面 三尺五寸

臺二本

脇机一前 半疊一枚

壇敷布一

供米三石五斗 油七升

一十二天壇

壇一面 三石五斗 燈臺二本

脇机一前 半疊一枚

壇敷布一 蠟燭布二丈

供米二石一斗 油二升一合

右注進如件

天承元年四月二十八日

行事僧 嚴誓

阿闍梨 律師 寬

行法 付金剛界

口傳法則等普通如北斗之法

呪遍 脇御房

佛眼百遍

大日百遍

八字文殊百遍

白衣觀音百遍

愛染王百遍

不動百遍

北斗三千遍

九曜百遍

二十八宿百遍

御本命星千遍 武曲 訖都嚕咩

御當年星三百遍 土 訖贊計曳耶莎呵

御本命曜三百遍 火 訖摩利多莎呵

御生月宮三百遍 師子宮 訖絳可莎呵

御本命宿三百遍 經宿 訖訶沙多莎呵

瑜祇經三種真言各二十一遍

破諸障百遍

金輪三百遍

大金剛 二十一

北斗御修法所

奉供

大壇供二十一

供二十一箇度

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼真言二萬七千遍

大日真言二千一百遍

一字金輪 言三 一千遍

八字文殊真言二千一百遍

白衣觀音真言二千一百遍

愛染王 言二千一百遍

不動真言二千一百遍

北斗總呪五千一百遍

九曜總呪二千一百遍

二十八宿呪二千一百遍

御本命星 言二萬一千遍

御當年星 言六千三百遍

御本命曜 言六千三百遍

御生月宮真言六千三百遍

御本命宿真言六千三百遍

破諸障真言二千一百遍

金剛吉祥成就明二千一百遍

妙吉祥破宿曜明二千一百遍

一切成就明二千一百遍

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿 自今月二日至于今日并

一七箇日夜之間奉十二口伴 奉修

右

天承元年五月九日

阿闍梨 律師 師法橋上人信寬

如法北斗

大壇護摩如常作法

壇居 十一坏

有小壇六壞各又居蠟燭十一坏盃皆五

穀飯也 小壇 此中動也 大壇供養法之

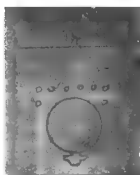
時小壇師六人各以著座大阿闍梨念誦

殊久其間小壇師呪遍滿了者不成護摩

以前各退去了幡幣帛 等不用之 又

誦風路而覆之呪不用召北斗真言

已上先 畢跡寫之

十一坏者七星本命星當年星二十八宿

十二宮料也初夜時行之

已上傳受集四說

右如法北斗說也隨傳
建仁元年六月一日記之
諸家相違如何

覺

時維元文三戌年臘月十四日霜滿甚
寒挑鷄鳴之缸以觀智院家之古本遂
校合了後君勿容易矣

淨土院權僧正賢賀
生年五十五歲

〔靈〕七八〇

惠海云南斗六星云斗可讀之
天門云玄戈招搖之二星丙天皇也
臣家等之祓除羅計之二星加供此

二星事有云
良人星二八月東南出也
良人北大星良星云

〔靈〕七八一

煥日抄云歲星一名明星一名木星
東方木之精心覺抄有之
或云歲星火或云

〔靈〕七八二

紀算事
類祕抄云博物志云紀者一年算者
一日云可考

〔靈〕七八三

解脫產難事
北斗七星經云爲書若有女人懷胎
難月若遇此經信散供養即得母子

分解厄難消除所生兒女皆得端正
長命果報云

除百怪 什釜勇

又云若善男子善女人須知北斗七
星恆人出今一生之中所有災厄官
事口舌釜鳴百怪若遇此經信敬供
養一無妨害云

〔靈〕七八四

化萬物四時事

北辰抄云北斗者主緣體玉衡運轉
神機吐土陰陽萬代法象造化萬物
制四節成四時均五行二十八宿昇
降進退之所基近七曜元精之所重
也

〔靈〕七八五

實任問曰五星攝一句試證耶曆博
士答云日月爲天子五星爲臣佐又
日爲天子月爲皇后五星爲臣佐
內山云北斗七星日月五精也
日父也月母也

〔靈〕七八六

證師記云心覺

南方熒惑火
東方歲星木
西方鎮星土
北方辰星水
西方太白
金等水北耀南曜

中府鎮星上曜

私云疏文遠之六卷抄批叶
北水金計 心覺
月木羅大

〔靈〕七八七

問元神星何有功用乎心覺抄云本
命祿文元神乳母云元私推之本命
命祿文元神乳母云元私推之本命
重開元辰末也尤相應也丑元神午

也然本命陰也元神陽也相義如何
問抄云陽男陰女反之云丑元辰可移之

凡本命言有三種或云生年七星中
當一生月十二宮中當一生日當曜
宿二星云依之元辰星何元本命
字乎

〔靈〕七八八

三九祕要法大御堂云百事通達

抄云七曜日月火水木金上也加羅
計九曜也凌通犯宿也犯者度宿也
或云付命業胎三宿可修三九法也
衆生依無明受現報一期運數爲壽
相續無絕爲壽命其所生曰授壽命
長短欲延正氣可供命宿云
感現報云業欲除業障供命宿者
現在生間依所造善惡受罪福報胎
也欲轉其報祈胎宿云

或云緣伽成就品本有俱生障者過
去造重罪即業宿可供也云

宿曜儀軌云供養本生宿者於本生
年日若本生曰可被成就若惡宿每
月供養若三日五日七日供養惡曜

成吉祥祕勿令知欲人云

命業胎等星宿迴歲成凌過於此愛

業王除愈彼難云此事三九秘要法

見宿曜經云可尋

實任云三九秘要事熾盛佛頂經說

命業胎三宿也此三星隨人各別也

云

始自生日宿計當第九宿爲命宿次

又計當第九宿爲業宿胎准前言之

三九白生日計當第九星爲命宿云

何

後加持召北斗呪

所見作法以愚案記之定有違亂歟

更不可爲本文云

已上醍醐記 僧正定海撰也

覺禪鈔 施諸餓鬼

施諸餓鬼法 師云人定時

本書 供之之時也

施焰口餓鬼陀羅尼經一卷

內云佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

不妄真大經外題已列陀羅尼經

救面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷

亦云面燃餓鬼經經有過水現

施燄面一切餓鬼食陀羅尼法一卷

施諸餓鬼飲食及水法并手印不空三藏

口決一卷

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

實任或人前多年之間每日修之 增補

由來

教授焰口經云不空阿難獨居靜處念所

醜陋身體枯瘦口中大熱咽如針鋒頭髮

蓬亂爪牙長利甚可怖畏伴阿難前言却

後三日汝將命盡生此餓鬼之中阿難聞

此語已心生惶怖問餓鬼之行何方便得

免斯苦惱鬼言汝於明日若能布施百千

那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙

等以摩伽陀國所用之食各施一斛飲食

增壽命我離餓鬼之苦得生天上云

諸鬼生善所事

救拔經云受此食已飽滿是諸餓鬼等悉

捨鬼身生於天上

又云具足成就梵天威德行梵天行

又云諸天善神恒來擁護卽爲滿足極波

羅蜜云如來名號

救面經云作此施已四方無數諸餓鬼等

各喫此食悉鬼身盡得生天云 別本

又云令諸衆生成就具足無量功德所生

之世常作百千俱胝諸佛云

及水法云食已皆得生天淨土云

修行軌云喫此食飽已皆得生天成生淨

土中

又云況未來世成佛果菩提云

甘露經云雖施阿羅漢辟支佛現愛其報

有限有量但得五百劫人天果報善施餓

鬼一揣之食是人福德卽是菩提菩提者不可限量是故福壽不可限量云

救拔焰口經云若比丘比丘尼優婆塞優婆夷常以真言加持食施鬼便能具足無量福壽命延長增益色力善根具足云

救面經云復言諸四來誦并奉飲食具足無量功德命得延長云

及水法云加持一器淨食寫淨流水中能令一切婆羅門餓鬼得此食已莫口同音

祝願此人於現世中卽得延壽云

甘露味經云復有法若飢餓功時當祝五穀乳酪等一百八返投著湫池中卽得國土民人豐樂云

又云如上設食祝滿萬返畢各語之卽得金銀七寶來施行者云

又云若觀飢渴人面誦之卽得生拔何況有情不蒙其福是故我今懇懇三說囑累

除諸病事

又云又後一法若人遇大重病及諸鬼等當作齋粥三晝祝之七返於曠野中施諸餓鬼如是二七日所遇病痛卽得除愈云

云法多

勸供門

可供諸趣事 付六趣餓鬼

救拔經等意云卽以真言加持淨食卽以天美妙飲食供百千婆羅門諸仙云

又云加持二十一返奉獻三寶云

及水法云破地獄門云

甘露味經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女及諸天人意欲受持此方便法者應須召請盡十方界一切六趣諸餓鬼神衆當作是念南無佛陀耶南無達摩耶南無僧伽耶南無本尊釋迦牟尼如來南無安住大地菩薩衆南無一切龍天善神願以威神加哀護助云

修行軌云加持僧施衆生偈

大聖諸食 慈悲願力故

普施諸蟲類 胎卵及濕化

水陸諸有情 有露此念者

普皆得解脫 同發菩提云

隨聞記云諸經行者不佛菩薩天鬼諸人等殘食若食不成就云 本經

限鬼趣得祭食事

四分律抄批第十三云維阿含云佛在王舍城迦蘭陀竹園時一梵士問佛言我有親族極所愛念忽然命終我爲彼故信心布施彼得受不佛言非一向得若汝親族生地獄中者得彼地獄衆生食以治其命不得汝所施飲食若生畜生餓鬼人中者得彼人中飲食不得汝所施者然餓鬼趣中有一處名爲人處餓若汝親族生彼人處餓鬼中者汝得所施之食梵志問若我親族不生人處餓鬼中者我所施食誰應食之佛言若有諸餘知識生此中者當得食之梵志問曰若我後無餘知識生此中者誰應之佛言若無親族及知識生此中其信施者自得其福梵志又問如何自得

其福佛言謂汝死後生象馬等中以被會施故亦得受此福報若生人天道中者由前行施受其報是名施者行施者受報不失梵志問曰歡喜奉行齊言入處餓鬼者謂生中陰名入處也若生中陰餓鬼曰入處若父母六親生餓鬼道但是入處餓鬼及到報處餓鬼但得祭食若生地獄畜生人天等處不得祭食以其報處自有食故其生六道者俱有中陰若生地獄中陰顛倒向下等如新番

俱舍頌云天首上三橫地獄頭歸下等云

乃至主生六趣中者此明如上梵志問佛若無親族知識生餓鬼中誰應食之言汝自後時隨生六趣中有常受其福也故知若有福業隨生六趣各不失之今時亦須作其福業也

受小施物一切趣事

隨聞記云師云有三因緣小供養物成衆多供謂三密加持故行者慈心故本尊有福故也惡色惡味變成善物別如斯也皆以此三義應解之如供養十二天報恩品中說供養七佛云如施陀

往生院抄云或書云何小施之物若干餓鬼靈祇天仙等各得受用乎由三種義之乏少供物一切用受一由三密加持運心法界實相妙供二由大慈悲三由鬼等依稱如來名號得福力多如龍得小水遍灑大虛空

又觀想以此少物爲資以呪力故增諸鬼

其福佛言謂汝死後生象馬等中以被會施故亦得受此福報若生人天道中者由前行施受其報是名施者行施者受報不失梵志問曰歡喜奉行齊言入處餓鬼者謂生中陰名入處也若生中陰餓鬼曰入處若父母六親生餓鬼道但是入處餓鬼及到報處餓鬼但得祭食若生地獄畜生人天等處不得祭食以其報處自有食故其生六道者俱有中陰若生地獄中陰顛倒向下等如新番

俱舍頌云天首上三橫地獄頭歸下等云

乃至主生六趣中者此明如上梵志問佛若無親族知識生餓鬼中誰應食之言汝自後時隨生六趣中有常受其福也故知若有福業隨生六趣各不失之今時亦須作其福業也

受小施物一切趣事

隨聞記云師云有三因緣小供養物成衆多供謂三密加持故行者慈心故本尊有福故也惡色惡味變成善物別如斯也皆以此三義應解之如供養十二天報恩品中說供養七佛云如施陀

往生院抄云或書云何小施之物若干餓鬼靈祇天仙等各得受用乎由三種義之乏少供物一切用受一由三密加持運心法界實相妙供二由大慈悲三由鬼等依稱如來名號得福力多如龍得小水遍灑大虛空

又觀想以此少物爲資以呪力故增諸鬼

其福佛言謂汝死後生象馬等中以被會施故亦得受此福報若生人天道中者由前行施受其報是名施者行施者受報不失梵志問曰歡喜奉行齊言入處餓鬼者謂生中陰名入處也若生中陰餓鬼曰入處若父母六親生餓鬼道但是入處餓鬼及到報處餓鬼但得祭食若生地獄畜生人天等處不得祭食以其報處自有食故其生六道者俱有中陰若生地獄中陰顛倒向下等如新番

俱舍頌云天首上三橫地獄頭歸下等云

乃至主生六趣中者此明如上梵志問佛若無親族知識生餓鬼中誰應食之言汝自後時隨生六趣中有常受其福也故知若有福業隨生六趣各不失之今時亦須作其福業也

受小施物一切趣事

隨聞記云師云有三因緣小供養物成衆多供謂三密加持故行者慈心故本尊有福故也惡色惡味變成善物別如斯也皆以此三義應解之如供養十二天報恩品中說供養七佛云如施陀

往生院抄云或書云何小施之物若干餓鬼靈祇天仙等各得受用乎由三種義之乏少供物一切用受一由三密加持運心法界實相妙供二由大慈悲三由鬼等依稱如來名號得福力多如龍得小水遍灑大虛空

又觀想以此少物爲資以呪力故增諸鬼

其福佛言謂汝死後生象馬等中以被會施故亦得受此福報若生人天道中者由前行施受其報是名施者行施者受報不失梵志問曰歡喜奉行齊言入處餓鬼者謂生中陰名入處也若生中陰餓鬼曰入處若父母六親生餓鬼道但是入處餓鬼及到報處餓鬼但得祭食若生地獄畜生人天等處不得祭食以其報處自有食故其生六道者俱有中陰若生地獄中陰顛倒向下等如新番

俱舍頌云天首上三橫地獄頭歸下等云

乃至主生六趣中者此明如上梵志問佛若無親族知識生餓鬼中誰應食之言汝自後時隨生六趣中有常受其福也故知若有福業隨生六趣各不失之今時亦須作其福業也

受小施物一切趣事

福力故變成無量福隨意廣大俱具而供之樂以大虛空藏明或不空摩尼供養真言或一切供養真言加持隨意成就云云智論第十二云鬼神一口食而千萬倍出云若出生即得福田無邊無量也云已上抄

拔口經云取意阿難五體投地白佛言云何能辨若干餓鬼仙等食時世尊告阿難言我有方便若干餓鬼仙上妙飲食即說呪文云及水法云若有行者發菩提心具足此法施諸餓鬼者一切餓鬼皆飽滿無有乏少持法之人悉應知之云云

可起行者慈心事或次第云欲施一切餓鬼飲食者先發廣大慈悲心普召一切餓鬼并遍祇天仙等及水法云大欲施一切餓鬼飲食者先須發廣大心普請餓鬼云云修行軌云先須發起廣大慈悲之心普召餓鬼及一切靈祇天仙云云

可供供時事四分律抄批云每僧食時無量餓鬼總在階前若室中有持戒僧及名稱大德鬼則敬之不取入堂若無此僧鬼則上階巡床制菹五米飲食云云修行軌云每日食時加持四返如前施者常不間斷獲福無量云云限日數事

甘露味經云每日呪乳粥施餓鬼七日一切惡罪障悉滅無餘云云又云二七日云云

又云若能振發大夫之人日修行一日施食一天下餓鬼皆得食喫多日施十方六趣一切餓鬼盡得飽滿

請書

鍾愛之小兒日來平愈頗似鬼物之惱亂為之如何施餓鬼法為除病祕術之出所得承也七日計令勤行給哉若有御領納者早速可賜支度也敬白

謹請

嚴命事

少年之比雖傳習施餓鬼法未勤行但嚴旨難遵整頓領狀不顧法驗有無七箇日之間可令勤行候支度進覽之

月日

支度法務卿支度也
兼家被供之

注進施餓鬼供一七箇日支度

合

欄一基高三尺白瓷器一口
供米二石一斗桶一口加杓

折敷二枚續松十四把
阿闍梨一託仕一人

淨衣黃色
右注進如件

久安四年正月八日

施諸餓鬼次第

先點淨處拂地

次立欄一脚高三尺銅器或白或盛淨食或用飯安之須和清水面向東立坐亦作法或次第云云

次三部護身

次淨土變

如來拳印觀大地有字有二字變成琉璃地其土實勝等五如來隨本方列居無量

餓鬼前後左右圍遶離苦得樂如是觀畢

誦如來拳真言加持七處

次送車轆次請車轆

次大鈎名

次合掌當心誦偈

至心奉上 一器淨食 普施十方
虛虛空界 一切餓鬼 先亡久滅

山川地主 乃至廣野 諸鬼神等
請來至此 受我此食 依我呪食

離苦得樂 往生淨土 發菩提心
行善盡道 晝夜恒常 擁護於我

一切善願 皆令滿足

若過亡者修之後四改可言依此功
若過亡者修之後四改可言依此功

次五大願

次召請印

右手中而按三指去微作曲勢
是名普集印呪曰或云招風七返

震震步引步利迦利踴喇但能藥多耶

作此印誦此呪七返法界微塵利中一切

餓鬼悉皆雲集

次開地獄門及咽喉印

次開地獄門及咽喉印

次開地獄門及咽喉印

次開地獄門及咽喉印

次開地獄門及咽喉印

左執食等右指除三指開喉此名破地獄
左執印或作前印唯不相觸天至火軍指
嗟步、帶引哩迦多哩恒他藥哆耶
次加持飲食印

右大指摩中指甲三兩返三指直之彈指咒誦七返

義謨薩喇恒他藥多引一囉吽吽帝二吽
跋羅上跋羅三三婆羅、、、四吽
誦此呪一七返一切餓鬼各、皆得摩伽
陀國所用解七、解之食食已皆得生天
或生淨土能令行者業障消除增長壽
福利無邊

次甘露法味印

作施無畏印右臂臂屈五指直上呪口

義謨蘇嚕婆耶二恒他、去藥多耶二恒
也他三囉蘇嚕、、、鉢羅蘇嚕、、、
莎呵

作印誦眞言七返能令飲食及水變成無
量乳及甘露能開一切餓鬼咽喉能令飲
食廣得增多平等得也

次饑字觀

右手立掌想其心中有、字白乳色流出
無量甘露醞釀即引手臨器上呪、字七
返展開五指觀想一切鬼等皆得飽滿無
有乏少呪曰

歸命南縛吽

次寫淨食寫於淨地無人行處或水池邊
樹下唯不得寫桃樹柳樹柘榴樹下
次五如來名號

義謨寶勝如來除慳貪業福智圓滿

變設妙色身如來破醜陋形圓滿相好

義謨甘露王如來灌法身心令受快樂
義謨廣博身如來唱喉廣大飲食受用
義謨離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣

行者若能如此爲稱五如來名者一切餓
鬼無量罪滅無量福生得妙色廣博得無
怖畏所得飲食變成甘露美之食速離苦

身生天淨土

次發菩提心眞言

唵冒地賀多母恒引二合 娜野引舞

次授三昧耶戒眞言

唵三昧耶薩埵

誦三返已一切畏怖盡得其具三昧耶戒
獲無量福已施諸餓鬼悉皆飽滿

次念誦光明眞言摩勝陀羅尼 寶樓閣眞

言

次心經祈願

次發遣指以右手作拳以大

眞言曰

唵囉日囉二母訖叉穆

次迴向

施諸餓鬼次第誦咒法務宜、作也再

卷數法務

施餓鬼供所

奉供

供養法、、、度

奉念

摩勝陀羅尼六百五十一返

寶樓閣眞言三萬一千返

光明眞言三萬一千返

石奉爲 過去尊靈難苦得樂往生極樂
始自一月日至于今日七箇日之間殊致
精誠奉供如作
久安四年 月 日 大法師

點淨處拂地事

及水法云寫於淨地無行處或水池邊樹
下唯不得寫桃樹柳樹柘榴樹下云、

修行軌云寫於淨地無人行履處或近
水池邊下勿對桃柳柘榴等樹下云、

甘露經云於一陰涼樹下云、

此等文本執并傳受次第寫食或水或大第無慮用
之前後相連也云云不可違誤又云此經必于作處
也諸鬼畏惡也也誦即云誦誦鬼不來云柘榴鬼
子母受物也也誦誦鬼但受物云鬼子母若誦云、

棚事

傳受次第云棚一腳高三尺云、 過三意云不
古云度云高二尺五寸

修行軌云寫食於淨石上最佳不令高三
尺諸鬼不能云、 智證

淨器事

傳受次第云銅器一口 或白瓷漆器諸傳同之
救拔經云取一淨器云、

救而經云取飲食安置淨銅器或瓷器云、
又云忽近嚴基石階云、

甘露經云若諸人天欲施其食者每日要
於齋前時以好玻璃器鉢或金銀器或銅
器或鐵器鍍石鉛錫或琉璃頗梨貝玉等
器若無上者但木石瓦器實清淨者或醜
亦得

淨食事

傳受次第云盛淨食 或用飯食上呪云、
或云食多不隨云、

救拔經云置小飯匙及諸餅食等云

救而經云取飲食云

及水法云出要生食事如法須淨好或一分或少許一器

修行軌云取飲食須淨潔或一分或一器隨意多少云

甘露經云盛滿乳酪飯若便米大麥若餅麩粥等器中勿有菜茹云

和淨水事

傳受次第云須和淨水云

救拔經云盛以水置食等云

甘露味經云但念漿水水餘無所和種

苦切不可言說云

又云五百劫中尚不聞有漿水之名何況

得見是諸餓鬼皆由前世愚癡云

又云欲施水者每晨朝或日中時取一掬

淨水面向東方之七返向東灑著空中其

水以陀羅尼力一箇墜地變成十斛天甘

露藥諸鬼神飽滿歡喜無量水陀羅尼日

應六波羅蘇嚕莎婆訶五

向東方事

傳受次第云面向東立坐亦作法云

或云東方而跪或居或立云

及水法云面向東立坐亦得作法云

修行軌云面向東方而施云

甘露味經云面對東方召請十方一切餓

鬼想諸鬼遍滿閻浮云

或抄云問向東方行此法心如何答四分

律抄批第十四云佛言我佛法中有六方

所謂六波羅蜜東方佛即是檀波羅蜜乃

東方屬衆生心若有衆生等能供養彼檀

波羅蜜則爲增長壽與財文

夜行事

傳受次第云或次第云日暮時修之云

四分抄批云毘羅三昧經云夜鬼食時

誦偈事

傳受次第云合掌當誦偈云

及水法云普請飲鬼此偈至一返所獲福

利果報不可按量比丘比丘尼合掌當誦

發心奉持 一器淨食 普施十方

窮盡虛空 周遍法界 微塵刹土

所有國土 一切餓鬼 先亡久遠

山川地土 乃至曠野 諸鬼神等

請來集此 我今悲愍 普施汝食

願汝各 受我此食 轉將供養

盡虛空界 以佛及聖 一切有情

汝與有情 普皆飽滿 離苦解脫

生天受樂 十方淨土 隨意遊往

文略之

修行軌云普召餓鬼及一切靈祇天仙加

持施食先作此言

弟子我某甲 發心奉持此

一器清淨食 普施十方界

微塵刹土中 所有餓鬼等

山川土地主 曠野諸鬼等

地居諸明仙 及河利帝母

五百兒子等 各請來集會

我今以悲愍 普施汝等食

願汝各受持 我此清淨食

捨離於慳貪 轉復將供養

盡虛空法界 佛及諸賢聖

兼一切有情 汝及諸有情

普皆獲飽滿 離苦得解脫

生天受快樂 隨意任遊往

開地獄門印 戰等同之

或抄云問施餓鬼法中破地獄門其心如

何

或儀軌云緣結此印已誦真言七返連起

慈悲心及發廣大願一切鬼神等盡來行

者所猛火滅無餘咽喉而得開無畏得食

入盡皆獲飽滿修行軌出之或儀軌云風相徐云

七皆解事

救拔經云於此施已於其四方有百千那

由他恒河沙數餓鬼各有摩伽陀國七

斛食云又修行軌同

救而經云有誦此陀羅尼者加持飲食鬼也

俱胝那由他百千婆羅井諸仙等前各有

摩伽陀斗九斗飲食云

別本經云七斗食云

隨聞記云七斛者當四十九斛經中四

解者七、斗之定也云、

西域記八云摩揭陀國稻種其粒龜大香味越○色特甚彼俗謂之供大人米云

或抄云供大人米其粒寸餘也

又云摩揭陀國出者但六十日所刈也件米炊時其香者七日不食云、

五如來名號事

救拔經云稱四如來名號南無多寶如來

修行軌同之

義謨婆識轉帝一鉢羅二部踰羅怛義野二但他識多野出及水法

此云歸命世尊多寶如來由稱多寶如來名號加持故能破一切諸鬼多生已來溼

倍惡業即得福德圓滿

南謨妙色如來

合二跋耶二怛他

義謨婆識轉帝一素上魯

此云歸命世尊妙色如來由稱妙色身名號加持故能破諸鬼醜陋惡形即得色相具足

南無廣博身如來

義謨婆識轉帝一尼補識怛羅二合野怛他藥路引野

此云歸命世尊廣博如來由稱廣博如來名號加持故能令諸鬼咽喉廣大所施之

貪恣意充飽

南無離怖畏如來

義謨婆識轉帝一阿婆孕迦羅耶二怛他

戒路引野 出及水法

此云歸命世尊離怖畏如來由稱離怖畏如來名號加持故能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅離餓鬼趣

佛告阿難若族姓子等即稱四如來名號

加持已彈指七返云、

及水法云至心稱五如來名號三返功德無量

義謨寶勝如來 除饑食業福德圓滿

義謨妙色身如來 破醜陋形相好圓滿

義謨婆識轉帝阿密栗二帝羅闍耶怛他識哆耶

義謨甘露王如來 灌法身心令受快樂

義謨廣博身如來 咽喉寬大受用飲食

義謨離怖畏如來 恐怖悉除離餓鬼趣行者○稱五如來名以佛威光加被彼故能令一切餓鬼等無量罪滅無量福生得

妙色廣博得無怖畏所得飲食變成甘露美妙之食速離苦身生天淨土云、

祕藏記云施餓鬼義

寶勝如來 南方寶生

妙色身如來 東方阿閼

甘露王如來 西方無量壽

廣博身如來 中方大日

離怖畏如來 北方釋迦

大所以不列中東西南北列南東西中北者其餓鬼者依慳貪受醜陋形因飢餓苦寶勝如來

平等性智用福施身也此以布施

諸除慳貪故以寶勝如來居第一

妙色身如來

四智中尤近理大圓鏡智用須緣妙色身是故妙色身如來居第二也

甘露王如來

妙藥藥器用或法身也寸許甘露妙法如藥能治三果

廣博身如來

法界真身用周遍法界身也既體授法可促其咽

離怖畏如來

戒路引野 出及水法

救拔經說四如來名除甘露王也及水法

并祕藏記稱五如來名號云、

四佛言同之但經名號後說說了有名號

又修行軌稱五佛名云、彼軌甘露王如來稱也其餘之經軌如來名無之也

或次第載五印本文無之

已上傳受次第少、要文抄之後見有

行所不可顧事

或師云本行所不顧云、

修行軌云憑羽執器返寫更勿迴顧別行門

護摩等事

云

甘露味經云行者於坐前置一火爐云、

委細次下在之間云施餓鬼法付禪林請

來儀軌有護摩行儀延設法橋不見彼書

故無此事又賢覺云如文等之供可行之

云

曼荼羅

甘露經云於東方日出時或夜月圓滿時

於清淨處或月夜露地當作三時香水曼

荼羅云也。以香泥塗地除去惡蟲。壇開四

門。夜作時。常作滿月形。須四鉢乳。安其四角。又

須四瓶盛滿香水。亦者四門以隨時五色

草木花。安其瓶口。須五盤香。四角布列。一

盤安中心。又以一盤其燈用懸安者。中坐

復取四鉢盛花水。及梗米飯。於壇中心作

一蓮花坐。雜色繩。纏敷其上。安置佛形

或觀世音像。此門安置闍維等。東門安置

天主等。略說以種。幡蓋交映。嚴備燒香

唯得用阿迦略香。云云。如法結已。行者

向西門面向南。於坐前置一火爐。燒堅勒

炭。先取酥酪蜜和著。蒜中云云。

又說

師傳云。施餓鬼法。指本尊無之云。雖然

唐本云。不問本經意趣。叶也。仍圖之

用。否可隨時也。

教拔經云。河羅前有一餓鬼名。格。其形

醜陋。身體枯瘦。口中火燃。咽如針鋒。頭髮

蓬亂。爪牙長利。其可怖畏云。又能施與

無量餓鬼及諸婆羅門仙等種。飲食云。

觀法

甘露經云。行者先請十方佛及住大地菩

薩金剛天龍鬼神已。繫心不亂。想六趣衆

生種。若惱如向所說。既見此已。悲泣盛

敬。欲救護復已。身乘寶花臺。飛到其所。調

身按摩。流淚如雨。欲滅其火。陪復悲哽。痛

徹骨髓。如已所愛父母子。

說會事

教拔經云。爾時世尊在迦毘羅城尼俱陀

僧伽藍所。比丘并諸菩薩無數。衆會前後

圍繞。而爲說法。除之。

甘露經云。一時釋迦牟尼如來在海會說

法。抵陀山金剛輪摩盧舍婆羅道場中。

與阿僧祇不可說四衆圍繞。安處金剛八

樓師子之座。爲諸菩薩說方廣法云。

對揚事

教拔經云。爾時世尊即爲阿難說陀羅尼

曰云。

甘露經云。爾時世尊告曰。愛菩薩云。

佛羅音所得呪事

焰口經云。阿難我於前世曾作婆羅門。於

觀音菩薩及世間在威德如來所。受此陀

羅尼。故能施與無量餓鬼及諸等種。飲

食云。

爲菩薩行事

修行軌云。若有諸菩薩不修行此法。不名

摩訶薩云。

施鬼諸佛供同事

教拔經云。則供養百千俱胝如來功德等

差別云。

救面經云。常修淨行具足成就。供養百千

俱胝恒河沙數如來功德云。

及水法云。即如種。以供養十方一切諸

佛無異云。

行人悉地門

救拔經云。十方餓鬼歡喜飲食常爾之時。

十方刹土。現在諸佛遙讚行者。復授菩薩

之記。一切菩薩歡喜愛念。一切天龍各

將香花妓樂。施行者云。

得彌勒記事

甘露經云。是持呪者於彌勒佛前。若不得

授決定阿耨多羅三藐三菩提記。於此賢

劫次第成佛者。我則證於狀。莊嚴生成佛

已來。所說經一無是處云。

得檀波羅事

救拔經云。香花及淨飲食。以前真言加持

二十一迴奉獻三寶。則成以飾。修奉獻供

養滿十方界佛法。僧寶。直爲諸佛應念。解

讚諸天善神。恒來擁護。即爲滿足檀波羅

蜜云。

至輪王位事

甘露經云。聞此呪已。深心信解。彼人轉身

輪王位。百千萬劫常備梵王。值出此作

無量供養。修於梵行。可受生證。堅固那羅

延壽命長。遠被身金色。以三十二大丈夫

相。而自疾。得梵音聲。一切世間威德。自

在云。

諸鬼不見行人事

救拔經云。取意四來誦此真言。善根具足

一切罪人。夜叉羅刹諸惡神。不敢侵害云。

別經同之

救面經云。諸四衆誦此呪。顏色鮮潔。威德

記。一切罪人。步多鬼等。夜叉羅刹并諸餓

表白爲用意載之

今大施主殿下殊選定吉難良圖繪餽鬼
曼荼羅一七日間令修今法給市有旨趣
何者除病延命之術最上乘之力殊勝獲
災招福之計施餽鬼之法甚深也靜案經
說若加持一食施餽鬼恒沙數之類各得
摩伽陀國一斛食餽鬼忽得天上勝妙之
果執施者更須福壽增長之利益加之諸
天常來致擁護於晝夜極度具足齊威德
於梵天依之殊潔信心所修此法也仰願
感應揭焉利益速疾

水文元年^{甲子}卯月十九日高野山於阿
彌陀院書寫畢

今朝鎮守八幡宮論議之講師祖師寶
前朝夕結番不空三藏御影供晚來性
靈集請習雖不得寸法補闕略磨滅令
收大經藏了後來君子藏軸猶勿怠
寬保^{辛酉}年六月十五日
^{東寺定例由}權僧正賢賀^{五十}
^{勸修寺淨土院}八歲

覺禪鈔 聖天

聖天法 息災
三藏集云所寫云
三寶院法行檀中必今天立也

具書
使呪法經一卷 菩提留支大
又一卷 菩提留支大

大聖天歡喜變身毘那夜迦法一卷
宋不空三十八道錄云大聖歡喜天經一卷

毘那夜迦法一卷 安祥
宋不空三十八道錄云大聖歡喜天經一卷

毘那夜迦經一卷 無名氏說靈驗當時悉
宋不空三十八道錄云大聖歡喜天經一卷

大聖歡喜天形像品儀軌一卷
內之流注光目法云

金色迦那婆底珠目天法一卷
內之流注光目法云

大聖歡喜天定惡等儀軌一卷 不空

聖天式法一卷 般若羯羅婆

已上三帖由來可尋

四部毘那夜迦一帖 此朝人抄

次第一卷 即作

又一帖 般若經正

又一帖 般若經正

毗那夜迦爲安心事
此石山寺傳受次第也
此外十帖持之

(書七九〇)

迦卽是一切法爲障者此障者從妄想心
生若能破食如是重障心自開明當知是
名其忿怒者以此依字門噉食一切衆生
障則是如來所使行如來事文

不可授非器人事

含光云上祿義者祿之安梵餽中非器人
勿妄傳授非器無智不信及惡人不守口
人等是非器也於此等人惡言傳者恐有
誹謗之罪即有障難今更加制言智者修
之速得悉地取意

又云古今諸師深祕之故不載經中或於
眞言不顯其理末代學者多被障礙是故
含光法師親從不空智和尚緣受此法祿
義

供別壇事

迦樓羅密語經云若教授弟子如法引入
爲其灌頂凡作善哉壇時於其壇側西邊
作一方壇徑一肘半養摩之用蘇牛乳及
酪蜜起團蘊荷及諸飲食以先供養毘那
夜迦天王及諸眷屬然衆名香以毘那夜
迦天王散花香言加持香花等七返然後
獻之毘那夜迦天王及諸眷屬受供養已
生大歡喜不爲魔事作法無礙皆得成就
云

行者可坐圓座事

使呪經云別師座爲圓座卽三愛相也天
愛地愛人愛通融合法術坐圓座上云
秋可供事

使呪經云對像供養秋爲勝當此時陰陽

使呪經云對像供養秋爲勝當此時陰陽

使呪經云對像供養秋爲勝當此時陰陽

使呪經云對像供養秋爲勝當此時陰陽

使呪經云對像供養秋爲勝當此時陰陽

使呪經云對像供養秋爲勝當此時陰陽

使呪經云對像供養秋爲勝當此時陰陽

使呪經云對像供養秋爲勝當此時陰陽

安泰萬事云、

行法日時

(藏書七九二)

使呪經云、白月一日於室內○如是作法乃至七日隨意所成得稱意云、

使呪經云、四日若十五日滿七日或三七日我爲現身隨願滿足云、

別經云、行法師先請令齋食七日一日中不食淨之、閤室內燃油、燒名香迴結界五色絲、向不見他人云、

又云、白月一日若五日七日行、一切所求事隨念必令成就

軌云、以白月一日作圓壇○用上呪、呪油一百八返○如是作法、乃至七日隨意所願即得稱意

二時供事

(藏書七九二)

使呪經云、一日之中、七返灌之、平旦四返、日午三返、共成七返、如是作法、乃至七日隨意所成云、

軌云、一日之中七遍灌之、平旦四返、日午三返、共七返云、

師云、四返四百返、三返三百返也、二時之七返、合七百返云、

傳受集云、天等平旦爲食時、佛菩薩日午爲食時云、

或書云、平旦增益時也、日中吉祥時也

一時三時供事

使呪經云、廣常造園壇造像、一日之中、或一時、或三時俱養、勿令有闕云、

七十返後夜七十返云、
師云、平旦日午加初夜也、法務御說急事三時可行、乃至時、不斷令供云、
住處事
使呪經云、毘那耶迦於鷄羅山集諸天衆、梵天自在天帝天○及無量億數鬼神等、四部法云、師口傳云、有山名毘那耶迦山、此云象頭山、又障羅山、此七金山中、其中多有毘那耶迦、其主名歡喜、與其眷屬無量衆、俱受大自在、勅、須往世界衆生、氣而作障難、是摩醯首羅未歸佛法時也云、
本誓事
使呪經云、我有微妙法、世間甚希有也、衆生受持者、皆與願滿足、我行願世法世衆希有事、我能隨其願○有求世界寶使世積珍利家豐足七珍○有求色美者發願虛然至、莫須言遠近○有衆生疾苦神狂、及疾病、疾毒衆不獨、百種害、架惱誦我陀羅尼、無不解脫者、獨行閑冥處、伏我皆無畏○隨有感滿足、設衆惡來侵、我悉能加護○住居持吉慶宅、舍悉清寧、男女得美名、夫妻順和、合上品持我者、我與人中王、中品持我者、我與帝師、下品持我者、富貴無窮已、眞欲相娛樂、無不充滿足、奴婢列成、群遊行得自在、隨願能隨念、於人無所礙、無能測量者、我於三界中、神力得自在、降世希有事、乃至持我皆安穩、若有侵礙者、頭身皆七分、壽命悉長遠、禍祿自遷至云、

本身

(藏書七九三)

使呪法經云、別二像、一身女形、一身菩薩形也、女形毘那耶迦○菩薩形觀音本誓形也

舍光云、佛菩薩化身也、佛者毘盧舍那、即言言無所不至之身也、我爲化度、隨類衆生、普賢最後身現、毘那耶迦也、菩薩者觀世音菩薩、佛菩薩爲男女天云、

又云、修此法時、先應敬禮毘盧遮那大禮觀世音、即得効驗、遍照與觀音、是其本尊身云、

形像品云、此大聖天、天自在天變化自在身故云、

名號事

一、聖天
舍光云、唯大聖天歡喜王、是權現之身云、形像品軌云、祕法云、六道自在、故名聖天云、

一、歡喜天
使呪經云、我言歡者、佛心也、喜者七寶主也、天者果望之義、此法一切衆生爲利益云、

舍光云、誦那鉢底此云歡喜、非餘毘那耶迦、以慈善根力生歡喜心云、

一、毘那耶迦
使呪經云、以自在神力故、號毘那羅義伽、亦毘那夜迦、亦名毘微那義伽、亦曰摩毘那伽、同天下稱皆不同云、

別本經云、我自神通力故、號毘那夜迦云、

德本又一切諸法師故名毘那羅藏主也一切佛智法智智可達故號毘那羅心亦名摩毘那夜迦如是四大天下內稱四名號利益四洲云

一障礙神

(聖書七九四)

一切經音義二十四云毘那羅都達反此云障礙神有一鬼神人形象頭凡見他事皆爲障礙此之山峯似彼神頭故以名也云

一常隨魔

含光云何常隨魔謂常隨逐一切有情何求其短然天魔地魔不爾云

又云毘那夜迦常隨作障故名常隨魔文一自在天

形像品軌云大海龍王降雨時悉能分別數其降於一念中皆明依此聖說以智慧自在故以名大自在天云

八名

使呪經云說八毘那夜迦名字一名曲鼻二名一牙三名像取四名黑頭五名獠脇六名利牙七名魔王八名烟色如是名字之心既憶念所作一切法皆有一切罪障悉皆消滅文

一四部別名

悉地經疏云有四部一摧壞二野干牙三

一牙四龍象云

形像

使呪經云先須造像或用白鐵及銅木各

身云

頭人身其造像直不得還像云廣經云先須造像或用白鐵及銅木各造其形像夫婦二身令相抱立竝作象頭人身云
軌云先須畫像或用白鐵銅木等及花木若鑄若刻竝得其像形夫婦二身共令相抱立各長五寸或七寸皆得竝作象頭人身造像不得還像其像成云
含光云二天身相抱正立雙象頭人身其左天著天花冠鼻牙短其目細著赤袈裟福田相衣身白肉色右天面目不慈鼻長目廣著天冠及福田衣身赤黃色唯以黑色衣而纏其頸肩此天以面相著前女天面作愛惜相○以男天面繫女天之右肩而視女天背亦以女天面繫男天之右肩而視男天背也

圖像 三三五

(聖書七九六)

私云今像異說多也諸師皆用此圖俱經軌說不分明仍付含光記尋古圖像畫之

又像

使呪經云可作白鐵若金銅若花木又石上生百歲花木先取三七日加持而見好相示起作七寸又五寸又五寸五分其頭象頭身者人身夫婦二身相令相抱之立左手令取羅剎若手令取歡喜團

圖像 三三六

又像 一身四臂

(聖書七九七)

使呪經云取阿伽木如稻白根木節長作四臂大著慈衣頭戴七寶冠右手把鐵斧又上手把歡喜團盤左手執棒下手執牙如象頭左邊牙折背邊取歡喜團勢○踏金山上

圖像 三三七

又像 四臂

形像品云復依不空衛怒王觀自在菩薩經明四臂天相者此毘那耶伽金剛其形象頭人身具足四臂左一手執金剛杵次手持鐵斧右一手執網索次手持三叉戟云

圖像 三三八

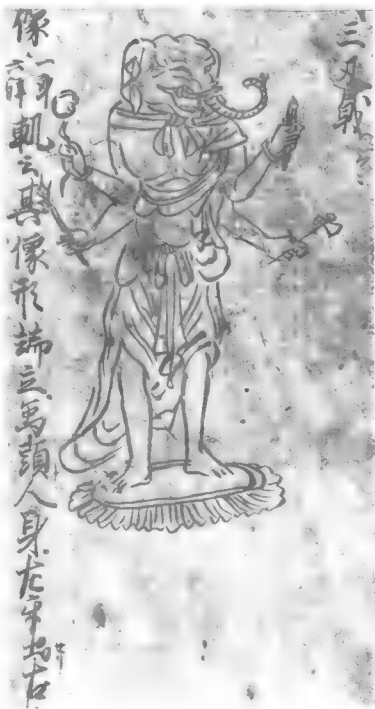
又像 一身六臂

軌云其像形端立象頭人身左牙出右牙折面少向左其鼻向外脰有六臂其左上手把刀次手把寒盤下手把輪右上手把棒次手把索下手把牙若鑄若刻若畫竝得云

含光云象頭人身左牙出右牙折曲少向左其鼻向外脰身色赤黃有六臂左手把

圖像 No. 37, 慈大, 一身四臂像

刀金剛把次手把筆盤金剛把下手把輪
右上手把棒次手把索下手把牙

圖像 三三九

又像一身六臂

形像品云其形象頭人身具六臂六臂者
所謂左上手把刀次手把筆盤下手把輪
右上手把棒次手把索折羅下手把索云

圖像 三四〇

又像一身三頭四臂

以日天法云彼像可刻作之若鑄作白錫
銅梅檀及松柏等若奉造時一日一夜莫
越過高三寸五寸七寸若畫綠色勿用皮
膠須用香汁及有汁木其金色正立有三
頭各面上三目合成攻日其鼻瘦至臍頭
遮過面有四臂左上手把歡喜丸右上手
把羅盤杖次左右手作根本印著白衣脚
踏金山云

圖像 三四一

又像一身三頭四臂

攻日天法云其像形人身三面象頭每頭
有三目合攻日成就有四臂於白疊上畫
之持白檀紫檀苦練木金銀等通用餘木
不得若畫綠色勿用皮膠須用香汁及有

汁木其身立鼻○向右曲左上手把刀次
手把歡喜圍右上手把棒次手把羅盤杖
作身金色脚踏金山云

圖像 三四二

四方六部像

形像品云東方摧碎天名無憂大將其形
如天人天冠之上安象頭左手執傘蓋右
手持劍南方飲食天名嚴密大將形如天
人冠上安象頭左手執索右手執花籃西
方衣服天名頂行大將形如天人冠上安
龍頭左手執弓右手把箭北方象頭天名
金翅色伽那鉢底其形象頭人身左手持
白琉璃珠右手執棒或六臂

滿賢右手執寶棒愛子右手把三鈴杵

圖像 三四三

圖像 三四四

圖像 三四五

圖像 三四六

又像猪頭象頭

使呪經云若作佛部及菩提別一為猪
頭象頭二身各日細踰踰踰踰本各別同
此行用云

圖像 三四七

源運僧都云頻那為象頭夜迦為猪
頭妻

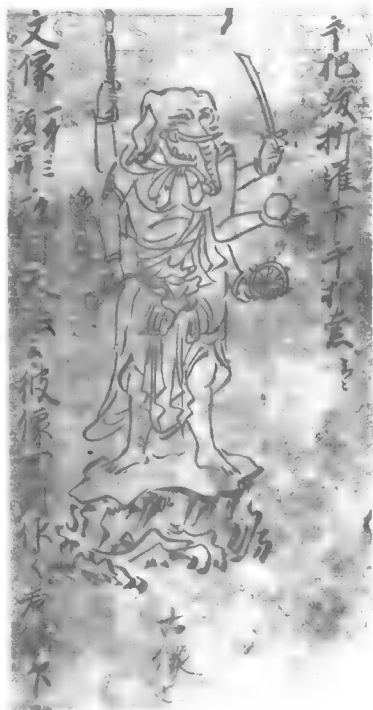
含光云今就毘那夜迦形有多種或似
人天或似婆羅門或現男女端正之貌
即分四部攝衆多類云

女天觀音為所變事（義書七九）

含光云候里者是觀自在菩薩種子字也
菩薩現此身為其婦而勸進令毘那夜迦
不作障礙云

四部法云觀世音菩薩大悲薰心以慈善
根力化為毘那夜迦身住歡喜王所下時
彼王見此婦女欲心熾盛欲觸彼毘那夜
迦女而抱其身于時摩女形不肯受之彼
王即憂作敬於是彼女言我雖似障女從
昔以來能受佛教得袈裟汝若實欲觸我
身者可隨我教即如我至盡未來世能為
護法不又從我護諸行人莫作障礙不又
依我已後莫作毒心不耶汝受如是教者
為我親友時毘那夜迦言我依緣今值汝
等從今已後隨汝等語守護法于時毘那
耶迦女含笑而相抱時彼作歡喜言善哉
我等今者依汝勸語至于未來護持佛法
不作障礙而已仍可可知女天是觀自在菩
薩也是則如經所說應以婦女身得度者
即現婦女身云

男天為菩薩變事

圖像 N. 140. 佛天（一）（古像）

南根老牛作根中下著白衣脚踏金山

像三頭一身狀目天法其像形人身三面五頭

圖樣 N. 40, 四方天王(西) (1)
圖樣 N. 40, 四方天王(東) (2)

圖樣 N. 40, 四方天王(南) (3) 圖樣 N. 40, 四方天王(北) (4)

頭二身各目切范路形本各利同此行用

原更官休云願求為焉頭夜述焉猪頭

以象面

使呪法經云二像一身女形一身菩薩形也女形者毘耶迦即鬼子母善形者世尊木髻形也

象頭事

含光云爲欲誘進諸作障者令人正見故不似餘毘耶夜迦而現象頭此是示喻故謂如象王雖有顯志強力能隨養育者及調御師也該那鉢底亦復如是雖現障身能隨依人供人之心乃至歸佛者是故此天現象頭也

象鼻事

含光云若瞋怒時即以其鼻若近若遠隨意纏繞此故餘毘耶夜迦也

六處愛事

形像品云六處愛者一者以鼻各觸愛背二者以體合愛三者以手抱愛腰四者以腹合愛五者以二足踏愛六者著赤色裙是偏表敬愛故有行者造供此六種愛敬像此人必得國王大臣后妃綵女及一切諸人敬愛發勇猛信心莫生一念疑懼住證驗甚以多

諸害

去十三日常宿直之夜竊盜來入取種物了然問迴檢疑之輩雖有兩三殊當其撰道理可然爲宿直之人故也不覺之至更不可申盡實犯人顯者水污一家面徒失生涯歟聞靈揭焉勝利速疾者在喜天法就中盜人之實寧無號之耻之條此天利益勝云仍自來

某日七箇日之間驟致誠可令修彼法給也罷預支度等依數調進候恐

壇圖 使呪云於室內用淨牛糞磨作圓境隨意大小也

梁上公亂入事尤所承候也歡喜天法實可然候但稅越住誠心法師致如法者三日七日之間利益速疾也師稅聊致不

又云像而西人向東兩本同之軌云於淨室內用淨牛糞磨作圓境隨意大小

命難背不勝之有無懸注支度不備謹言

又云以水摩地作二肘水圓境如大亦得文

月日 支度 注進 聖天供一七箇日支度事

又云呪人壇西面向東坐文私云如此等文者可修息災增益願

合 蜜 名香 安息 壇一面三尺五寸

傳受集云俱具皆隨法可辨備謂息災圓增益方也他法皆准之云

臨机一前 燈臺二本 半疊一枚 壇敷布一段

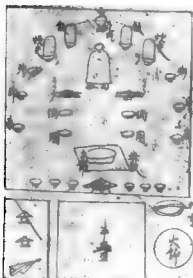
壇敷布可數滿上傳受集云平日午佛供等同之普通說云

壇供米三石五斗 油七升 阿闍梨 承仕一人 斷仕一人

交飯類天白本地或白交佛前正

淨衣白色淨衣色可隨法云 右注進如件 保延三年正月十九日

法務房此定令用樣 愚案云尊後佛供全不後即前也其故

兩方共可前也

師傳云、聖天供、花瓶一口立天後云

傳受集云、増益置花瓶二口云、

蘿菔事

(裏書八〇三)

使呪經云、蘿菔獻云、

廣經云、蘿菔三顆云、

軌云、蘿菔根〇日別供養云、

又云、蘿菔根三顆

傳集云、聖天在象鼻山、里部也、耶其山有蘿菔根也、文七、六、筋、盛之

酒事

(裏書八〇四)

使呪經云、煮漿獻之

軌云、一盞酒日別取新者供養文

團事

(裏書八〇五)

使呪經云、廣蒸餅五箇云、

軌云、用蘇蜜和麴作團

又云、臨餅五顆云、

集經十云、摩利支取大麥好去皮搗細篩

爲末以蜜和作團大如李子云、

又云、用蘇蜜和麴作團云、

寶樓閣經中云、歡喜團所謂沙糖和

大日跋七云、歡喜丸、應以蘇煮餅、餅以

衆味及三種辛藥等、令種々莊嚴云、

傳集云、以蘇蜜等作團云、

七、禪云、團以小麥作之、小豆中、入云、小麥

可加蘇蜜和、大細計小、甘子計作之、

坏大一、小二、三云、可盛云、

花菓子事

使呪經云、花燈、具或四面安之云、

軌云、時、新花菓子等、日別取新供養云、

香事

軌云、燒白膠、薰陸等香、安於壇中云、

賢覺云、香火逆買速疾、義結願時、可置云

用燄心事

使呪經云、欲令一切人敬愛者、取白蓮

絲、亦姓牛蘇云、

浴油事、或云灌油

師云、平曉四百返、日午三百返、一日合七

百返、以杓灌油、每返誦心呪

云、

實任云、第二第三呪合可浴油

信蓮云、浴油時、可唱三歸云、

油池有鷄羅山云、可尋

師主云、油一升入多羅、火鉢、炭火、居寒溫

如入浴湯用之

信蓮云、熱身カユル云、

奉浴行人身、フクルズルケレハ行人、先

女、天天男、天云、見合光記

傳受集云、油七日間一度計加之、又名香

可入油云、

使呪經云、取一升胡麻油、用上呪文、其淨

油百遍、燈其油、以淨銅器盛著、煖油、然後

將像放著銅盤、油中安置、壇內用淨銅匙

若銅杓等、油灌其二像身、頂一百八遍、以

後日更呪舊油云、

別經云、可用二升三升五升七升清淨胡

麻油、其油呪百遍、淨銅器盛用、然後像放

著多羅中、盤油中、安銅匙同杓、油汲灌二

像身

軌云、取一升清胡麻油、以淨銅器盛之、用

上呪呪油一百八返、即煖其油、然後將像

放著油中、安置壇內、用淨銅匙杓等、準油

灌其二像頂身〇每日更呪舊油、以灌其

像文

不當杓事

師云、浴油時、杓不當天首、腹立給故也

遍智院傳云、尊頭杓アタラハ、用金剛輪

印明、有說、所事也

三種座事

口云、調伏時、以鷄爪、怨家姓名、書爲座

又云、悉地成就座、三種大根、酒、五色絲也

大根、小六七筋、計雙爲座、酒、盛小器爲座

五色絲ワケテ爲座、以酒爲調伏、以水爲

敬愛等云、

已上實任傳也

源運僧都云、初夜、羅菔根、數多筋、並爲座

日中、乳院、酒、小入厄也、後夜、五色絲ワケ

テ數之、座事云、

又祕說、木、肪水、用之云、

供物可棄事

軌云、壇中雜物、盤、盛、出門向西棄却、西北

亦得

口云、薩婆藥叉、羅闍阿、藹、捨、訶、婆、鉢、閑伽

車、作此語已、棄却即歸

賢覺云、此語已、棄却、了後、供物、西方淨所

置、見鳥食、知可法成就、大等食不成

夜迦種子，是常隨魔云：

心中心呪

含光云：調伏化惡真言，出軌

者作作息

唵唐唐呬娑合二

含光云：欲縛惡人，用此真言，此言遍顯兩

實義，故以一字重爲二字，尋此實即權

善薩降伏，調懈怠故，現此身也，止懈怠

難不起，權即依故一字重，即依權知

佛善薩化也

又印等

二、手外縛二頭指如寶形，用大真言

內縛二中指立交，二頭指輔中指背，大指

竝用第二

准前印，改左右小指無名指爲外縛，用第

二三印，有含光記，第一印相可尋

二三印，男女天敬愛，嚴盛義，內外縛

有深義歟，廣經二印共二中指交皆內

縛

道場觀，小野廣澤方爲成大

結如來拳印，觀想壇上有其字，變成七寶

殿，其中在白圓壇，其上有七寶太羅，其內

有妙香海，充滿溫暖，其中浮荷葉座，座上

有作作二字，變成三摩耶形，開三摩耶

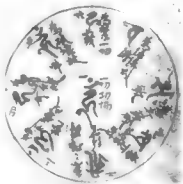
形，變成大聖歡喜身，毘那野迦天，首著

花鬘，面似象身，如人夫婦相抱立，威德嚴

盛，眷屬圍繞，如是了誦真言，加持七處口

唵步欠

(表書八一)

正念誦心呪

遍智院傳，根本印心呪，心中心合用本

尊加持云：

散念誦，兼查

佛眼，大日，正觀音

軍荼利，十一面，大自在

身呪，心呪，心中心呪

信連云：日中讀觀音品，餘時心經云：

勸請

大聖歡喜慈悲尊，尼那迦迦諸眷屬

發願

大聖大悲，歡喜大天

禮佛

南無，南無

南無十一面觀自在菩薩摩訶薩

南無軍荼利菩薩摩訶薩

南無大自在天王

南無大自在天王

聖天供所

奉供

供養法二十八箇度

奉念

佛眼真言二千八百返

大日真言二千八百返

本尊大呪二千八百返

同心呪九千八百返

同心中心呪二千八百返

同悅豫真言二萬八千返

一字金輪真言二千八百返

有奉爲，大施主殿下，息災安穩增長

福壽御願圓滿，始自今月十二日至于今

日，二七箇日夜之間，殊致精誠奉修，如右

天承四年六月二十五日

阿闍梨大法，寬信

久安六年大宮中將所望祈三七日，覆

修卷，大略同也，但十一面并自在天

真言被加用也

結願作法如常書卷，立本尊左方也

調和法

若夢中華天見怒氣有，怖事者，修別法

即大自在天法也，以件天明乞懺愧，令棄

却別發願結召請印

調和呪

出，鑠都魯婆摩摩，賦備曳，

自在天呪，解

自在天眞言出軌

尼，尼，四，頻達尼，五，莎訶

尼，尼，四，頻達尼，五，莎訶

軍荼利加用事

(東晉八一五)

師云、請為障難時、軍荼利呪可誦云、

含光云、禮觀音等後、禮軍荼利、得効驗、文其潤者、所以賜教也、

悉地經疏云、毘那夜迦令作障難、行者即用軍荼利、忿怒明王、真言作護身諸魔障、難悉得解脫、不能惱亂、○諸毘那夜迦終不得使、

三都尊加用事

含光云、大廣智言、有毘那夜迦障難者、應修真言法、其三部即三尊、即毘盧遮那觀音、軍荼利、能制三業、障難永不超足、三部尊、能除行者身口意懈怠云、

毘盧遮那真言

阿毘羅昨劍

師云、用五結印、菩薩明王、呪見彼記、

得聰明事

使呪經云、欲求聰明者、舌蒲呪一千八遍、

服之用第五呪

毘那夜迦夜半梨夜夢呵云、

得貴子事

使呪經云、若欲得貴子者、先白月三日、行此法、五日至仲信像、供養百味、可行此法、皆金器說云、

得高官事

使呪經云、右求名遷官、我使國王召、別經云、有人欲高官者、白月每三日、常行此法、更覓如意自在位、自得令行、總行使但令祈誓、每座著淨衣、垢衣履不著、同上、

下行一度廁即一誦、為彼白塗香洗手、

縛賊人事

使呪法經云、功賊忽然侵、我皆令自縛、

勝博奕事

使呪經云、若欲博戲、取像合子、繫右腳下、博戲得勝云、

四部障難事

悉地經疏六云、言毘那夜迦者、其類多、不欲行人修諸善法、獲得悉地者、不知者、為此所弊、依慈婆呼童子、請問經、略出其相、

過經上云、世間有諸障難、毘那夜迦、為最、

野干牙、三者一牙、四者龍象、從此四部流出、無量毘那夜迦、摧壞部主、名曰無憂大、

王所說真言、有持誦者、彼作障難、野干部主、名曰象頭、其部中有十八俱、抵脊、

牙部主曰嚴髮、其部有一百三十俱、抵脊、

風、大梵天及諸日月天子、那羅延神、風神等、所說真言、有持誦者、作障難、龍象、

部主名曰頂行、其部有一俱、抵那、多一、千波頭摩、次為眷屬、釋迦所說妙真言、

持誦者、作障難、阿利帝、般指迦、將所說真言、同作障難、

化作本真言、主成就行者、受供養、

行者○假使梵王及喬尸迦天龍等、不能破彼○障難、誓願唯有大明王真言、如法修行、免斯障難云、

入行者身作障事

悉地經疏云、步、隨逐、令心散亂、譬如有人、

入水、行影入水中、現形隨逐、不相捨離、

毘那夜迦、入行者身、恒不相離、亦復如是、

又澡浴時、得便入身、或妄念時、入身、或眠臥時、入身、或供養時、得便入身、或護摩時、

入身、已上各譬、如日光照、以火珠、便火出、

毘那夜迦、入行者身、念誦時、令心散亂、增長貪瞋、無明等火、亦復如是、

念誦問作障事

同疏云、行者心常生疑、為誦此明、為誦彼明、依如此、念彼得便、復行者多無義語、談世俗事、或說田畠、或論名利、說此等語、

然得便

又云、有毘那夜迦、念誦時、法若有闕、彼即得便、遂令行者有諸病起、然熱便利、不出、諸毘那夜迦、入身、修盛令心迷惑、

以西為東、作諸異相、○亦善惡及彼因果、

○以手斷髮及持土塊、眠時、齧齒、或起欲想、及欲娶妻愛樂、不順意、○臥而不眠、

作邪行、○若得睡見惡夢、

諸供養時作障事

又云、有毘那夜迦、日水行、洗浴時、法若有闕、入身、令行者種種病起、所謂飢渴、咳嗽、多睡、四支沈重、以多噴、或名曰食香、獻塗香時、法若有闕、入身、令行者起病、思想憶生緣處、或時思餘處、

香時。法若有闕。彼從地出入身。令行者諸煩惱起。怪貪誦曲念。諸類失精。令身不淨。又有毘那夜迦名燈頂。獻燈時。法有闕。入行者身。病生。心病熱損心。又有毘那夜迦名花。咲。獻花法。闕。令行者障起。鼻塞。眼中淚出。○與伴侶相諍離散云。

作惡夢事

軌云。誦呪人夢中驚怖。見諸畜生境界等。當知是毘那夜迦干闕云。

悉地經疏云。夜不眠。設若得睡。夢見大虫。師子。虎。狼。狗。所趁。馳驅。貓兒。及野干。鷲。烏。絲。鷲。及鴟鵂。或時夢見著破故衣。不淨之人。或時夢見裸形。髮黑。體之人。裸身。外道。或見枯池。及枯井。或見獨體。骨聚。或見石。礎。或見恐怖難之人。執槍刀。及器械。欲來相害。若有此相。卽知彼等。毘那夜迦。令作障礙云。

食上分供事

四部法云。凡人身如影不離。作障礙。神名荒神。是則毘那夜迦也。昔顯形告舍利弗。言我。是三寶荒王。那行都佐神也。凡不敬我之人。常貧窮。無福。多病。多患。仍今可修此法。設雖不持。誦真言法。建立天像。安置住所。取食七分。奉供此大。福德自然出現云。

或人語云。河原院聖天。良禪和。上本尊也。三寸像。有大臣。聖君。護奉。請之。常取食上分。可奉供。由彼。示。仍供之。卽宇多天皇爲后云。可證之。

寫本云

元曆二年五月之比於東山草庵。或師之口傳。或引本書等。勘抄之云。

求法僧覺禪四十三

元文二年十一月三日。丑刻。於理趣院。禪窓。以草本。書寫了。爲今生之得發善提心也。

佛子

寬保元年。年。林鐘十四日。遂修復。補其闕。略深。收箱底。待後來。卷舒耳。

東寺聖智土院 金剛乘賢賀五十八

七九〇

使呪。使想案云。軌說呪印。經出現。不說印。故。使呪法。經云。但。真本。經出現。故。

元曆二年七月十四日。午。對。慈覺圓行。請來。大白。在天法。則儀軌一卷云。

祕錄記。摩醯首羅部。載之。恐謬。欺。見彼軌文。已同。原本。使呪。經也。

又六道呪。皆雙天。呪也。聖天。卽有自在。天。名。是。六道。自在。故。軌。見。可。

禪林注云。無人名。證。是。那。耶。伽。法。不似前傳者。三紙有。後日。見。出。之。尤有與事也。

七九一

禪云。古次第云。聖天。供。以前。三箇日。計。案。供。香。花。事。成。不。能。前。乞。供之云。

私云。今天自行。千日。護摩等。尤可供之。成。尊。僧。都。一千日。護摩。後。一百箇日。供。給。云。

聖賢。閑。梨。千。日。間。每。日。二。時。供。之。後。夜。日。中。近。來。人。千。日。內。未。百。箇。日。行。之。云。

七九二

行者身灑水事

軌云。呪水。護身。脫

庵吉里。踏折羅。呼。淨。吒

若欲作法時。先以上呪。水。七。返。用洗。口。并。更。取。水。呪。七。返。用。楊。柳。散。灑。身。上。卽。護。身。然。後。入。持。誦。室。中。作。法。之。時。洗。浴。呪。

庵阿婆婆。折喇婆。跋鉢拏。訶

七九三

歡喜。天。本。傳。文。云。摩。醯。首。羅。州。有。王。唯。敬。牛。肉。大。根。時。國。中。牛。漸。少。民。以。死。人。肉。供。死。人。少。改。後。用。生。人。肉。是。時。國。中。大。臣。民。發。四。兵。欲。害。其。王。

時。王。成。大。鬼。王。毘。那。夜。迦。以。諸。毘。那。夜。迦。爲。眷。屬。飛。空。而。去。其。後。彼。王。國。中。行。疾。病。是。時。大。臣。民。念。十。一。面。觀。音。悲。願。觀。音。現。毘。那。夜。迦。女。形。誘。彼。惡。心。時。彼。毘。那。夜。迦。王。歡。喜。卽。疾。病。國。中。不。行。人。民。安。穩。也。云。

七九四

鬼使母事

使呪法。經云。別。女。形。者。毘。那。耶。迦。

○

使呪法。經云。別。女。形。者。毘。那。耶。迦。

使呪法。經云。別。女。形。者。毘。那。耶。迦。

卽鬼子母云、

私云鬼天母訶利底異名也而今
天聖天名歟

【真】七九四

象堅神事 若雙天歟

西域記一云城西南有比羅沙路山
象堅山神作象形故曰象堅也昔如
來在世象堅山神奉請世尊及千二
百大阿羅漢山嶺有大磐石如來卽
之受神供養其後無憂王卽磐石上
起樂都婆高百餘尺○謂之象堅寧
塔婆也

【真】七九五

或人云圓堂僧正御本尊歡喜天有
三體云、共六寸像也名曰舌ナキ
橋本云、

舌鳴像二體也後被辯加之或人取
之宗房後家許奉請之橋本カヤ河
上求之給木像也^{リト云}舌ナキハ
不著袈裟云、^{女天事也}

【真】七九六

形像品雙身天王形像夫婦二天令
相抱立其長七寸或五寸作之二天
俱象頭人身但男天面繫女天右肩
而令視女天背亦女天面繫男天右
肩而令視男天背足踵皆俱露現手
足柔軟猶如壯肥端正女人男天頭
無花鬘肩保赤色袈裟女天頭有花
鬘而不著袈裟手足有瓔珞環亦用

其兩足踏男天足端此二天俱白肉
色著赤色裙各以二手互抱腰上其
右手攬左手背二天右手中指端令
重左手手中指中飾背上此相抱像含
光記相遠

【真】七九七

形像云四臂其形象頭人身具足四
臂所謂右第一手執鉞斧第二手把
歡喜團盤左第一手把牙^{或執并}第
二手執寶棒

【真】七九八

八毘那夜迦像
使呪經云廣八毘那夜迦法曲鼻像
取蟻于土泥作像形牙取河邊土○
黑頭赤土○擔脇取苦練木根土魔
王取胡邑美根土烟色像白纒上畫
云、今二像無之

【真】七九九

師云女天十一面變身也頂有天冠
著袈裟歡喜天爲誘障礙化成女天
或云男天額有天冠含光記云用觀
世音十一面根本真言云、毗那夜
迦也

亮惠抄云或經云聖天大自在在天女
子也而依形貌心性暴惡追下令住
毘那夜迦山之時有男天容貌相叶
男天語時女天答云或有夫性極暴
惡之見形貌者可恐怖名號軍荼利
三面八臂以蛇爲璫男天見之成

恐怖于時女天云汝惡性來可隨汝
變障礙之心夫婦成了云、
賢覺云此夫妻聖觀音化身夫大自
在天云、
傳受集云聖天大自在在天眷屬也爲
因彼天可供大自在在天云、

【真】八〇〇

一七日小支度

壇供

蘇蜜 名香

白米七升

糴二斗三升

御酒一甕

油二升三合^{胡麻一升三合}

和布一把

大豆三升

小豆三升

小麥三升

雜菓子多少

炭三斤

紙一紙

雜器

折槽一合

水桶二口

折數二枚

杓二柄

火爐二口

水鍋三口

片燒二口

环三十枚

神供二度

白米一斗

紙六十枚

五穀各二合

修法師一口

供米二斗

承仕

供米一斗五升

承仕一人

イ平米 七合
平米五升 六合

都合米八斗四升一合

糴二斗三升

白米四斗八升五合
平米一斗二升六合

廣定 每日米五斗入也云

已上傳受集一說也

七禪師云神供七箇日二度云

異語法事 付鬼是米

義範僧都傳云異語失法彼人鬼史之水取王相方土和其姓名足裏書

又御手并願書云

隨時一所書也此中足願吉

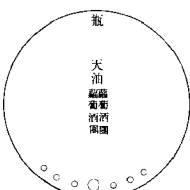
或云施主之鬼史方木マタノ水取

造人書姓名行了蓋人速顯現也

平旦供

日午供

口傳如此但普通日午置佛供也
源運云每時獻布施如紙物也
又金薄ヲミテクラ様ニハサミテ
每時獻之

興師云蘿蔔酒團三種浴油前後可

供浴油時普通人様ニフリサセ給
ナト可申

二四字云象鼻山其山蘿蔔根有云
念範已講云本尊像ソハフ行者向
油中奉立行者面一尊背ソムク
故也

淨藏記云以胡桃浮酒上云

或圓樂寺僧都胡桃マロナカラ
浮云

團事

釋尊太子時爲修道企出城時妻子
等以諸香味造歡喜團供之暫止給
云可尋

繪像浴油事

繪像本尊多羅立鏡本尊影寫浴油
也

正念誦後結召請印誦眞言多經本
尊召請也其後羅當酒團供也

或云經天畫像爲好造像浴時杓中
頭湯冷行者生寒病熱生熱病下根
行者畫像爲好上根造像可用云

智水浴事

洗時觀想以本清淨水洗浴見虛舍
那身以智水洗到字本不生之

體云：

同韻水海傍復說地水火風空五大之神而所共成此身各有所致文

或云廣澤大第付之

傳集云此天供可觀字觀大日爲

鎮彼惡相也云

覺後云字可觀置供物

信運抄云可觀大日法界等流身也

○

信運云油先三杓尊後クミカケヨ

誦大日呪觀法身地供次三杓誦十一面呪觀本地其後男女天云

寬禪云尤一天可浴油次第見云

私云男天計歟

○

摩油匙杓等別銅作之護摩杓樣杓形不作付或云護摩杓用之

兼意云起立右膝如寄取杓沐浴時

始時先懸勳發願以第三呪沐一呪

一杓中間亦數禪願謬以杓不得

觸尊御頭百八返滿已誦讚金剛合

掌次普供養眞言三力偈法身偈祈

願云

○

成次第云摩訶羅闍油芥子油也

芥子

義釋云羅闍迦此云芥子云

師云羅闍與羅闍迦一音也俱略

根字歟

○

恒羅事

深要決義云何名鉢鉢是梵語也具

足可云鉢恒羅翻爲應器謂鉢是應

義恒羅者器義即一切應意之義也

應者叶義也知恒羅鉢也

賢覺云

此法打敷必可用大根六筋計用之

左右各三也

賢覺傳

種打三鋒中別事ツケ私算忍ヒ

也

亮惠云訂作二字共行不可得也

十一面入毘那夜伽三摩地現女

天之故此二字可用調伏也

○

敬愛事

或云敬愛修時松葉アミテ件事可

書也

○

箕事

大日經疏六云阿濕縛揭拏馬耳

皮婆揭拏箕耳時局之

箕用三形事蘇悉地經中卷可見

小野星次第批云蘇悉地經曰以蠟

作其盜物者形置篋箕中依阿毘遮

迦法說廣云

八〇九

盜物印信運抄有之

二手二地二水又屈二火相柱以二

風指中指上節押二空二食指之中

節押誦心中心呪

實任云例大印小指無名指不相統

例小印作相合云

亮惠云無名小指調伏外縛敬愛內

縛云

興師云以召請印用本尊印言別尊

法常事也本說多云

以大印三度引開所望事本尊申也

眞言吳名事

別經云此陀羅尼一切諸佛菩薩誓

願本因滿善之所緣也衆生隨心者

一切欲皆令滿足此呪百返誦滿時

所求事必來一切成就惡法呪也又

名玉女菩薩言又名寶藏如意主言

又疫神言也又名八王子言又十二

神所變說云

○

肝心眞言石山造場觀

信運抄云三和合法云源運此呪

用也

集經十一云印如軌說呪曰

唵一薄迦羅准去音茶二阿地婆多

曳三沙音去誦四

是法印呪若作大都法壇之時作

此印呪喚入供養一切歡喜

又云毘那夜迦呪法第五十呪曰

那上讚毘那夜迦上寫一詞悉知二

目伏上寫二路姪他三阿知耶二合

那知耶二合殊播帝耶六烏悉曇二合

卑耶七合悉曇二巴鉢耶八破途薩

耶九婆羅破連十莎訶十一

已上出集經

一字呪 出使呪法經

唵虎伽頤哩唵呵呬呬吒

別本經云根本呪

唵伽頤哩唵呵呬呬吒

又印

實任云如愛染王印也左中指力、

メヨ女義也眞言心呪

源運云圓成寺僧正說傳正也

內縛二火交堅中指左鈎有直交、

爲鈎箭直是聖天夫妻印也

古云

縛日羅尾農野迦

私云用舌可隨人九月天軌云二手

外縛二中指立合當鼻教冥

座印事

天等奉荷葉座後獻闍伽水也左手

五指舒從肩高上向外仰也眞言曰

歸命與尊

緯集一出

兼意云花座金擎火風相著開立四

葉花座也尋密羅也陀賀尊

○

私云內心起敬愛表內縛外相、拘

作外縛歟

且又愛染王五結印可思云、

地結等用否事

師云石山次第地結天結用事今天

實大日等流身故尤可用之云、

信運云不用地結等件呪出印軍荼

利印言也金剛部彼天怖故也又旋

轉明不用此金剛語菩薩呪也恐之

或云七

如散念誦又只本尊呪計誦佛眼一

字等不用云、此說可尋

源運云散念誦

佛眼 大日 十一面若聖觀音

心呪四百遍持中三夜悅豫呪

調和呪 大輪 一字

法施 心經 仁王經偈

光明眞言 千手多羅尼

興備云軌調和印請一切天師言光

聚佛頂印也言大自在天呪也

大元軌云集三十三天神眞言、

問云眞言可然今天大自在變化故

光聚印頗無其云歟

愚案云自在言是彼自在義歟即又

天名也句義可尋印牙印也即天羯

磨印也光聚印相似歟不可有苦也

又案云今天即大自在云也軌大自

在云即聖天歟

調和時六臂天可用歟實非自在天

集經云軍荼利明王以毘那夜迦爲

眷屬亦多有降伏毘那夜迦印明也

疏十云此五字降四魔眞言句也

是淨除義伏四魔除一切苦也味轉

義云、無縛三昧不思議解脫也羅

淨六根義呬三解脫也修行除障住

大空欠大空也取意

四部毘那耶迦事可見蘇摩呼童子

經也

經也

誦七返即成發遣

燈供養呪曰

唯發吒誦七返

加持燈供養（即以此本校了）

本批曰較若寺僧正次第云

十一面軌上云復次以衆香和水浴觀自在菩薩又加持浴觀自在水一百八遍浴

毘那夜迦像一切障難皆悉殄滅云

十一面神呪心經云復次若知身中

有諸障難所求善事多不如心我禍時

無因而至應以香木浴此像身復取此水

呪之一百八遍以浴毘那藥迦像身復取

呪之一百八遍自灑其身一切障難自然

消滅諸有所求無不如意云

寫本云

正治二年七月二十七日一日之內集

覺禪年五十八

寬元四年四月二十三日於法華山寺

興慈院書寫了

組賢

（舊）八一八

道場觀聖賢

壇上有龕字成蓮花座上有一成

月輪輪上有龕字成賢瓶瓶變成十

一面觀自在菩薩相好圓滿觀自在

心上有龕字成箕變大聖歡喜天女
身象頭人身相好威儀了分明大
木像觀音像并本大心上各種三圖

具觀之云

讀法菩薩讀云

覺禪鈔 阿利帝母

阿利帝母法增壽祿云小野爲子修此法
又爲除盜賊修之云

具書（舊書八一八）

阿利帝母經一卷內云阿利帝母真言法不空
貞觀大律師列外略感一箇切有

阿利帝母因緣經一卷部律中緣起經淨抄
入藏不

鬼子母經一卷貞元小乘
錄載之

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷

亦名阿利帝母法
不空真言大經

梵字歡喜母真言一本慈已上

阿利帝母真言法一卷世人云九子軌

呪賊經一卷

密法事

歡喜母法云不得使人見此像及知作法

必失効驗云

往昔事

毘那耶雜事三十一云乃往過去王舍城

中有此時無佛獨覺出現爲大說會五

百人各證身成持飲食并將音樂共詣芳

園便以酪漿買得五百菴沒羅菓時彼

獨覺來至女傍其女遙見身心寂定彼

牧牛女豈異人乎即阿利底藥叉女是由

彼往昔奉施獨覺五百菴沒羅菓發願放

今生王舍城作藥叉女生五百子吸人精

氣食噉云

護兒子事

阿利帝法云若有人不宜男女或有胎中

（舊書八一八）

墮落斷殺不收，皆由四大不宜男女能調適或被鬼神作祟，障難或是宿業因緣，不宜男女應取白話。○作天女形。○對像前念誦所未一切事皆悉圓滿云。

歡喜母法云：佛告歡喜母，汝可受如來教勸。○捨除暴惡。○瞻部州一切女人所生男女，施無畏母，白佛言：世尊，若如是者，我及諸子當於何食，佛言：汝慈心不害有情，我當勸諸聲聞弟子，每於食次，常與汝食，并行未置一食，呼汝名字并諸子等，皆令飽滿，如有餘食，汝可迴施一切鬼神，使我民所生男女，我皆擁護，不令一切惡鬼，得便也。○佛言：善哉。○汝今可施。

○受持三歸五戒，令汝長夜解脫，諸苦羅大安樂。○歡喜母受三歸五戒學所歡喜踊躍云。

鬼子母經云：佛復問汝有子愛之，不母言：我子坐起常欲著我，傍佛復問：汝有子愛之，何故日行盜他人子，他人有子如汝愛之，亡家亦行盜啼哭，如汝汝反盜人子殺戮之，死後當入刀山火地獄中，母聞是語，便恐怖。○母言：我聽佛教，誠當隨佛語。○佛便授以五戒。○佛言：善哉，如汝有此意，大善，佛言：汝從是已去，當稱是語，便止佛精舍邊，其國中人民無子者，來求子當與之，子自在所願，我當勸子法，與使隨護人，不得復離之，欲從鬼子母云。

毘那耶云：惡賊樂又名歡喜，因此諸人皆

喚為阿利底夜，又女王舍城人聞是事已，皆往佛所，頂禮佛足，白世尊：此阿利底夜，又女於王舍城所居人，乘便於長夜作不饑益，我等於彼先無惡念，然彼於我懷毒害心，所生男女悉皆盜去，以充飲食，願世尊憐愍我等，為作調伏，爾時世尊默然受請。○佛即著衣持鉢入城乞食，次第乞已，還至本所，飯食訖，往阿利底夜所，時夜又女出行不在，小兒愛兒留在室內，世尊即

以鉢覆其上，如來威力令鬼不見，其時夜又女迴至，不見小兒，聞諸子我等皆不見，便自提胸悲泣，夾流。○精神迷亂，○脫去衣裳，大聲號叫，唱言：愛兒何在，在逐出城外，巡歷大聚落中，不得往四方四海，亦不見，天到瞻部州大黑山七金山，雪山無熱池，不得四州十六地獄不見，天登第二第三層，直過多聞天宮，至妙高山，不見。

○出善見城。○至多聞天處於大石上，投身擊地，悲啼，現山子愛兒被他盜去，願見施我多門，天帝姊妹不須憂惱。○往世尊所作歸向，得見愛兒，聞斯語，情生歡喜，還來本所，遙見世尊，三十二相八十種好莊嚴其身。○生渴仰，憂惱悉除，情同得子，既至佛所，頂禮佛足，退坐一面，言：世尊，我久離愛兒，願慈悲令得見，佛告女：汝有幾子，答我：我有五百兒，佛言：五百子中一子若無，有何若今日不見愛兒，必吐熱血而取命，終佛言：五百子中不見一兒，受如是苦，況他一子汝偷取食，此苦如何，答言：此苦倍

多於我，佛言：汝既審知愛別離苦，云何食他男女耶，答：願世尊樂誨於我，佛言：阿利底可受我戒，王舍城中現在人眾皆施無畏，作是語已，不起坐，復得見愛兒，答從今已去，依佛教勸，王舍城諸人施無畏，作是語已，時佛令彼得見愛兒，詞利底歸依如來，請受禁戒，城中人眾皆得安樂。○於佛所受三歸依并五學所，又云：世尊，我及諸兒從今已去，何所食，佛言：諸聲聞弟子，每食次出，來生食并於於食末，設食一盤，呼汝名字并諸兒子，皆令行食，求無飢苦云。

南海傳云：佛復於行末安食一盤，以供阿利底母，先身因事發願，食王舍城所有兒子，因其邪願，捨身逐生，樂又之內，生五百兒，日每嗽王舍城男女諸人，白佛佛遂藏其稚子名曰愛兒，觸處覓之，佛邊方得世尊，告曰：汝憐愛子乎，汝子五百一尚見，憐況復餘人三兒而因，已。○佛因化之，令授五戒焉，鄔波斯迦，因請佛白：我兒五百，今何食焉，佛言：慈惠等往，處寺家日，每設食令汝等宛啖，故西方諸寺每於門屋處或在食厨邊，素母形抱一兒於其膝下，或五戒三歸，以表像，每日於前盛陳供食云。

除怨賊事

呪賊經云：北方有山，名健陀摩訶衍，有鬼神名離平利，居山彼有是四師弟子，阿陀尼惹摩尼戰訶尼，令賊急坐抄多摩尼，令賊急坐立換訶尼，令賊惡，○初說是呪

覺華妙卷第百七（阿利母母）

覺

覺

覺

覺

覺

覺

寶樓閣經云七子。訶利帝母經并歡喜母法。形像所畫五子云。

御抄云。故定覺開梨云。畫像子數諸本不同也。我傳得大帥御本古像六子本云。

不往年故分明

南海傳云。素畫母形。抱一兒子。於其膝下。或五或三。以依其像。

恩案云。兒數經軌說非一放流布像不同。鬼子母經說千子。五百有人天上。

歡喜母法並孔雀經五百子云。天上五百經軌圖所出五子。五百子根本也。都見神像云。

疏十子。千子。根本數之如何。

形像廿九子

訶利帝母法云。即本應取白麤。或一肘。或一握手。或長五寸。或隨意大小。畫訶利帝母作天女形像。金色。身著天衣。頭冠環珞。坐寶臺上。垂下右足。兩邊畫天侍女。各執白拂。復有八童子。各執吉祥菓云。

一孩子。於右手中持吉祥菓云。

又像 七子

寶樓閣經中云。於其東門外畫鬼子。○神。有七鬼子圍遶云。

私云。經文不分明。此像圖成寺五佛院。本寶樓閣曼荼羅有之。法三宮圖云。

圖像 三四九

寶前樓閣經像持日輪。或云。非實日輪。吉祥菓也。石榴并小甘子云。吉祥菓也。信運云。如意寶珠也。增益時可用云。

任賢傳

又像 五子

訶利帝母經云。應取白麤。或一肘。或一握手。或長五寸。或隨意大小。畫訶利帝母作天女形像。金色。身著天衣。頭冠環珞。坐寶臺上。垂下右足。兩邊畫二童子。傍寶臺立。於二膝上各坐一童子。左懷中抱一童子。於右手中持吉祥菓云。

又形 五子侍女二人

歡喜母法云。於白麤上。或絹素上。隨其大小。畫我歡喜母作天女極令嬌。身白紅色。天綃穿寶衣。頭冠環白螺。爲劍種。環珞莊嚴其身。坐寶宜臺。垂下右足。於寶臺兩邊傍膝各畫二童子。其母左手於懷中抱一童子。名畢哩。孕迦。極令端正。右手近乳。拿吉祥菓。於左右并畫侍女眷屬。或執白拂。或莊嚴具。

圖像 三五〇

先少人制不豫。事尤所歎。思給候也。呵利帝之法。勤修事尤可然。不知効驗之有無。依芳命難。背無左右於支度者。注進恐。諱言。

月 日

支度

阿利帝母供一七箇日支度事

名香 花 白 檀 安 息

蘇 蜜

壇 一面 方二尺五寸

臨 机 一脚

寶宜臺事

玉篇云。宜字注云。思元切。說文曰。天子宜臺也云。或人云。高座之類。騰漢書云。帝受靈坐于宜臺。注曰。明堂也云。

師云。宜臺座者。國王之高座也。種。秘說在口傳云。

布袋云。宜臺方六寸。玉座云。

請書

日來之間。最愛之小兒。已若丸。損心地。身心不快。或訪陰陽之家。或付典藥之資。雖致祭。或加療治。有增無減。家中之款。只可令察。給仍七日之間。殊盡精誠。勤修呵利帝之法。欲蒙効驗。設雖未代佛說。未墮于地。何無其驗哉。早賜支度等。不日可令調送候也。敬白。

月 日

請言

先少人制不豫。事尤所歎。思給候也。呵利帝之法。勤修事尤可然。不知効驗之有無。依芳命難。背無左右於支度者。注進恐。諱言。

月 日

支度

阿利帝母供一七箇日支度事

名香 花 白 檀 安 息

蘇 蜜

壇 一面 方二尺五寸

臨 机 一脚

名香 花 白 檀 安 息

蘇 蜜

壇 一面 方二尺五寸

臨 机 一脚

名香 花 白 檀 安 息

蘇 蜜

壇 一面 方二尺五寸

臨 机 一脚

名香 花 白 檀 安 息

蘇 蜜

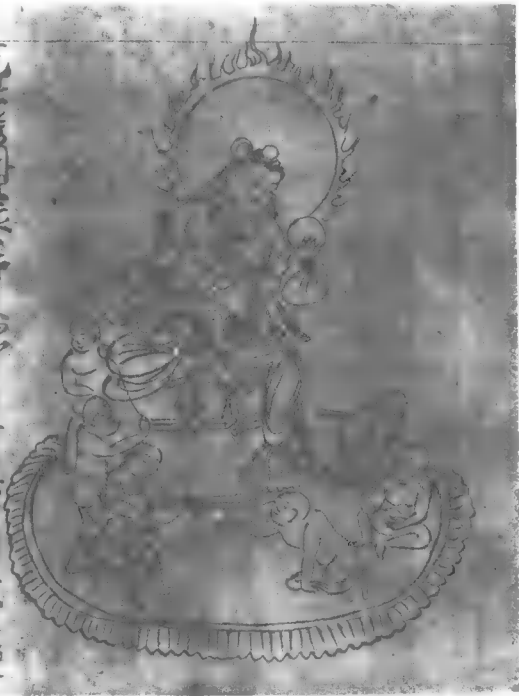
壇 一面 方二尺五寸

臨 机 一脚

圖版 No. 348. 阿利帝母（九子・侍女）

完林獲用從像持日星半非昔日松各祥並已拓極奇

圖像 No. 399. 阿利帝母(五子)

燈臺二本

半疊一枚

■敷布一段

關伽桶一口 加約

折敷二枚

壇供米三石五斗

御明油三升

阿闍梨

承仕

已上淨衣白色

有注進如件

年月日

行法日時事

阿利帝母法云取月生五日起首先誦十

萬返文

歡喜母法云若欲成就此法從白月一日

五日及十六日二十日首文

增益法并時事

阿利帝母經云面向西持誦者面東對

像念誦每日三時云

歡喜母法云像面西其持者壇西面東

對念誦或四時三時乃至一時不問

闕若有問法即難成云

信蓮云奉相像都

手持一時供之云

置壇場處

立壇并辦供事

(裏書八二六)

歡喜母法云如法靈已於一密室清淨掃

洒作四肘方壇應取純色特牛欄摩夷以

物承取以香相和如法塗拭又以白檀香

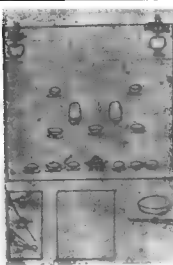
塗於方壇上作一圓壇安像於中上於

天蓋懸諸彩幃以時花散於壇上又

以乳■甜■食及諸菓子關伽香

水燒好沈香而爲供養文

阿利帝母法同之但觀摩夷天蓋等略之

私云佛供數諸流皆不同也此圖一師

傳也飯二坏母神之料散米五坏五字

料也尤美也

法務御抄云故定關梨居供樣可

習事也一說如此云

小野祕書云八坏云

良雅傳同之

私云供可依子息數也仍或九坏用

之云

燈明用否事

歡喜母法云於念誦處及可居處必須清

淨不用燈明云

大谷云或人

呪賊經云爲鬼子母燃七燈云

私云二母五子子歟

或傳云此法不燃火但時用之云

實任云於開所修之不用燈明但間故ツ

イ立障子隔云

信蓮云可用二燈云

菓子事

大谷決云以石■供之云

信蓮云吉祥菓諸鬼怖大阿利帝愛物故

■云

聖醯經云其菓子中石榴爲上云

供物不可經宿事

歡喜母法云凡欲供養喜母食皆須創

新別造不得用經宿殘食每下供養食皆

須自造不得使人造必無効驗云

行者所食一分可供事

歡喜母法云持誦者每於自所食物先減

一分淨食以心誦眞言加持七返食了於

淨處寫之常得擁護不離左右云

供養行者用否事

歡喜母法云凡經供養竟食及菓子一切

更不得食令修眞言者無効云

或抄云五百問事經云問鬼子母食可食

不食呪願然後食文四分律抄同之

大谷異說
平教 勝範

平教一說 吉里波說

三形 小野 典師云胎界暗夜神三形云

星 大谷 平教

柘榴 大谷一說 平教

寶珠 勝範

賢瓶 實任

印眞符

歡喜母法云先結請召印

以右手手指於左手背又入把左手掌左手
向身三招云

師云以召請印諸師皆用本尊印天如等

歡喜母法說發遣印云結前召請印以
左手向外擲之云

又云次結降伏印

二手內相又二小指相鉤二無名指各左
右入虎口二中指緊合二頭指各捺中指

背二大指各捺中指中節云

法務御抄云石山內供并理趣房供用
被印云諸師

又云擲惡人印前印

以右手大指捺無名指甲上誦眞言一返
云

心眞言 三十帖本
出歡喜母法經同之

訶利帝母經云我有心眞言由如眞多摩
尼寶能滿一切意願

又云若有女人不宜男女或有胎中墮落
誦十萬返所求一切皆悉圓滿云

歡喜母法云時別誦一千返

又云先誦十萬返然後對像前念誦所求
一切事皆悉圓滿云

又云我中心陀羅尼能除一切災難恐怖
若有受持此章句者我諸眷屬當爲守護

令獲安樂云

表白

夫以今信心大施主殊撰定吉曜良辰勸
修訶利帝母之法其旨趣何者爲親爲子

先世契不淺懷悅懷慈憐之思是深愛
所生愛子以幼稚之身臥病牀之床拋竹

馬之遊乳膳無羞忌并鷄之戲心神不安
訪之萬方更無一驗不如仰釋迦如來之

金言馮訶利帝母之本誓夫尋訶利帝因
緣者本是離利女也所生滿五百之男女

噉食及一切之小兒依之四海皆賤悉失
愛子舉叫喚之聲一天界併奪所生斷憂

惱之賜如來爲除此重苦五百之子息中
臨其一子時鬼母不任戀慕之心須臾之

間奔走三千大千之內利那之程往返天
上天下之間求之不得尋之無見遂詣佛

所以己之戀慕之恩替他愁歎之心永止
兒噉食之事還爲孩子擁護之計自發誓
言受持禁戒然則佛勸是重誓願有馮設
雖惡靈邪氣之所爲設雖天魔波旬之惱

亂鬼母鬼子還念本誓拂惱害於千里
之外致安穩於一子之身旨趣不過之委

細三寶知見給

法務御口傳云小野

地結計行凡天等不修之

道場觀

壇上有八命字各變成荷葉座中與座上
有命字變成刀

刀變成訶利帝

母餘七葉座各有命字成七鬼

次以大鈞召印眞符勸請畢

次開伽

次現供右方洗米八坪燈明二燈如常

念誦

佛眼小咒二十一返 大日二十一返

終摩利迦乞諸婆婆阿

次經七卷誦了無後供養但有開伽

撥遣
母乞舍禮釋指
已上小野祿傳法務御口傳也
良雅傳云實在大法必可行解地計撥
遣云自餘如上
金寶抄云上口傳呪賊法云
可付金剛界大法行之
實云法務御洗殿
實云云以十八道行云
正念誦
散念誦
佛眼 大日 本尊 愛子
藥師 延命 破宿 呪賊經

延命破信經不載卷數事云
仁寶金輪等兒不用云云
良慈云小兒胎生多可誦之云
良慈云小兒胎生多可誦之云

勸請
阿利帝母鬼子母神
(卷書八三二)

發願
毘陀山中諸眷屬
餘句如常

至心發願
唯願大日
四智如來
釋迦善逝
普賢觀音
大聖文殊
本尊聖者
大藥叉女
歡喜母天
支沙半支
諸大藥叉
五百王子
五千眷屬
降臨壇場
所設供具
消除災難
護持隨時
消除不祥
恒受快樂
息災延命
增長福壽
決定成就
殿內安穩
諸人快樂
及以法界
平等利益

禮佛
餘句如常
(卷書八三三)

南無歡喜母天阿利帝母
南無加妙
南無增喜
南無自在
南無飛行
南無安住
南無同蘇
南無愛受
南無得財
南無五百諸子

梵號
大谷
又說可尋也

讀
金寶抄云野高開梨說云
師主奉習之云仍注之
(卷書八三四)

阿利底母南無學親帝莎呵
出安養天第

或云請天讚云
卷數

阿利帝母供所
奉供
供養法二十一箇度

奉念
佛眼眞言二千一百返
大日眞言二千一百返
文殊眞言二千一百返
本尊眞言二萬一千返
愛子眞言二萬一千返
毘沙門眞言二千一百返
一字金輪眞言二千一百返

右奉爲
女大施主御息災延命增長福壽
產生安穩始自三月二十五日至于今日
一七箇日夜之間殊致精誠奉修如右
保延四年正月三日
阿闍梨前小僧都寬信
結願作法如常卷數書付枝本尊左方立
之案文一通置机也
護摩責任

部主
文殊五字
又半支迦大將鈎召印言用之
祕說軍荼利
寶覺云增益實生尊
本尊段
芥子等本尊咒
諸尊段
七子
各一均奉三均云
寶覺云供養言用云
別法等
護摩悉地

歡喜母法云持誦者心現
擇吉宿日或日月
餽時如法供養取好沈香搗蘇護摩一
千八十返必獲成就或現本身或即加持
數珠或供養具祈上中下等成就或得所
居處地動或見光明當知已獲成就從此
已後所作皆得如意方用已後諸成就法

歡喜母現身事

又云若能依教專注密修歡喜母必來現
其身滿修行者所願
又云常燒沈水香唯自獨處無間念誦亦
不應恐怖歡喜母必來現身灌他人知必
招其福現身不應共誦至心念誦更加如
法供養後必數來告行者言令我何所作
爲或留璽玲瓏寶莊嚴具若留必須便
用不得停留亦不與誦如是久淳熟方
可與誦即誦爲母爲姊妹不應於彼生貪
染心若愛生彼強難得解說云
七日孕事

阿利帝法云又法女人欲得男女者經月
後澡浴取黃牛乳母子同色者搗乳一升
置銀器中以右手無名指攪乳誦眞言加
持一千八返然後取服至七日內則得有
胎云
又云又法若月餽時取蘇五兩置器中以
金筋攪無間斷念誦加持乃至月却得滿
爲限然後取一分供養阿利帝母餘者漸
喫即有胎孕所生男女聰慧福德云

所難產事

歡喜母法云、又法若有難產、加持牛蘇一百八返或二十一返、與產婦喫、及產門必得易產云、

敬愛

貴人敬愛事

又云、又法欲得貴人歡喜、取彼人門下土、以唾和作泥丸、加持一百八返、置於廟中、彼人必相敬順歡喜云、

又云、若欲謁見大人官長、誦真言一百八返、見時必得歡喜云、

女人敬愛

歡喜母法云、欲得女人敬愛、加持菓子二十

十一返、與彼人喫、即相敬愛云、

他人敬愛付咒五句

訶利帝法云、又法欲令他人歡喜愛敬者、或

欲食菓子、或花香、加持一百八返、於真言

句中、加彼人名、將與彼人、即歡喜敬愛云、

又法著新衣服、對像前、加持一百八返、然

後取菓子、一切人見亦皆歡喜敬愛云、

歡喜母法云、又法若有不和順者、密誦真

言、加持菓子、或欲食、方便與彼人、必得敬

愛云、

召所愛遠處事

又云、又法、欲遠召所愛人者、應作一灰人、

或作一鹽人、亦得以刀安彼等心上、稱彼

姓名、每日三時、結召誦印、誦真言一百八

返、加持不離七日、彼人即至如意或不然、

其人必遭重病云、

和夫妻不和睦

又云、又法夫妻不和者、彼所受用衣服等物、或所食物密加持二十一返、與彼人受用、勿令知覺、必得相順云、

治女人難婚

又云、又法、女人難婚者、作一灰人、加持一

百八返、令彼女人每日拜此灰人七拜、其

婚即合、萬不失一云、

役使獨體

又云、又法、欲成就役使法者、持誦真言、令

功業成已、然後隨取一獨體、若知此獨體

是了事強幹人、必易得成就、先於所見處、

加持自身云、

又云、又法、以真言加持彼獨體一百八返、

結請召印召彼、令隨密裏將來、以淨水洗、

又以香水浴、以銀爲舌、於歡喜像前、加持

一千八十返、於壇側、以瓶蓋頭、即於其夜、

自通姓名、或現其身、請爲結使、從此已後、

驅使無不應發、疑事問之、必能者知、此法

極須慎重、若漏泄非但不成、亦反招殃咎

云、

伏怨家

又云、又法、若有怨讎欲來相害者、取胡麻

和蘇、於像前、護摩一千八十返、於真言句

中、稱彼人姓名、必得歡喜云、

又法、若欲令彼怨人家驚恐不安者、取獨

體骨一片、加持二十一返、或一百八返、密

安彼怨宅內、其家必驚恐不安、凡欲取獨

體骨時、先以真言加持自身二十一返、即

結召印、然後取之、密加持用、無不應驗、若

欲却令彼人無恐怖者、誦此真言二十一返、收取獨體骨、作發遣法、却送本處、彼家即得無畏、此骨一度用、更不堪重無驗云、

又云、凡使獨體往彼人處、先須斷校前、人

彼怨若是持誦金剛部法、或精持禁戒、解

法人、必不得惱亂、反損自身、不爾必効云、

脫枷穢

又云、又法、若有被囚禁枷穢、口舌者、取

五月五日桃木、密書彼怨人名、字、加持一

百八返、又於真言句中、稱彼人名、加持求

願語、針入地、即得官府口舌解散、無事云、

伏惡人

又云、又法、若有惡人、作留難者、取暗地羅

和土、加持二十一返、或一百八返、密埋彼人

家、問下其作留難人、必病欲令差者、收却

彼土、其病即除云、

滅鬼魅

又云、佛言、我今復付屬汝等、於我法中、

若諸伽藍、田家弟子、所住之處、一切人民、

汝及眷屬、勤心守護、勿令諸惡鬼作其障

難、令得安樂、乃至我未滅已、諸惡鬼作其障

難、如是行時、歡喜母及五百子并諸眷屬

藥叉等、乘間佛教、勸苦大歡喜云、

又法、若有鬼魅所持、惶怖不安者、取安悉

香、阿魏藥、白芥子和酥、護摩一千八十返、

一切精魅悉皆殄滅云、

治鬼病

又法、若有人患鬼魅病者、惟前求伏藏法、加

持一童子問之、知其病祟所作、即以法發

遣彼鬼病人無不除差云、

知病存否

又法若欲治病者時先燃燈一盞安於竈下以真言加持二十一返即蓋竈門明且平日檢看若油盡即去若不盡即不須與治必難得差此法甚驗云、

治喪家怖

又法凡有死亡家令人恐怖者以忿怒誦此陀羅尼二十一返或一百八返惡怖即除若不往死亡家最善云、

愈毒中

又法若人被毒中者加持白鴿糞和水與喫即差云、

消惡夢

阿利帝母法云又法若有惡夢誦真言一百八返則得惡夢消除云、

勝論訟

歡喜母法云又法若經官訟持真言一百八返或俱密誦真言必得道理云、

勝論義

又云欲得論義勝者取野葛一斤加持二十一返手把與彼論義彼便杜口云、

樂聞言詞

阿利帝母法云又法取牛膝根作齒木加持一百八返嚼及搗齒所生言詞令人樂聞意欲求他人之事皆得隨意成就云、

令還負債

歡喜母法云又法若有負債不還者當以鹽末作彼人形誦降伏印誦陀羅尼一百

八返於真言句中稱彼人姓名以劍刀刺制之其人即日來叩頭乞命云、

得伏藏

又云若求伏藏者取一有相童女澡浴清淨著鮮潔衣取有香氣花令童女安兩手持花掩面三於壇邊持誦者誦前真言加持鬱金香水一百八返灑童女身上於真言句中如求願事須彼童女即說伏藏所在專心念誦誦聖者現身問其所在或但祈請令歡喜母每日供給所須若得如願所獲財寶廣修功德及行檀施○不應著吝惜必先成就云、

祈智慧

又云若日月蝕時於像前以熟銅坑盛蘇加持乃至復滿食此加持蘇即獲開持日誦千言云、

得長壽

阿利帝母法云又法欲得壽命長遠者取骨婆草嫩苗搗碎蜜醋護摩七夜夜別真言一千八返一擲火中則得長壽云、

大師

元曆二年夏比八月十四日抄集之間見本緣口傳等殊為增補云、仍為房中閑教故始自七月二十六日丁未安置形像日、奉小供然連、有吉夢同二十八日正政入送時料又自八月九日為康信小兒七箇日供之其後吉事多

之也後代人之為強信記之傳聞鳥羽僧正宗意律師寬祐閑梨等得今法悉地云、

園城寺護法也

元文五庚申年十月二十四日遂修復補蟲損了

東寺觀智院 權僧正賢賢俗名富藏勸修寺淨土院

卷八一九

次第

一卷 小野法務

一卷 明海傳次第

一卷 圓秀

一卷 安養

一卷 古本不知作者

顯次第一卷 明海

信運抄

形像紙形三卷

卷八二〇

孔雀菩薩下云阿利帝母○食人男女為害佛調伏令授禁戒也云、

涅槃經云制法聲聞身子於衆生貪齋曠野鬼神文

觀佛三昧經云爾時曠野鬼白佛言我恒噉人命者不殺當食何物佛勸

鬼王汝但不殺我剝弟子常施汝食乃至證汝以我力故令汝飽滿鬼王

聞喜授五戒文

〔義〕八二一
兒子住所事

孔雀中云：長子名眉目，住在支那國，諸餘兄弟等，憐戶迦國住云：

孔雀經中云：半支迦婆叉，羯濕彌羅際云：

詞利帝住一所藏

疏五云：北門置毘沙門天○及詞栗底母功德天女經文闕之

〔義〕八二二

隨求陀羅尼經云：有詞利底母，與五百子以爲眷屬

金光明贊疏一云：是夜又鬼母有五百子云：

毘那井南海傳五百兒子云：

〔義〕八二三

信蓮云：乘竹馬引車事，人意巧也，私云：樓閣經兒子持蓮花如何

大佛頂如意寶王經云：如意輪經也，若飲食時，食爲二分，一分爲詞利底

一分爲其本星，爾時阿難白佛言：世尊大呪王無量無邊，何故俱爲詞利

底母佛告阿難：此大神王，偏爲擁護，此大道場云：

毘奈耶經云：觀世音菩薩下應盡詞

利多菩薩云：

或抄云：此等文觀音部中呪法歟

各盡二孩子云：

或師三子像云：

〔義〕八二四

宜臺事

兼意云：宣臺者，女字形可得心也

安然云：宣字似臺可考

大原抄云：天等座宣臺者，其座有牙

狀似宣字耳，唯可有一箇之牙狀也

而世或畫兩三也云：

又云：其座似宣字故爾也

或古五佛座宣臺形，左右角圓中有

牙狀，猶宣字也，如地神所持瓶云：白

瓶謂其瓶平成

抄云：爾雅云：壁大六寸謂之宣文

故知宣臺六寸玉座也，然天像五寸

隨意大小云：

玉篇云：說文云：天子宣臺也，今天子

所座相似天子降宣之座，故云宣臺

〔義〕八二五

詞利帝母像一鋪

蘇蜜名香

壇一面，脇机一脚

燈臺二本，半疊一枚

壇敷布一段，淨衣一領，白色

桶一口，一加枚約

右注進如件，折敷二枚

年

月

日

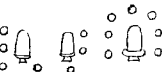
兼意

〔義〕八二六

皆洗米

實任云：小野僧正傳

兼意云：有七孩子云

中央二杯，飯也，餘七杯，小土器

美福門院御懷妊時，宰相僧都修此法，此定也云：信蓮說

南海傳云：其母大豐勢力，其有疾病

無兒息者，饗食應之，咸皆遂願，廣如

律云：

〔義〕八二七

賢覺法服云：增益如意寶珠，調伏刀

息災吉祥業

〔義〕八二八

合掌屈二大母指入掌，歡喜母法愛子

法務仰云：平救井天台勝範，此印母

井愛子印用也，仍院注進之，詞利帝

印云：

同祕書云：合掌印

良勝云：金剛合掌云：

信運云、金合掌調伏印云、

金剛忿怒降伏義也。呪賊時用之。般若僧都御傳。

道場觀

合掌觀想。壇上有~~大~~字。變成鬼子母神。有五百子。前後圍繞。

平教依訶哩帝法畫像文勝範用
歡喜母法畫像文云：

壇中觀七吉里一觀訶利帝母今六
爲眷屬云；

已上法務御抄有之
賢覺云不用字輪觀并

已上法務御抄有之

賢覺云不用字輪觀并正念誦又用
鈴杵云：

寶心不可用給云

〔表〕 八三〇
不用金剛部呪事

又云不得誦金剛部眞言及諸雜念
誦恐難成就每時誦一百返誦利法
一千返

爲常正念誦時。不應雜共人語。令極
言間斷。不成遍數。虛費功力。○依前

普賢文殊加用文

○普賢等一切菩薩，然後供養我，何

以故我本藥叉女。如來授與我三歸。

五戒○對諸十地菩薩故○供養已
對此像前誦一萬返所求事皆得滿
足云々

三歸眞言

如來慈護

一字金輪 剛輪 用此呪云：樂

八不頌

不生亦不滅 不常亦不斷
不一亦不異 不來亦不去

金剛般若
最勝王經

已上金寶抄記
唵半支迦莎呵

賢覺傳也。天等以名號爲眞言事。有其數云。

加用呪等

外縛三摩耶印

觀音

夕終立二回如違違

外縛立忍願如劍形

文殊

外縛立忍願如劍形

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

塞翁 八三四

諸天讚金寶
阿引演引觀泥縛左識素羅緊那上

羅達摩堯哩合二多地伽羅尼達摩左

多鉢多鉢羅合二迦捨夜五恒懶賀空

羅合二摩摩也駢訖

覺禪鈔

迴樓羅法

迴樓羅法 又云金翅鳥

本書

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

一卷不空等身圖天降悉

速疾立驗魔醯首羅天說迴樓羅阿尼者

法一卷不空等身天降悉

迴樓羅王維密言經一卷 阿闍梨三藏般若

法意趣付大日變

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷 貞元

疏云此盧遮那金翅鳥王解觀法界大海

如觀明鏡。舊止觀羽搏入天龍乃是勇健

菩提心也

不授非器人

金翅鳥王品云此法門應須簡擇法器淨

信三寶者任菩提心深慈有情奉順父母

忠敬國王尊重如上阿闍梨諸根圓滿深

信真言法現世成就無憂者深生渴仰求

此法不惜身命者阿闍梨若見如是等人

慈懇求請云此法殊勝秘密難得汝當簡

擇法器堪傳受者而傳與之若傳與非器

人即指他已後此法不成是故應極秘密

勿傳授之云

爲灌頂部法

鳥王品云引入曼荼羅擲花著佛菩薩及

那羅延金翅鳥王諸天子是人堪爲法器

應令得聞受此法若擲花不著聖衆於此

法亦無成就分既得聞已則於此壇前以

根本真言加持香水三返作是誓言受此

法後輒不得向未入曼荼羅者說○於阿

闍梨不應輕慢背恩若能今生不越此誓

悉地現前來生當得大聖文殊宮中若

○背恩則天壽多招災難當來墮于惡趣

既如是已令飲誓水云

可行護摩

又云對此壇作護摩爐以無煙炭燃火以

法羅木投之○用地刻木溫三甜 蘇合 藥 投

爐中一千八返即成就就相見蛇來獻闍梨

又云欲損害彼用大蟲肉○息災以鹿毛

護摩求官位以馬肉護摩云

末法利益

又云皆於有情作殊勝利益事當來末法

時用此護持佛法擁護國王及國界有情

皆安樂

速疾靈驗

阿尼者法云那羅延天於香醉山頂請魔

醯首羅於自在宮中供養頂面禮足白魔

醯首羅言我所乘迴樓羅使者能成辨世

間所求事○唯願大天爲未來有情說速

疾之驗阿尼者法云

成一切法

及諸金翅鳥王身法悉通達云

又云念誦我常爲除一切災禍常當隨彼

人云

鳥王心成寶珠

觀佛三昧經云有金翅鳥○其命終已鳥

完修已鳥完散盡唯有心在其心直下住

金剛山頂離陀龍王取此鳥心以爲明珠

轉輸王得爲如意寶珠云

行人得龍寶寶

阿尼者法云塗一小壇著香花飲食誦真

言一百八遍則現身則言龍宮中取長年

藥如意寶珠云

得天上甘露

又云誦真言百八返○使夜摩天宮處受

延命增益壽或使天上取妙甘露或使他

國間其善惡種種使用悉能成辦云

得財寶

鳥王品云孔雀羽護摩足財寶云

又法若求金應燒鳥翎

降雨雪

又云若欲降雨使前壇法建立作供養及

作護摩爐若苦練木燃火以白芥子護摩

一千八返即降甘雨若果要多作護摩乃

至千倍皆隨意云

又云又法若雨雪水作此法准前知之

龍王來

又云加持土塊二十一返擲於龍池中即

龍來云

又加持土擲於水中龍涌出持誦者立於

龍背上得自在云：

除蛇難

又云若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥誦真言以水灑彼身上擲金翅鳥四方即各銜蛇將來行者作是言汝欲被人毒其被噬者毒即消散便能起立云：

散軍陣

又云又法即以榨盛於青色袋中當軍陣前進示他敵使軍即散云：

伏怨家

又云又法觸樓桃乾蝦蟇桃乾魚蚌和蜜燒誦真言加持令彼人斷命云：

又法以鸚鵡羽護摩能作殺害云：

又以鳥翅護摩能令他人斷命云：

又法以狗肉護摩能令他人斷命云：

阿尾奢法云此陀羅尼調伏人取赤色芭蕉葉畫彼人心書名字誦陀羅尼一百八返即埋於牛糞中即調伏云：

敬愛法

烏王品云又法若令男女互相敬愛者白芥子和酥護摩二十一返即敬愛云：

又以鷄子觸樓桃以赤芥子油和燒成敬愛

又大麥油麻等用蔓草和牛屎燒成敬愛

阿尾奢法云若令相識者還於多羅葉上青彼大表形若名相合取白線繫取雀鼠毛蛇退皮燒薰誦陀羅尼一百八返即相

憐愛云：

除病患

烏王品云若一切患疾者加持水二十一返灌頂上病即差云：

又云安悉香和蘇燒稱彼人名持一切病

奧遠所人

又云若奧遠所人燒水牛肉即得一日三時別一千八返即得成就云：

召魚類

又云誦真言七返加持江河泉一切魚不

破網云：

又法彈指誦真言能召諸魚云：

一名體部

名號

迦樓羅王梵曰

迦樓羅金翅鳥 鳳凰（舊書八三五）

觀佛三昧經一云有金翅鳥名正智迦樓

羅王云：

孔雀經音義云或迦樓羅或迦樓茶或迦

魯羅或揭路茶此云妙翅舊云金翅依此

法花義疏云迦樓羅者此云金翅鳥以其

翅頭有金色故以為名云：

海龍王經翻為鳳凰云：

大般若香義云元興寺精衛妙翅梵云揭

路茶云：

頌疏云揭路茶解云頂樓亦名蘇賴尼此

云妙翅舊云金翅鳥云：

文句云四迦樓羅此云金翅鳥云：

或書云金翅鳥又云惡羽鳥羽鳳當人眼

悉拔故也仍人間不來云可專

住所

青龍軌云甬門○金翅鳥王井女

私云甬門西邊居

密宮經云居止妙高山側金山之內淡水

海傍云：

起世經云龍及金翅鳥各有四生謂卵胎

濕化大海北為龍及金翅鳥生一大樹名

曰居吒奢摩離此云樹根本周七出旬入

地二十一由旬高百由旬其樹東面有卵

生金翅鳥宮南面有○化生金翅鳥宮西

面有濕生金翅鳥宮北面有○化生金翅

鳥宮此等諸宮皆縱廣六百由旬紫寶莊

嚴云：

疏記二云長阿含十八云大海北面有大

樹名究羅摩羅樹七由旬高百由旬枝

葉五千由旬樹東有卵生龍宮又有卵生

金翅鳥宮南面西濕北化○各宮有七重

行樹衆鳥和鳴云：

住鐵叉樹

譬喻經云香樹山有大樹高四里此云鐵叉

樹其體堅硬如鐵有一妙翅鳥左右翅相

去三百三十六萬里也。栖此樹上不動搖。無折損有一小鳥居此樹上。枝傾動搖。妙翅鳥見之生瞋。爾時樹神告曰。彼小鳥唯食金剛。金剛雖堅。便所食既重。依之樹動搖也云。取意。

身分等

玄贊云。迦樓羅王。云妙翅。明色妙不唯金故云。

二十八部衆略釋云。勝論非人部。是鳥王也。其王似人。面有臂及羽毛。是故非人也云。

增一阿含云。有四種迦樓羅。大威德者。諸龍怖故。威德廣大。犬身兩翅相去三百三十六萬里。犬滿腹恒食飽如意。領下有珠云。

文句身二卷文全同也。

譬喻經云。有一妙翅鳥。左右翅相去三百三十六萬里也。

爲樂天。

疏十云。揭露茶樂王云。帝釋樂人云。或云。胎藏受茶羅外部奏音樂類也云。

變化身。

文句二云。正本云。不可動迦樓羅鳥有神力。雄化爲天子。雌化爲天女。已住所有寶宮。亦有百味云。

密言經云。夢貴人老僧。當知如是迦樓羅王也。乃知得大加被。若夢小年僧。即諸龍王。夢黑色僧。作忿怒形者。是俱力迦樓羅王也云。

噉食龍

又云。明旦滄海無涯。群龍游流。將啄也。噉其羽翅。扇波濤水爲潮流。龍無頭寄。悉其食云。

增一阿含云。有四生妙翅鳥。謂卵胎濕化。有四生龍。卵胎濕化。○若卵生鳥欲食龍。時上鐵叉樹。自投於海。是時此鳥以翅開水。令兩向分。而取卵生龍。出而食之。○胎生鳥唯食胎卵生龍。濕生鳥食前三生龍。於化龍。設欲食者。鳥即喪亡。化生鳥能食四生龍。棲枝經云。金翅鳥欲取龍時。以翅搏拔八千里。取龍食之云。

疏記二云。取龍云。

時翅搏海水。卵生搏開二百由旬。胎四百。濕八百。化千六百。胎卵濕化。如次噉一二三四龍云。

文句二云。報須食龍。胎能噉胎。不能噉三。卵能噉二。濕能噉一。化能噉四。觀佛三昧經云。迦樓羅一日山東噉一龍王五百小龍。三方亦爾云。

先文云。私謂。鳳不踐生草。噉竹實。栖乳桐。金翅噉龍云何云。

壽命。

棲枝經云。金翅鳥。○壽一劫云。要引之。文句云。觀佛三昧經云。壽八千年云。

命盡。

文句云。臨終失勢。欲噉龍子。龍母熬煎之。不得食。即墮從金剛山。透海穿地輪過。不能過風輪。風彈之。從故孔。漂到金剛山。如

是七返還山頂命終云。

一祕宗像部

鳥王品云。欲求增益者。以足解木作金翅鳥王像云。欲求敬愛者。以憂曇鉢木作像。○欲求子及群者。以夜合木作像。○又法以珠璣那木刻作金翅像。○即彼斷命云。又云。於金像前念誦成增益法。又云。於銀像前念誦求名稱普聞云。

形像二臂。

金剛正風經云。於山頂上安樂噉拳像。一肘白。髀上璽或鑄金銅。如無璽。以香泥濕素。可高十二指。或一揲。手其像金色。半身以下作金翅鳥王。鼓翼如飛。立於山頂上。半身已。如天人形。身亦金色。作鳥黃狀。瑠璃色。二手當心。十指相叉。頭冠瓔珞。莊嚴。面貌威怒。作可畏之狀云。

莊嚴。面貌威怒。作可畏之狀云。

又像二臂。

又云。以蜜蠟相。大身。樂噉茶玉。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹嘴。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間。飽身諸衣。如四天王云。

又云。以蜜蠟相。大身。樂噉茶玉。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹嘴。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間。飽身諸衣。如四天王云。

又云。以蜜蠟相。大身。樂噉茶玉。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹嘴。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間。飽身諸衣。如四天王云。

又云。以蜜蠟相。大身。樂噉茶玉。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹嘴。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間。飽身諸衣。如四天王云。

又云。以蜜蠟相。大身。樂噉茶玉。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹嘴。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間。飽身諸衣。如四天王云。

又云。以蜜蠟相。大身。樂噉茶玉。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹嘴。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間。飽身諸衣。如四天王云。

又云。以蜜蠟相。大身。樂噉茶玉。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹嘴。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間。飽身諸衣。如四天王云。

又云。以蜜蠟相。大身。樂噉茶玉。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹嘴。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間。飽身諸衣。如四天王云。

惠什云法成寺寶藏有此左右手取龍之像又足下踏龍在須彌山頂月輪香迴梵字件像裔然自唐所渡也

又像四臂

(曼書八三六)

密言經云蓋迦樓羅像者應付肘量深善圖畫之其匠清淨沐浴色不用皮膚當作尊儀其身自臍已上如天王形雕鼻如鷹背而作綠色自臍已下亦如鷹背寶冠鬚披肩臂皆腕有寶環釧天婆衣路通身金色翅如鳥而兩向舒尾向下散四臂二正手結大印兩手指端相交左押右虛心合掌以印當心二手垂下舒五指施願勢臂輕爪是銀金剛珍所成金山上有一釜架架上覆以錦衾本尊於衾上正立作忿怒形露出牙齒以傘覆之首有圓光戴寶冠面上當中有法數合○字左耳中有囉佉森三字右耳中有囉佉識三字額有囉佉沙三字左乳次上近肩有使佉二字右乳次上近肩有敝字勝有佉索二字左膝安囉字右膝安囉字此十字此畫像畢任書之若不達梵文者不必書字也

圖像 三五四

曼荼羅

鳥王品云持誦者受齋戒三日不食十二日於河峯側五色粉建立六肘曼荼羅畫八枚八葉蓮花中央畫佛作觀石以粉畫文殊印合掌左畫那羅延天四臂持四種近

那羅延畫金翅鳥王作佛可畏近鳥王畫阿盧拏天文殊後畫無盡意菩薩及普賢童子須菩提而住大壇東外院以白灰慈金剛持左邊以炭粉畫劍北邊以黃畫棒西邊以赤畫網索如是外院曼荼羅畫已四邊應以三甜食供養之壇上散種種花種種塗香抹香置閻伽寶瓶滿盛香水燒安悉香云

又曼荼羅

(曼書八三七)

密言經云迦樓羅姿度曼荼羅式若欲行迦樓羅法應作此善哉壇○於大海側或有龍水處○以牛糞摩之正方四肘開四門用佉陀羅木板四枚○成結果然用五色畫之○常中畫迦樓羅王其像正而首北通身金色八龍王及諸天并金山淡水海如天○界道外四角各置一瓶一繼以雜綿滿盛清水口挿時花云抄之又有黃畫茶羅略又有黃畫茶羅略或師云信通

千頭風天

(曼書八三八)

密言經云迦樓羅五大天觀門凡存念風天者其尊相好擇如衆山而青黑色其足千頭有大猛健二千目一千臂衣黃凡所坐處皆居野字上以大龍王而爲環珞諸龍王等觀風天普生大怖畏皆目中生火有大聲其有聞者皆即降伏其髮上登精神可畏往返輕利猶如旋風須臾之間

千頭風天

五大龍也阿尼若法度女身顯五大也(曼書八三九)

無所不至有大神刀發樹移山火天地天水天等略之可

圖像 三五五

右圖先年不慮之外寫止之叶今本文有興事也凡存念虛空天者阿引字存時日初沒時虛空作青黃赤白黑相此則色虛空○也亦作虹色○如如火色如雪色亦如骨鵝色亦如紅顏紫色亦如碧綠色亦如日初出時色亦如月初出時色亦如金色阿引字是虛空即迦樓羅鳥也初初文云地大之轉云又三界主五大神

行法儀

勤修先跡

(曼書八四〇)

法務云惠什故修理大夫僕樹其女中宮大夫師惠上沒後爲除如是恐以先師芳源闡契令行迦樓羅法此法者除邪魔延壽命之故也云

惠什云法成寺像者只爲止風也不叶今意趣仍先師修彼法之時身體以法成寺像爲本令圖四臂經說云

私云止風經一臂像所求諸願皆爲滿足云何限止風雨乎此說無謂歟云

請書

自去歲比相馮女房煩邪氣之病于今不得少減訪于醫道求於藥療十痊之方無驗只泣仰者天云外萬事暗然切密教之中伽樓羅法者深除此病之由荒跡承之

切病源保壽祚誠在歸法歟深故丹祈者何死玄感哉然者七箇日欲勤供如何若有許請可給支度候歟世上之所廣心中之所重非貴網者又申何師哉稽首敬白

十月十三日
謹上 大輔律師御房
謹請

謹請

迦樓羅法事

右一七箇日可勤修之由謹所請如件抑假佛法之力除衆生之病大聖之金言于今非無其理何況依件法救此病報佛之談話簡籍是明者歟但愚僧寸地之信敬是薄彼天之効驗難顯歟然而芳命已重不能固辭也支度謹以進上之策又御病惱之憐殊所歎思給也今明之間可參啓候恐、謹言
十月十二日

支度

迦樓羅供一七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 安息

壇一面 三三三寸

脇机一前 燈臺二本

壇敷布一端 半墊一枚

壇供三石五斗

御明油三升五合

阿闍梨 承仕一人

淨衣

右法進如件
年月日

四種法

阿尾者法云持誦呪者面向東坐云

又云宣說速疾成辨使者之法能作息災增益降伏敬愛云

密言經云迦樓羅像正面首北云

相繼日

阿尾者法言凡欲作法要須吉日或鬼宿或歲宿直甘露直日云

行法數

鳥王品云如是等法三時七日護摩云

又云於此大教王修此真言三時念誦云

行人用意

又云於一切有情起大慈心作龍座而坐

阿尾者法云最勝沐浴過身塗香著新淨衣口含龍鬚蓋菰云

塗小壇

又云身前以白壇香塗一小壇可一肘量

令童女等立壇散花於童女前設一圓伽

器取安悉香以大印真言加持七返令童

女薰手又取赤花加持七返安童女掌中

便以手掩面則持誦者結大印云

私云本尊普印也

壇圖

日中佛供四坏之内大二前小二前汁二

坏菓子四坏開白此定也

後夜粥二坏

初夜無供物也

行法 付十八進行之

表白 開白用之

今信心大施主願下致一心之丹誠專三

業之白善撰吉曜良辰二七箇日間令勤

行迦樓羅法給事有其趣何者夫法身利

物之方便隨機顯神變普應利生之弘誓

任願施力用是以隨類化現雖廣金翅鳥

王之悲願殊勝應同色身亦多迦樓羅王

之利益尤深大日如來變身普觀生死大

海救入天之魚云所以持念悲願者成

獲災招福之計隨依本誓者漸消除煩惱

之望依之施主運信力專念願七箇日夜

勤修行法御處也除邪氣之病保不壞之

身御事更以無疑

種子 口傳大谷傳授

口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

種子 口傳大谷傳授

三形 筆架 不同記第三云 樂器云

形色 肉色迦樓羅身如天吹筆架○云

又如迦陵頻迦鳥有鶯舌三古杵左右

各執蛇左右足踏蛇上云

印 口傳云定慧手舒五指向外以定空拘

靈空左右如鳥羽結印了動之三返如

飛勢

眞言 覺心集云出胎青龍軌云私本無之

眞言 覺心集云出胎青龍軌云私本無之

眞言 覺心集云出胎青龍軌云私本無之

眞言 覺心集云出胎青龍軌云私本無之

眞言 覺心集云出胎青龍軌云私本無之

眞言 覺心集云出胎青龍軌云私本無之

藝莫三去滿多沒歐喃引阿鉢羅二底二
賀多三捨薩那南引恒爾也合他二唾捨
句娜六摩賀引捨句娜七尾且哆八跛乞
又二合薩縛跛曼十說那迦十一伏欄
十二三摩野十三摩奴薩摩二囉十四
呼底瑟蛇二十五冒地薩恒舞十六積讓合
跋野底十七安聯合賀引一
鳥王品云爾時金翅鳥王說自手印以二
大母指相繫繞一手如展翅勢結此印即
成我身此印是大摩薩首羅光已曾說一
切諸龍若見此印悉皆消融不致違命此
印印位下餘指來去招即成召龍印真唯
弱此印真言能調伏龍亦能調伏難調者
云此印合也
密言經云迦樓羅跋迦又印第六唐云金
二大指相交左押右手背向上餘指散舒
以八指向上屬之即成云
右傳受集第三卷說也石山流泉
印鳥王品并密言經說之鳥王品并胎
玄法軌等有其
惠什云此常途傳習真言云集說心
又印
惠什云有別密印明念佛寺傳云芳源
之根本印秘印云
密言經云二手虛心合掌交指初分左押
右印成此印能辦一切事業印之首能出
生諸印凡欲結契先宜解作之
下文云大印相二手指頭相交左押右虛
心合掌即成此大印力分有四種兩手大

指天入分二頭指夜又分中指天女分名
指諸鬼分小指諸龍分一也分兩手掌大
力夜又分二也分兩手背羅利分三也分
兩手腕阿修羅分四也分
惠什云此文以左又上又形像之處文
同之
止兩經云二手當心十指相又如形不說
左右上下可思之
闍梨云以之爲祕印
法三宮次第云結根本印○可習云然
不載印文也已上
阿尾著法云結大印以二手合掌外相交
左押右虛其掌即成以此印加持自身五
處所謂額右肩左肩心喉頂上散印即誦
真言曰
藝談婆識囉底摩賀引母捺隸二迦比攏
施棄底哩合施隸底哩合路左側伊捨引
備跋輸跋帝薩囉引合賀引密言經
心覺集云惠什說有別印明云
私云上印明敷
又印已下傳
密言經云迦樓羅薩波印第四唐云
虛心合掌屈二頭指押背相著拉大指押
之二小指亦如頭指中名指相去一寸餘
如蛇口也
又印私云金
又云迦樓羅弄羅印第五唐云
以右手無名指置左手小指名指間以左
手名指置右手名指中指間以左頭指鉤

右名指頭以右頭指鉤左名指頭二中指
二小指各相合相竝二大指中指側押即
成云
鳥王品云二手合掌一無名指外又在
中指背二大指相竝微屈如口二頭指各鉤
名指二小指相竝立用根本真言此名金
翅鳥王通光印亦名驚怖諸龍印云
我所說一切真言中修行法世間金翅鳥
經中軌則皆用此印真言云
又印
又云以二手合掌如未敷蓮花二大母指
入掌便各握爲拳相合此印名調伏天上
人間諸龍王印能成辦一切
右印等雖不師說爲用意載之密言經
中心印等多也便經并別抄可見之
道場觀石印用合掌云
樓閣中有荷葉座上印有字字變成篆
篆形形變成迦樓羅肉色而如迦樓羅
身如天形吹葉篆又有一輪圓形如迦陵
頻鳥而有背橫含三古杵左右各執蛇左
右各踏蛇眷屬圍繞云
四天王結禪拳置自心上懸猶如執誦迦
勢
想自身成部母尊我即入彼三昧云
迎請印以大鉤召印誦小呪云
鳥王品云根本真言請一切聖衆來
勸請句
金翅鳥王慈悲者眷屬部類諸大衆

梵號 打子
讀四智 或云勝天讓

發遣

鳥王品云誦根本真言發遣云

卷數

迴樓羅供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼真言

大日真言

本尊真言

四天王呪

一字金輪真言

右奉爲 女大施主除病延命恒受快樂

御願圓滿始自今月十二日至于今日三

七箇日夜之間殊致精誠奉修如件

年月日

結願作法 如常

定深云非天部其主似人有翳羽尾是非

人緊那羅摩睺羅此部人之云

元文五 庚申年九月二十二日遂修復補

其闕失令收函底了

賢賀 生十七

賢賀 生十七

賢賀 生十七

賢賀 生十七

賢賀 生十七

賢賀 生十七

賢賀 生十七

賢賀 生十七

覺印闍梨自相料簡云鳥王法者殊勝祕法爲權化身其德甚深也有別儀軌次第疑可傳受迴樓羅者胎藏外位八部衆隨一奏音樂天也住迴樓中一類歟雖有胎藏真言不足別壇法指無功德大身大滿等其德廣大是別類衆生王也今所論外也名號梵語同者各身分同似鳥類故歟仍更可爲別法互別受各條頗無其謂也重問答別抄任之云

覺禪云金翅鳥迴樓羅同體異名也其內雖有權化何云別類乎又迴樓羅本書大師請來也尤可別法更何無別功德乎又大身大滿已其德廣大云予云此條頗無其謂胎藏外部大日等流身也何可嫌之真言不足更非證不可指南歟權化之德必定類德可尋也更受事可准知餘法愚案鳥王衆類可多阿尾者法可垂鳥德歟之鳥王亦大日所變鳥也法花四種鳥王有之異類又可有之玄贊云有四迴樓羅王贊曰梵云揭路茶此云妙翅舊云迴樓羅翻爲金翅鳥皆說謬也何私云此應可尋覺信內口云文殊師利根本教主忿怒金翅鳥大□物所明王云可尋之

鳥王品 八三六

形像

鳥王品不空又法以白壇香刻作展翅金翅鳥王形一一功瓔珞嚴具其臂及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮花臺上作向下觀勢或以別木或於牆壁上畫亦得○小其大可一折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

形像

鳥王品不空又法以白壇香刻作展翅金翅鳥王形一一功瓔珞嚴具其臂及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮花臺上作向下觀勢或以別木或於牆壁上畫亦得○小其大可一折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

形像

鳥王品不空又法以白壇香刻作展翅金翅鳥王形一一功瓔珞嚴具其臂及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮花臺上作向下觀勢或以別木或於牆壁上畫亦得○小其大可一折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

形像

鳥王品不空又法以白壇香刻作展翅金翅鳥王形一一功瓔珞嚴具其臂及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮花臺上作向下觀勢或以別木或於牆壁上畫亦得○小其大可一折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

折量云

圖 No. 356. 迦樓羅 (吹螺兵使) 圖 No. 357. 迦樓羅 (吹螺軍使)

迦樓羅。紙修此法。應先圖畫迦樓羅像。審諦觀察。觀行純熟。然者畫像手結印契。想其自身成迦樓羅。作五大觀。一者觀地作白色觀。二水作綠色觀。三火作黃赤色觀。四風作黑色觀。五空作青色觀。文

真圖八四〇

祈雨

扶桑略記云。元慶元年六月二十六日。屈傳燈大法師。教日於神泉苑。率二十一口僧。修金翅鳥王請雨也。云

真圖八四一

別壇可供聖天事

密言經云。壇側西邊作一方壇。徑一肘半。奠摩之。用蘇牛乳及酪蜜。起團。蓋蘭及諸飯食。以充供養。旦那夜。迦天王及諸眷屬。燒衆名香。以旦那夜。迦天王散花密衣。加持香花等七返。然後獻之。旦那夜。迦天王及諸眷屬。受供養已。生大歡喜。不爲魔事。〇皆得成就云。

真圖八四二

又傳

迦樓羅天

種三

形像

肉色。面如迦樓羅身。如天形。一取蝶吹。一翼與扇披。

迦樓羅女

梵號 打下下

種 或下

形像

白色相如左。但吹筆築云。已上大內記說。

種 三形

三形 三古

大內記并柿袋說

種 實任并信運說

已上用否可隨人也

印

覆散掌。二空相交。蛇如腹行。迴胸前

呪

發莫三曼多沒歌。南引一銘種子

伽捨伽曳沙呵

實任云。印明胎藏諸龍也。定慧翅動也。

也

胎青龍軌并玄法軌云。金翅鳥王并女。准九頭龍印。

難曰。請龍印。呪用鳥王法。不得心

事也。雖然。慥眞禪房闍梨傳之云。

真言 石山

打下下 打下下

唯識樓拏野婆婆呵

又心眞言

唯依使合殿婆婆賀

唯依使使涉河

又

歸命阿鉢羅底賀多捨薩那南恒爾也他唯捨句娜摩訶捨句娜

覺禪鈔 吉祥天

吉祥天法 增益

本書

大吉祥天女經一卷 內云佛說大吉祥天女十

不空譯云 大吉祥天女十 卷一百八名無垢大衆

吉祥天女十二名號經一卷 不空譯云 大吉祥

梵字吉祥心真言一卷 大印經云 慈成大王

名號

最勝王經八云 吉祥天女又云室哩天女

此云吉祥云

金光明經二云 功德天女云

集經十二云 功德天云

玄法寺軌下云 吉祥功德天云

義釋三云 吉祥天女舊譯云 功德天女云

七集云 金經云 此天住福德莊嚴法門攝

一切法而以功德爲首故言功德天云

隨問記云 金光明新名吉祥天 古譯名功

德天 雲無纖三藏云 功德天 義淨不空吉

祥天云

梵云 摩訶室利耶曳 摩訶大也室利有

本身

大吉祥天女經云 吉祥天女汝常於吉祥

寶莊嚴世界成正覺 號吉祥摩尼寶生

如來應供正遍智 天王念誦法云 上智聖觀世 示現天女形

因位

○曰吉祥天云 或云本國 有西方式云

或抄云 此菩薩是婆尸佛時 在女人名願

婆作三枚福田餅 奉供彼佛而誓云 我來

世作滿月菩薩成正覺時 成女人形面貌

端正具滿月相 一切衆生與福又捨女身

不去閻界度衆生 ○若人此菩薩供養令

蒙福智故名福分天女云

父母

抄云 六集功德本起經云 吉祥天女父輪

頭檀王母名法界摩耶女

齋餘本頂經云 吉祥天女父頂多門天王

母陰具大女然此菩薩位八地坐以大願

力故成天女形云

本師

或云此菩薩本師 彌勒金山寶花照吉祥

功德海如來云

多門后妃

或記云 大吉祥天女是天王后妃也處多

閻宮金幢園中晝夜恒時隨逐天王從初

發心時值遇寶花天女世尊已來世生

互不相離施其利益云

住所

或記云 從此北方有毘沙門天王宮名初

發歡喜不遠有箇名普光闍其有城名有

財城以諸七寶莊嚴此天女彼住所給云

爲諸佛母

善無畏胎藏軌云 惟諸吉祥顯蓮花諸佛

救世者不壞金剛座覺悟名爲佛菩薩與

佛子悉皆從是生云

最勝王經伽陀云 大吉祥天女諸佛母文

大師同作 或

或抄云 吉祥天現三種之身爲上根現大

辯才天女形爲中根現大吉祥天女形爲下

根現功德天形 今吉祥天福分天女又願

婆女云

兼意云 吒羅依天 漢云寶藏天吉祥天

云

惠什云 安然錄吉祥天法入寶藏天女

是各別天也不可爾爾林錄所出吒羅

依法是寶藏天女法也實任云功德天

付地天行之

入行者室施樂

集經云 若自住所若阿蘭若處以香泥塗

地燒微妙香敷淨好座以種種花香布施

其地以持於我我於爾時如一念頃入其

室宅即坐其座從此日令此居處若村

邑若僧坊若露處無所乏少若錢若金若

珍寶若牛羊若穀米一切所須即得具足

受快樂云

形像儀

御衣綉

集經十云 取未嫁女年十五者縫粗一丈

四尺用功德天女身呢呢黃牛尿一千八

返以尿洗其絹面上云

采色作法

又云用薰陸香沈水香白檀香乳汁和采

色不得用諸及麝以功德天花身呢呢其

采色取五灌水著壇中心及四角於壇門

前作三七人齊若無者七人乃至三人亦得云

於佛前采畫

又云從月八日至十四日將好泥地作四肘水壩取釋迦像一軀安置壇中供養種香花飲食燃燈五盞一畫師上好手者日與授八戒齊清淨洗浴亦與畫師作護身印先共畫斷斷其功力隨所須者呪師不得違

曼荼羅

又云其像○身長一肘分除其光座五更須高大亦彌精好○其功德天像身端正赤白色二臂種環珞天衣寶冠左手持如意珠右手持寶鏡宣臺上坐左邊畫梵摩天寶鏡右邊畫帝釋天如意天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻長四指力能上天頂上天神背後畫百寶花林頭上畫作千葉寶蓋上作諸天伎樂供養其像底下右邊畫呪師形畫鮮白衣手把香爐又云一像法劫實木作一天女形身長一寸云

圖像 三五八

圖像 六二

又曼荼羅

大吉祥天女念誦法云須造像用藥木其形像左持寶珠右作與願印身白色如十

五歲女以種天衣微妙莊嚴現天女形故不著法衣以天衣纏其身左邊畫妙見天女左捧寶鉢右作施無畏右邊畫功德天女左手持三劍右手執利劍右邊畫財天女左手持三劍右手執利劍右邊畫大光天女左手持日輪右手與願印復次四方畫四天王無量眷屬恭敬圍繞云天王念誦法云左持如意寶右作與願印身赤白色日吉祥天云

形像

羅索經十一云以錫鑲造功德天像（畫卷八四五）跏趺坐手執蓮花衣服鑲劍七寶環珞莊嚴之云（同經之五卷）

圖像 三五九

圖像 六三

私云執蓮花手本文不分明以智泉師圖載之以二手捧盛花又胎藏圖左手持盛花也

又像

毘沙門經云畫吉祥天女形眼廣長顏貌寂靜首戴天冠環珞臂劍莊嚴其身右手作施願手左手執開敷蓮花云

圖像 三六〇

圖像 六四

爲釋迦脇士付千手

寶勝王經六云○於白臺上畫佛形像○於佛左邊作吉祥天像於佛右邊作多聞天像并畫男女眷屬云（成云與寺古對畫像付此）毘沙門天王經云○中心畫釋迦作說法相佛左畫吉祥天云私云胎藏圖爲千手脇士

多聞脇士

毘沙門天王功德經云毘沙門天○左脇有女號吉祥天女右脇有一童子號毗師童子云

與願手

或云右手與願表大慈與樂相也雖說自願滿亦滿他願云（宗明云與願手畫所求事得之緣云與願手皆如此云）勤行部

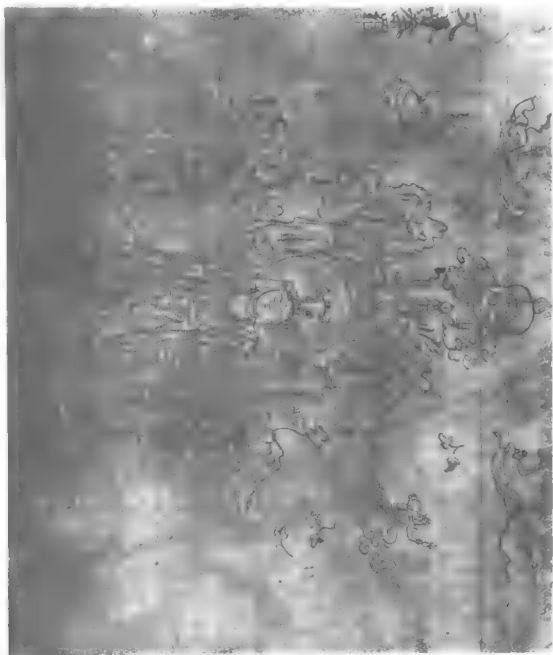
爲最秘法付寶生章

金寶抄云吉祥天法者付大法可修之師云今法雖天等最秘法云

決疑抄云吉祥天與寶生尊者一體分身也相承秘密法以之可思之經云○號吉祥摩尼寶生如來最勝王經伽陀云大吉祥天女諸佛母堅牢地神不動心云

私云眞言院息災增益護摩此意也凡吉祥名一切佛菩薩吉慶獲得福德義也故十一面經云一切吉祥又云吉祥天師云

用八葉印胎藏如來身會印也彼印名

同像 No. 360, 吉祥天(立像)

如來吉祥願印云：

實任云：吉祥天寶菩薩也。仍用彼章印言深祕習云。

渡海祈修

惠什云：惠運僧都渡海時，以吉祥天祈念之。但其時之行法次第等，皆非普通可案見之云。

請定消息

自來二十三日，可動修吉祥天供。此即隨分本章也。年來心事相違之間，予今不遂宿願。然近日殊家中絕煙故，欲蒙速廢勝利。若有御承引者，願望可足。乞垂哀教。白

月 日

返事

吉祥大法者，自宗祕法鎮護國家第一妙藥也。故諸國普修此法，祈五穀成就之由。今天女者，內蘊妙覺之尊位，外顯富貴之妙體。持掌內寶珠，祈滿衆願，結施無畏契信。除不祥，仍不知法，厥有無抽愚忠，可動供狀如件。

月 日

支度書

吉祥天供七箇日支度

名香白檀藏陸

蘇蜜

壇一面三尺二寸

燈臺二本

脇机一前

半疊一枚

壇供米二石一斗

御明油二升一合

壇敷料布一段

關伽桶一口

淨衣白色或黃色

加杓

右注進如件

年 月 日

行法之時，堂莊嚴如常，但護摩時，諸事有

用意歟

師云：吉祥多聞二天，其可用振鈴十方結

不動明用之云。

開白有表白

大吉祥天女，利生第一感應速疾也。觀自

在之應現也。恭敬人獲施無畏之德。摩尼

尊之變化也。仰信蒙預福祐之益。左手執

如意寶珠，雨財寶滿衆生之諸願。右手執

施與願印，隨求所成，行者之希望。稱名號

除貧窮之報。富饒也。誦真言拂不祥之厄

吉祥也。若然七福萬善滿家中，七難九橫

拂門外

種子 印 不同記六

三形 寶珠

口云：八葉蓮花，上觀寶珠云。

集經十二云：第十座主名功德天蓮花座

上作如意珠，光焰圍繞云。

祕印 出大抄下

大三股印 祕書云：理應易傳，內轉如結甲印云。

真言 經云：名大吉祥陀羅尼

恒備也。他上引室哩合，捉室哩合，捉二

薩縛迦引哩野合，二安歇賴二，悉賴悉賴

五阿六洛乞叉若，合，四，引捨野三

又印 合，賀十二名號經云

八葉蓮花印 祕本印云：印四所成云：七所

寶樓閣經下云：二手虛心合掌。二頭指二

中指二無名指散開，微屈如開敷蓮花形

云：真言藏奧 (藏書八四六)

決疑抄云：開敷蓮花印有毘沙門經也。一

字頂輪經第四云：如來吉祥印。悉開於十

指小指大指合，餘皆微屈。此印如蓮花名

蓮花印。如來吉祥印。獲福義利。獲王福及

餘地居有有情，得成大吉。祥行者不應疑

慈覺大師胎藏次第，如來身會，法螺天花

座印名吉祥願印云：跪所可尋

小呪 仁云：八葉印上，可觀寶珠轉事也。和寺傳云：吉祥大蓮花印，內觀衆與寶也

唵摩訶室哩耶曳娑嚩賀 出毘沙門天王經

已上小野傳也。但上種子三形八葉印

小呪用云。

法務憶御傳也。大呪三古印理應房說

香花事

大吉祥天女經云、爲吉祥天女、應燒檀香
 璣祇經云、以白色花護摩作供養、一切吉
 祥天賜與金寶藏、慈意而受用
 又云、白蓮花護摩、寶部曼荼羅雲集、而授
 與法財灌頂位
 本尊印等 諸經印及出之、雖然是佛傳、
 毘沙門經云、吉祥天身印、二手合掌、開二
 頭指、二中二無名屈如蓮花形、二大二小
 堅合云、呪廣大也、略之
 寶樓閣下云、印有端

眞言

唵尾摩羅薩羅合縛底三波羅呼
 由結印誦眞言能滿所希求願、作此法、所
 樂皆得如意云、

集經十云、功德天身印、大身呪、二無名指
 左右相鉤於掌中、二小指直堅、頭相離一
 寸、二中指直堅、頭相柱、二頭指於二中指
 背上、第三節、二大趾直堅、頭指來去
 眞言曰
 波利富樓那、一遮利三曼陀、二達舍尼三
 摩訶毘河羅伽、帝四三曼陀、五毘陀那伽
 帝六摩訶伽婆、帝七波婆彌薩婆、帝八
 曼陀九修鉢梨富、帝十阿夜那達摩、帝十
 一摩訶毘波畢、帝十二摩訶彌勒、帝十三
 三釐帝、帝十四三三三、帝十五三曼陀
 阿池十六阿宅婆羅尼十七 此曼珠沙華云、散去、

不著聲詞也、是名第一根本本印呪

又云、功德天施珍寶印、左右中指無名指
 相叉入掌、二小指向外相叉、右押左、右頭
 指曲堅、左頭指直堅、二大指屈入掌中、合
 腕用大呪
 又云、功德天心印 第九、左右無名指反叉
 在掌、堅、二中指頭相柱、以二食指頭各捻
 中、指上節背、竝堅、二大指 私云、前身印
 十一面經下云、一切吉祥心密言曰
 咒 下、曼吉祥天云、
 曼摩訶室哩 合、二夜引也、唵止里弭里膩
 曳安縛 二、訶云、
 最勝王經第八有大呪、可見之、集經等
 猶說印呪等略之
 黑耳法 去黑耳法、去北方入堂也、先三部、後
 甲、次心、經一卷、次以隨求印、迴向天、

眞言

師傳云、供吉祥天時、神供修之、諸事如例
 七日間三度若七日之始終云、
 但黑暗室等、若竹林之處行之、不滅火云
 供物等於人、莫持參自持云、
 吉祥來臨處、必黑耳相、副來成障礙、仍供
 之

種子 三
 三形 獨古
 印 普印
 眞言 唵迦羅室里婆婆訶
 心經 三 法施次第
 發菩提心 百返 金剛般若偈 光明眞言
 三昧耶戒 百返 本尊

呪者千返

口傳云、隨求陀羅尼用之、黑耳隨求之護
 法也、故誦之、不作障礙云、
 次念誦了彈指云、
 又云、吉祥天法、就念誦時、隨求眞言、百八返、誦
 之、云、有經云、以隨求法、解脫黑耳云、
 隨求陀羅尼經云
 受持隨求者 金剛祕密主
 護世四天王 甘露軍荼利
 無能勝明妃 黑耳吉祥天
 由持此密言 晝夜常隨逐
 能滿他願故文
 吉祥黑耳姊妹文
 頌疏第五云

眞言

吉祥黑耳 姊妹二人 恒相隨逐
 姊妹名吉祥 所至之處 爲吉祥事
 姊妹名黑耳 由耳黑故 故以名焉
 所至之處 能爲真損 惡人貪愛
 吉祥智者 爲令敬捨 先示黑耳
 經隨吉祥 黑輪黑耳 欲令厭住
 與異令說也云、

宣保元 辛 四年六月十四日補其闕失深
 藏大經藏兩底了每歲轉軸等可不慎
 東寺定福僧 權僧正賢賀 五十八歲
 勸修寺淨土院
 義典八四三
 疏五云、北門遇毘沙門天○及訶栗

底母功德天女經文闕之

阿闍梨言功德天隨毘沙門令在北

方若本位云可置在西方也
或人云吉祥天毘沙門八兄弟也

漢書八四四

始終不遺其人

集經云若能以己所作善根衆殘之

分迴與我當終身不遺其人於所

漢書八四五

作處至心護念隨心所求爲令成就

並當至心禮如是等諸佛世尊云

漢書八四六

諸師口云圖白色天女形右手持蓮

葉上盛花左手緊掌屈頭中名指常

漢書八四七

心文

吉祥天真言 出成就院口傳
唵室哩二泥縛補怛羅合寫扇底但

暗婆縛二賀

道場觀設問

夫被虎皮頭冠有不著袈裟婦被袈

裟頭冠無云
吉祥多聞同體觀
或修吉祥天法時必前多門可觀行

漢書八四八

多門天法時前可觀吉祥天目餘天

有男女定慧觀尤可用也
四天王印呪 顯泉

四天王結界印二手小指屈入掌中

右押左壓二中指無名相離一寸二

頭指柱二大指竝屈入掌
眞言曰
唵婆帝也畔歌哈呼拜莎奇

結四天王供

覺禪鈔 地天法

地天法 增卷

具書

堅牢地天儀軌一卷善無異

錄外也諸家用之

十卷抄云眞偽可尋
名號

大日經一云西方諸地神亦持地神文

最勝王經八云堅牢地神云

最勝王經玄樞云字曰堅牢○能持大地

令不傾毀故言堅牢此是女神也受三歸

故名善女西域敬神皆名爲天女長阿含

四大神皆名善女天文

問軌云神能持地令堅牢固受稱文

註云梵云堅牢是地義云

眞言即名號

大日疏十云鉢螺體毘曳地神名也即以

彼名而作眞言文

胎青龍軌云地天眞言註 法寶所依處出過

語言道○生長佛心地內證眞如境名鉢

理二體徵云

玄樞云梵口地利二奈復喇合地毘今從

此方故堅牢地神金剛智譯金剛頂經三

即是大日世尊護持一切衆生心地三昧也文

同十云地神○亦是釋迦方便化身耳玄樞九云堅牢地神亦云菩薩應作地神能通地味利益行人文

地位

又云問神女何位○初地已上故有施飲食自在行○

注云故令既地神於大地中得自在故在不動地得無功用土自在故云

金光明經疏云施飲食利益行人神○此神亦是迹神本初地以上故有施食自在行也文

菩薩正覺地神證明

真興記云白受用所變土無有邊際等覺菩薩將成正覺往色界頂摩醯首羅智處

城時大寶蓮花忽然出現花散云是十阿僧祇百三千大千世界

界菩薩坐蓮花爾時土地六種振動天魔退散地神證明此名驚地神也變雜穢土

成清淨地密名驚發地神地即神衆生心名爲地堅牢地神也云

西域記云佛將成覺地神一出降天魔佛言我以忍力降之魔云誰爲證乎佛垂右手指地時第二

得福壽智

衆細略抄

地神出作證明云已上略抄

本軌云誦我真言者我常出地味資潤彼人令其身中增益壽命是地精氣充溢行者身中得色得力得念得喜得精進得智慧得辯才得三明六通得人天愛敬得無

盡大福德譬如王云

又云若有人等日相續受持此印至心誦呪供養地天得一切珍寶文

五穀豐登付護摩供養神

又云復次說諸成就護摩之法以稻穀花護摩得五穀豐登成就云

帝釋軌云又欲被堅牢地天愛念成就五穀者取旃檀香不斷烟三日三夜供養天

王祈願地神歡喜五穀豐登文衆細抄

蠶養成就

又云以因底華護摩蠶養千萬斤成就云

福神來集

又云又法以梗米護摩得無盡福德○一神居住之處衆人來集其處護摩得五多

福云又法福神所在欲呼得者以青馬尾絕截各一寸二十一支每持護摩念福

神必來付我身云

又云以青馬額髮毛福神第二十一支福神女授福云

地天功德天同一事

又云爾時地天神堅牢及功德天相與白佛言爲利益安樂故說心真言爾時佛告

地神功德天言汝等善哉爲利舍一切衆生欲說神呪云

地神屬修羅事

尊勝軌下云下方地神阿修羅王手把寶瓶四侍者亦如是

形像

大日經云具輪品時地神奉瓶虔敬而長跪文

疏五云地神當捧持寶瓶虔恭長跪其瓶

中置種種水降諸花文

善提場經二云震地天身白色以二手持寶花籠子二膝跪地文

圖像 三六一

圖像 六五

尊勝軌下云下方地神阿修羅王手把寶瓶四侍者亦如是

授記經云畫地天捧寶盤踞跪瞻仰云

迦樓密言經云震地天通身金色兩臂持花供養文

已上同但如此二經盤花盛歟

又像十卷抄載之

圖像 三六二

圖像 六六

或傳左手花盤當胸蓮花座之上圖之

爲本尊普通菩薩坐同也

又像

本軌云畫地神像男天肉色左手奉鉢盛花右手向外女天白肉色右手折當心左

■ No. 94. 地天(智泉師圖)

参考図像 No. 11. 地天師圖(釋迦文院本) (No. 11)

1

亦當設云：

十卷抄云：大內記引之。

圖像 三六三

圖像 三六四

圖像 六六

圖像 六八

傳受集三說 ⑤ 大谷傳 實能律師用之

圖像 三六五

圖像 六九

道場地

大日經疏十云：以地神眞實地能持萬物，一切萬物依之生長，當知即是佛心，猶如來心，能持萬物，深入持本三昧云。

義釋三云：地神眞實持此道場地，令如金剛也云。

青龍軌云：法寶所依處，能令道場地堅固不傾動，生長佛心地內證眞如境云。

勤供先跡

軌云：又法有福人處，禮額上土取臘月八日持來我所安，置取土時用前天呪二十返，須速便婆塞，又禮畢哩，優婆塞，福寶。

光明優婆塞行此法云：

記云：開闢於三寶院爲天下太平五穀富饒，被始此天供，聊勸說也，供僧等次第可參勤云。

保元之比，勸修寺法印，實以大法房，實任被修堅牢地天供，瘡病之間，眼所勞更發，是土公崇也，仍行之。

都狀口取意

伏惟弟子有宿善餘慶，自少年昔至長大，今任三密靈地，慙成一寺官長，近日遇

痛鬼之厄，發兩眼之疾，日中迷黑闇之影，夜裏失滿月之光，訪陰陽宅云：土公崇依

之飾，秘密壇場，以香花等禮奠，奉供堅牢地天香花燈明開地天慧眼，精米抄飯增

上公色力，念一字眞言，天忽悟四種法身，滿一卷般若，五帝龍王諸眷屬捨三熱毒

身，隨喜悅與之，砌退惡鬼土公之害，保百年壽算，法樂莊嚴之庭，誇無病自在之果，得三明之通，〇抑堅牢地天大日化身諸

佛導師也，昔釋尊驚發地神降伏天魔，今末弟依眞言教門，備雲海供養，盡去天地

之天，仰五智教王，養三密衆僧，更不好犯土然者，退土神之厄，削天魔之跡，寺內安

穩，五穀豐饒，偏可仰地天也，設雖宿病早除愈之，設雖鬼業速摧滅之，藥又羅刹吐

毒，此天之掌中，天魔波旬成害，此神眼前也是以須臾歸之，七難天外出，利那散之

七福地上，涌矣，願周遍法界，堅牢地神，山海大地各，眷屬更以般若飾頂，莫忘觀

酬之味，兼以山海爲心，勿怪消塵之志，尚

種子 三形 鉢

壇上有異字成荷葉座，上有字，變成鉢，鉢變成地天云。

祖師御口傳云：已上以大僧都嚴覺自筆本書之，小野傳也云。

⑤ 弘云：師家用之，鉢字入第一義也。

大日經疏十云：當徵此地神種子也，文義釋三云：地神眞言，當梵音謂地神爲跋哩，哩可以反尾，故以最後尾字爲種子，卽是金剛三昧義，能持此道場地，令如金剛也云。

又字義釋五云：以第三體字爲眞言，體正實是他字門，謂一切法皆有所依住，所故如來藏猶如大地，今以諸法本不生，故一切法所依住處，皆不可得上加伊字，卽三昧聲也。

三形 寶瓶 不同記

或寶鉢盛花

大日經一云：寶瓶云。

同疏十六云：地神印，作寶瓶，圓白之中，其瓶插諸寶穀花等，嚴之以金剛焰圍之云。

集經十二云：第二坐主名曰地天蓮花坐，上作寶瓶形，滿盛七寶光焰圍繞云。

鉢印 小野

印云：威著大想花瓶，梵云：者迦羅。

傳受集三

大谷傳
實藏律師用之

此云弁才天像全同之
可尋說可大切也

本尊眞言七萬遍

吉祥天眞言一千遍

一字金輪眞言千遍

右奉爲 御持友大施主息災安穩增長

福壽家中安穩御願圓滿始自八月二十

二日至于今日并一七箇日之間殊致精

誠奉修如右

長寬元年八月二十八日

大法師責任

地天供作法 眞觀寺

先供物加持作小三古印

眞言 觀世音菩薩二十一返

次以同印誦字加持 二十一返

次地天印眞言

次驚發地神偈 取三古抽擲

次地神勸請頌 金剛合掌可有此偈誦也

次沒駄每底里 願日羅、乞叉鈴 三七返

次如來拳印 唯保欠 三七返

當年月日姓名居住之由祈願

次散供 次三禮 次如來眼

次衣白 次發願 次四弘

次心經三返 次祈願 次有爲法可誦

可入空觀 次地天眞言百返

次如來慈護眞言百返

唯母默摩訶妹奈羅阿乞濕付

次大日寶號百返 次釋迦寶號百返

次地藏寶號百返 次觀音寶號百返

次地天寶號百返 次祈願

次三力 次迴向 次發遣

唵轉日羅保乞叉穆

勸請地神偈

汝天親護者

修行殊勝行

如破魔軍衆

我亦降伏魔

已上土公供作法 眞觀寺僧正御傳

私云成就院口傳有之 大內記等多用

之、仁和寺流也

土公供法

先供物 桶二口 盆二口 折櫃一

續松二把 蘇十二枝 紙 醴三升

油三合 散供 多少

五穀 米一升 豆麻粟一升若五合

蘇 蜜 花香等

一行事

花水二桶 一入盆、佛并粥一

幣十二 各供錢形

燈火沸湯、入醋油和香水、米五穀加洗煮

粥入桶散米加紙錢備机

一次第

蹲居稱年月日、讀中臣秘文、次第水壇加

地金剛建三願三

不動言 劍印加二十

灑水 堀三尺

慈護土之爲用切動

八陽呪十二 地天明

加持供物幣等各里

次捧幣誦普供明、禮五神諸天等、而指壇

大加持物古里

天鼓地動四方鼓各三眞覺

勸請地天親親相召

事由 立供醴等和水地天明以、約

於其上

大粥初入左右掌以指三散供上界三所天善佛

三禮 心經三 地天明百 慈護 八

陽 寶號 任意 重祈迴 三戒三返 遣

埋已上

土神祭心覺云奉說

觀石二十五片染五色

東西南北中

各一字書之

赤青黃黑白

五裏埋五方、而後建立場私宅、槐越子孫

繁昌官爵如意福壽增長

次五龍王

勸請 ヒリチヒ

本覺眞言 百若干返 無量土穿鑿

無咎吉祥 起時十八字言

爾羅欲尼婆婆呵

祈地略支度

壇三尺

鮮 蜜 葉 五穀 布一 上紙一

五色紙十枚 同絲五筋五尺 筵一

薦三卷 土器五折 折紙五合

桶二口約二 折數十枚 鐵一

松少、承一 丘、淨黃

八易經眞言

ア、備爾アヒ羅摩囉曼奈錄

又土公供作法集在略之

諸經印言

或真寶集出地神現身呪

最勝王經八云爾時堅牢地神白佛言世

尊我有心呪能利人天安樂一切若有男

子女人及諸四衆欲得親見我身者應當

至心持此陀羅尼隨其所願皆悉遂心所

謂資財珍寶伏藏及求神道長年妙藥并

療衆病降伏怨敵制諸異論當治淨室安

置道場洗浴身已著鮮潔衣踞草席上於

有舍利尊像之前或有舍利制底之所燒

香散花飲食供養於白月八日布灑星合

即可誦此諸召之呪

恒姪他只里々々主喚々々句喚々々拘

拏々々親拏々々囉訶々々伐捨々々莎

訶

世尊此之神呪若有四衆誦一百八返諸

召於我々爲是人即來赴諸又復世尊若

衆生欲得見我身共誦者亦應如前安置

法式誦此神呪

恒姪他鎖折泥頤力劍泥室尸達哩訶々

囉々區嚕伐麗莎訶

世尊若人持此呪時應誦一百八返并誦

前呪我必現身隨其所願悉得成就終不

虛然若欲誦此呪時先誦護身呪曰

恒姪他備室里末捨羯撒捺捺捺捺物

地々々麗唐接綽接矩句接仗婆只里莎

世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一返

作二十一結繫在臂肘後即便護身無有

所懼若有至心誦此呪者所求必遂我不

妄語我以佛法僧寶而爲要契證知是實

爾時世尊告地神曰善哉々々汝能以是

實語神呪護此經王及說法者以是因緣

令汝獲得無量福護文

陀羅尼集經四云地天法印呪○合腕以

二頭指及二小指及又在掌中右押左以

中指及二無名指直豎頭相著以二大

指竝豎押二頭指側大指來去呪曰

唵一婆孫陀哩二陀那若三鉢羅婆二羅

恒備莎訶

地天儀軌云

南莫三曼多沒歇南一唵二囉羅合二囉羅

二合二囉羅二合設哩三曼多二合阿歇々々

六合阿豆々々七合比里底曳二々々々々

莎訶

根本身印

合掌以二頭指及二小指又在掌中二中

指二無名直立頭相柱以二大指竝立押

二頭指側大指來去成辨諸事業文

大谷實任用之

元文四未巳年九月五日加修復且又補

虫損闕略了

淨土院權僧正賢賀五十七年

摩訶八四九

兼意云堅牢地神即功德天云

私推之諸天皆功德稱可有歟

摩訶八五〇

闍伽印如本尊印可結也諸供物取

右手大頭二指寶形取也

摩訶八五一

塞天

金壇上有七寶宮殿殿內有荷葉座

上有字變成寶瓶瓶變成堅牢地

天肉色首髮身端磨衣莊嚴微妙

左手持鉢盛花右手掌向外眷屬圍

繞

燒白膠薰陸香

若人誦持修習不久亦得如來心地

或傳大金剛輪前驚發地神偈等用

之

先誦地神偈次勸請地神 大鈞召 次

地神持次第如來 大作壇 同向 次灑

水次持地

用上如勸次第

勸請

歸命教主大日尊四方四佛諸菩薩

堅牢地天護法者部類眷屬諸鬼神

降臨壇場受妙供護持施主成所願

覺禪鈔 水天

校者曰此卷依高野山
釋迦文院本補載之

水天法

名號

胎廣軌云緯略率水天云

集經十二云儲鹽那提婆唐云水天

二十天中云是為龍名云

雞集云又云又云又云

青軌云大海中龍王諸王同用此真寶左手作大海龍王一切智水大法雨而得自在名為王云

藏品釋云一切龍通謎伽即雲義四方諸龍為瞰雲也雲是諸薩障蓋之義能令衆生昏覺慧日不明龍能須臾之便大盧澄廓萬像明現復次諸龍王非但除一切雲亦能興一切雲今此菩提心龍王不思議妙用亦爾能起無盡莊嚴雲遍覆法界如娑竭羅不動本處降雨六天云

利益損害事

供養十二天軌云不空水天喜時有二利益一者人身不渴二者雨澤順時此天讚時亦有二損一者人身乾渴二者器界早乾萬物乾盡云

形像

攝大軌云龍方驕嚕摩西門執網索天形

如人龍光龜為座云

青龍軌云龍象自圍遶之云

安鎮軌云畫水天乘龜右手執蛇索左手又腰其天頭上有七頭龍頭狀如蛇形

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

頭龍實勝殿天白黃色

圖像 三六六

又像

護摩軌云西方水天住於水中乘龜淺綠色右手執刀左手執龍索頭冠上有五龍四天天持妙花文

迦樓羅密音經云水天紅色兩臂左網索右手持刀乘龍文

又像

圖像 三六七

又像

集經十一云水天以白檀木作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩手捧如意寶珠身高二寸半作亦得還此像已安木函內以錦囊盛繫左臂諸願悉隨云

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

又像

住文 不空網索經二十七云水天半跏趺坐捧諸寶花文

傳受集四云青色左手持蓮花上安尾右手持劍云

七集云身赤色云諸師用之

請文

謹請

水天供事

右依 宣旨始從來十三日為甘雨普潤炎旱消除可勤修狀所請如件

七月十二日

支度

注進

水天供一七箇日支度事

方壇一面方四尺八寸

燈臺四本 脇机一脚

壇敷布 青色 半疊一枚

青色絲少 二文

青色幡二流 或云青絹用一兩若二分

名香 沈水 白檀 龍腦 薰陸

蘇蜜

御明油 心云七升

佛供米 心云七石

五穀 七升

阿闍梨 承仕一人

販仕二人已上淨衣青色

右注進如件

年月日

阿闍梨 實勝殿

阿闍梨 實勝殿

阿闍梨 實勝殿

阿闍梨 實勝殿

有七頭龍頭狀如蛇形

水天如左相續首斗
實勝說大白黃色

天像

圖釋 N. 308. 水天坐像(釋迦文院本)

室莊嚴

集經意云若欲修水天印說法者當作四
時水壇壇開四門其壇北面安水天座安
十六盤飲食供養燄摩羅香呪師洗浴者
新淨衣面向北坐誦呪滿足一千八返祈
雨先得若入水中作此印法履水如地云
師傳云水天法者向北方可修之末方故
也壇敷青色物用之若絹若布或紺布用
之三時行之龍索青色生絲三尺用之但
可結委細

或說云壇中心アラシノ鉢淨水入滿置
之其奧佛前青生絲索結小土器入置之
或蛇索云
水每時替之
(卷五八五)

佛供十六坏 或方五銀佛供云
汁并菓子各二坏云
後夜粥八坏 例修法定云
略時佛供等皆各二坏云

本時修說又有
金寶珍有之
青色糖二流 壇左右立之
大僧都藏一記云二肘方壇燈臺四本
花瓶五口每時新水入開瓶云

天永四年夏講州早慧而祈念之由近江
宇願降頻以被示○仍自七月四日二七
日奉供此天同十四日以後三四箇日間
大雨滂沱彼國從十三日雨降云
或云神泉水天供青絲ミカラマキシテ
青瓷鉢入水置壇向水天方可供云
供物鉢前置云

或云座料青色絲五尺計云
壇中心置之若稠人ナラバ紙製置之若
私所ナラバ荷葉壇中針ヲモテ立之其
上絲可置也或河池之士取蓮龜形爲座
是吉說也伴絲龜等悉地之後大河可流
也是龍宮送義也云

行法三時修之禮天等時可觀想大日
表白
敬白眞言教主大日如來別下天
妃眷屬諸大龍王等并廣目天王部類諸
天等覺白天以炎天雲無雨脚難降厚地
普集微水易渴然從仰者天賦之勞之驚
神靈祈之ヨリハ不如馬水天誓約忍消
七道五機憂仰龍王願力普濟五靈萬業
種因茲莊嚴四肘水壇調六神供養致一心
願應修三密之行法然則縱時連限有早
冥合然本誓不空甘雨不降哉仰願本尊
聖者下天玉諸龍眷屬證明知見所
設供具哀感納受給
道場觀有佛受
(卷五八五四)

海中寶寶殿殿中有荷葉座座土
三三有寶寶殿成如意寶珠寶珠變成水
天衣寶冠璽塔莊嚴以龜爲座眷屬圍
繞云平教
又西方座上龜有下字成約索索變成水
天身云

種子 青龍軌下云阿種子云
大日疏十云以初阿字爲種子也云
(卷五八五五)

或云又于心覺
三形 綱索金寶珍龍索云
大日經五云轉轉掌綱索在園壇中云
疏十六云轉轉掌龍作綱索印如首作
圓曼荼羅取本種子字圍之云
護摩軌云水天畫綱索兩頭獨結頭云
或寶珠傳受用之說
集經十二云第二坐主睡盧那蓮花坐
上作光焰形蓮花坐下有水波文云
印契諸龍印也
口傳云內縛堅合二風圓如環云
大師御傳
廣軌中云綱索內又縛二風頭圓滿
青軌云如索云
眞言諸龍
(卷五八五六)

南摩三曼多勃駄南一阿去 半鉢多曳
沙阿
大日經二云轉轉掌地王
我種子云水也云
又印
口云定拳風舒小屈 寶勝云右拳
大日經三云
疏十四云如前綱索印 謂作內相又等而中
但以左手作之即是轉轉掌龍王印云
眞言
水 下天印
歸命引一轉轉掌野婆婆賀 梵漢共出
護摩軌

歸命引一轉轉掌野婆婆賀 梵漢共出
護摩軌

成師云水天妃言云

略出經云諸龍及水神密語云

火咩執云水神真言云

已上勸修寺傳也

加用呪印等

五帝龍王印言事

二羽外縛二地開舒

阿修洞那一頭他提二阿婆薩又提三

那業提婁四闍羅婆提五曳醯咽莎奇

實勝樂意等說

小呪

龍陀拔難印呪

先定五輪仰舒次慧掌伏印以慧五輪端

加定腕是兄印也次伏定五輪即以端加

慧腕是弟印也

歸命南難徒鉢羅迦曳莎奇

諸龍印呪

覆散掌定二空互相絞如蛇腹行過胸前

歸命南難徒鉢羅迦曳莎奇

捨爾迦曳莎奇

是諸龍通用此真言龍喉食雲障萬像明

現又起無盡雲普雨法雨用索印右手印

也已上

五方龍王請呪一呪用之

他誦くく引那加くく加三慢引他咩

天神地祇請呪

莎囉二合賀引賀く引夜

當所大明神請呪

合掌知連小屈掌八指直堅右三呪當喜

院右加用印言等諸家說載之用不可隨

人

加行廣目天事小野實在

孔雀經上云此西方有大天王名曰惡

目是大龍王以無量百千諸龍而為眷屬

守護西方云

印

二拳交合著二腕相背空押火輪用風

交如索左執執右手把赤索

押火印立

呪

歸命一唯尼魯博乞叉二那伽二地跋路

曳婆婆賀

或謂云廣目天諸龍王也

或謂云廣目天諸龍王也

濕水事

濕水時觀念此水自身并壇上及五藏七

道及普天率土遍成甘露雨草木樹林情

非情等普饑益可想也文

鈴事

師云用振鈴事諸天聽驚云本文有之

可尋

結果事

師云避除結界不用明王云

念誦時觀

念誦時觀想自水天口

日輪覆云融時所吉用心也云

卷數

水天供所

奉修 水天供二十一箇度

奉念

佛眼真言

大口真言

毘樓博叉天真言

水天真言

水天妃真言

五龍總真言

一字金輪真言

右依 官旨自今月十七日至于今日并

七箇日夜之間奉為 聖朝安穩天下太

平消除旱魃甘雨普潤五穀成就萬民快

樂殊致精誠奉修如件

年月日 次第 先平二七箇日村之勤行

水天供次第

先辨備供

當作四時水壇其壇北面安水天座青色

幡二波 本尊左右懸之青色絲壇中心

置之作法有口傳十六盤飲食大食八

五穀小飯八坏菓子八坏小豆羹八坏造

明四燈、五穀粥八坏夜用後、如例八供養備之、因角四瓶但栢葉柳等用之、燒薰陸香、呪師洗浴著新淨衣、面向北坐云、

次著坐護身等 次加持香水灑淨等
次加持供物 次驚覺印

次表白神分等 次五海發願
次五大願三力偈已上如常

次勝心 次大金剛輪

次地界 次壇
次道場觀 如來聖印

壇上有其字、放光明、遍大地成琉璃寶地、其上有其字、放光明、成宮殿七寶莊嚴、此殿四方門開、每門皆階道、此殿內有大海水、水中有鸕鷀上有其字、成網索、網索變成水天、淺綠色、右手執刀、左手持繩索、頭冠上有五龍、大玄瓔珞莊嚴其身、四天女持妙花侍立左右、無量龍衆前後圍繞云

七處加持 次大虛空藏
次小金剛輪 次送車

次請車轡 次大鈎召但真言未轉句
次虛空網 次示三摩耶但野鬚酸酒轉句

次觀伽 次獻座四蓮花印
次四攝拍掌 次振鈴如常

次水天印

定拳申風少屈、慧手安腰、眞言曰
唯阿播鉢多曳莎奇

次水天妃印明

次水天妃印明

次水天妃印明

次廣目天印左右外掌背合、風索相合
眞言曰

唯尾嚕傳乞叉二那伽地跋哆曳莎奇
次諸龍印

二羽鼓舒五輪二空相又以右押左、以左押右亦好是諸龍普通印眞言曰

唯銘伽捨伽婆乞叉婆奇
次五供印明 如常 次事供

次讚四菩薩 諸天
次普供養印眞言

次三力祈願

南無摩訶毘盧舍那佛
南無釋迦牟尼佛

南無觀自在菩薩
南無金剛手

南無毘盧薄叉提婆
南無嚕陀提婆三返

南無金剛界一切諸佛
南無大悲胎藏界々々

次本尊加持

次水天印
右拳腰左拳風直立小屈眞言曰

次正念誦作法如常
次本尊印言眞言一千返

次散念誦
佛眼 大日 廣目 水天
水天妃 一字 諸龍各百
次後供養 次讚

普供養 禮佛 迴向等 如常
次發遣

唯嚕嚕獸野穆乞叉穆
次三部被甲等 次下座

次禮拜二十一遍其詞曰
天下國土 炎旱消除 甘雨普潤
五穀成就云

次出堂

或人云、仁和寺偏用次第云、

元久二年閏七月三日以草本書之
寫本云 貞玄

正治元年六月十八日書之了自然甘
雨降時當也

寬元四年三月二十二日於法花山寺
興慈院書之了 覺禪年十五 穎賢

弘安四年辛巳九月十日於金剛峯寺觀
學院書之了

正應三年庚子十一月十四日於紀州
高野山釋迦文院依嚴師之御命令書
寫了

德治二年八月初六日於利生護國寺
以釋迦文院之本書寫了

同九月九日點交畢

正中二年乙未三月十日於自然寺爲紹隆
密教甘雨普潤五穀成就法界衆生平
等利益寫點校合了

兩反交合了 了學實了性

〔圖〕八五二

土器八口白瓷十六口桶三杓二心覺支度有之

〔圖〕八五三

絲結樣
師口傳

〔圖〕八五四

境中有字字變成甘露水其水上有字字成龜其上有字字變成龍索龍索轉成水天其身淺綠色右手執刀左手持龍索頭冠上有五龍后妃天女諸大龍王等左右前後周匝圍繞云、成就院

〔圖〕八五五

種子
三三字云、
已甘露水 已龍索
明一字明略樣
已上心覺

根本印

小側博名中頭亦然仰掌如掬水大來去
跡姓他一鳥獸 去迦提婆那二湮盛

、沙奇 心覺

種 蛇索

印 內縛索八葉印 無所不至印
已上高野說云、

身印

七卷抄云集經云起立並胸合掌眉間屈二頭指押二大指頭作比印了者水天身現文

不空顯索經四云天印左手仰掌當左欄房下五指微屈如蓮花葉右手當心覆掌大姆指小指各豎屈掌中頭指中指無名指各散攔開頭相去一寸微屈印真言

唵一娜識二鉢合頭弭爾三併四烏葛薩摩軌云西方水天位

眞言曰
唵冥伽捨曩也娑嚩訶引
此外集經水天呼名印呪等有略之別抄可見

〔圖〕八五六

諸龍后妃眞言

召請印明用大鈎召成就院說

〔圖〕八五七

召請印明用大鈎召成就院說

〔圖〕八五八

廣目天呪

唵縛日羅末葛羅呼
聖賢云廣目水天妃云、
種子 三形 索 內縛印二空舒

眞言
唵云云水天法胎藏印言習之
賢覺法眼說也
已上聖賢

〔圖〕八五九

梵號

三井勤行
香山偈三度初中後云、可尊

勸請

水天護法威德尊輪蓋難陀諸龍王
發願
水神龍王 輪蓋難陀 諸大龍王

輪蓋難陀 諸大龍王

覺禪鈔 摩利支天法

摩利支天法 息災 此法隱形之術云

本書等

佛說摩利支天經一卷

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

摩利支天經一卷 經下有不文

人能見，無人能捉，無人能縛，無能人害，無能欺誑，無人能信其財物，無人能責罰，不為怨家能得便，佛告諸苾芻，若有人知彼摩利支天名，常憶念者，彼人亦不可見，亦不可知，亦不可捉，亦不可縛，亦不可害，亦不可欺誑，亦不為人信其財物，亦不為人

之所責罰，亦不為怨家能得其便云。別本經云：日子前有天，名摩利支天，常行日前云：餘文同上。

胎藏青龍軌云

東門帝釋左置月天衆○摩利支天在前

伏修羅難事付舍脂由來

抄云：三千界主者，最初娑婆世界主，大梵天王者，第四禪定主也，所謂摩醯首羅也。

則一切衆生，又壞劫時，起大三災，壞第三禪，訖不至第四禪，故天王持摩羅睡攝治。

一切衆生精氣，故下界無有情，但光管天下化於諸部界生，一子所謂星摩質多。

羅阿修羅王，是生一女，形如天女，端嚴甚微妙，名曰舍脂，以此女欲為難阿修羅。

王娶也，帝釋天王以神通取此女，至切利天召毘首羯磨天，遙喜見城，經人問七日。

造一萬間舍訖，以七寶嚴飾，以因多羅網覆其舍，○即令舍脂女因置中寢，時二修羅起四兵，列大海上，修羅王并百千軍衆。

影蔽現海水底，○為奪舍脂女上帝釋宮，時日月天子放淨光，照難修羅王兩眸子。

羅阿修羅王，以手欲執日月天子，摩利支天持有大勢力，方便故，摧修羅軍衆云。

傳受集云：不空軌云：難阿修羅，多二阿修羅，為奪舍脂上天帝宮，時日月天子放淨光，照修羅眼，修羅以手欲執日月天子，令有大勢力方便，現三歲兒形，時日月宮，令修羅迷惑，今以隱形法，不令知日月天及修羅王。

又云：摩利支助護天帝日月，恒隱其形，懸日月天子前，如微烏竹籠云：可見。

類聚抄云：威光菩薩○常居日宮，除阿修羅難云。

十六日闍靜事

抄云：每月十六日，難阿修羅王，毘摩質多羅阿修羅王，劫初時有約，闍靜無止，天帝渴仰般若力，一切諸佛權化應稱帝釋所勢，是故摩利支，以大力便神力，助護天帝也。

又云：帝釋每月十六日講大品般若，般若十六神王首深砂大王，領列七萬阿僧祇眷屬，持智劍，須臾頃刻，截修羅軍，陳即修羅五體墮大海上，不敢散失，有自通擇殺微。

死藥，含牙齒，不取散失，有自通擇殺微，摩身體如活，植歸本宮，恒時難受苦，因勝他心深禁，故闍靜無止云。

除王臣等難事

經云：國王大臣一切人等，有諸難時，但當至心誦此摩利支陀羅尼，不待加功，隨誦成，遠難諸難，除不至心云。

護苦難人事

又云：佛告諸苾芻，我為當來惡世苦難惡

此是身經陀羅用之

此印師傳上二經支勘載之師云本尊
加持身印并隱形印共用之云

眞言

娜莫三去 滿多沒駄引南一 唵 摩 引哩

引制引沙呵出不空譯摩利支天經心真言云

石山內供御傳用此印言 諸家同之

同傳 壽命句次加日天呪也 前載之

陀羅尼用否依人

錢誤引羅怛惹合怛羅合夜引野一但備

也 二他 去引 迦迦摩已下同 菜是以 沫迦摩

菜四阿上 度五 摩菜引 紫反引 鉢鉢摩菜

六 摩賀紫鉢摩摩菜七 額怛駄引 鉢摩菜

八 摩引哩引 紫引野摩菜九 義誤引 娑觀

合二 帝十 羅西 乞濕合二 羅乞濕合二 給十一 薩

薩怛 引合 難上 左十三 薩轉怛羅 引合

薩轉婆去 臨十四 鉢捺羅合二 吠引 昆樂合二

娑婆 引合 引十 引四

出不空譯摩利支天經
又花覺經集經等有大大呪略之
又集經頭印等有之呪無也可見別抄

道場觀石山

壇上有宮殿中有荷葉座座上有字

變成天扇形變成利支天似天女形

左手屈臂向手腕當左乳前作拳中把

天扇扇如維摩詰前天女把天扇於扇常

中作西國萬字如佛胸上萬字四曲

內各作四日形一著之其天扇上作光

焰形右手巾臂并申臂并申五指頭垂

下眷屬圍繞云

字輪觀

勸請句

摩利支天慈悲尊 部類眷屬諸天衆

發願 摩利支天 諸大天衆

正念誦如前

佛眼 大日 本尊

抄云欲掃除不祥災難者眞言未可增
加戰底迦羅句欲延命加補慈底迦
羅羅不行可用咒

梵號

摩訶 唵 摩 引哩

密號

讚諸天衆

御加持呪 心眞言小呪也

結界

部母

護摩

部主 大日或日天子 增益寶生尊

本尊段 加持物用心呪

諸尊段 三十七尊加供五大尊 時先五大
七尊云

世天段 日天可加供也若用部主度

尤吉也

得錢財事

又法若欲得豐者黑月十四日至于十五
兩日之中之日別三時胡麻杭米稻穀花
三種火燒并呪百八返者即得財稱心
如意
又云欲財者七日之中三時取吉祥草
四輪草莖長六指一千八段一火燒并
呪者即得財錢云
若有人能書寫讀誦受禪之者若著髻中
若著衣中隨身而行一切諸怨悉皆退散
無敢當者云

集經文獻可尋

書呪可案持事

別本經云若諸比丘若有書寫讀誦受持著書中著衣中隨身如行者一切諸惡悉皆退散無敢當者云

私云彼經大呪也略之

元久二年七月十七日以草本書寫之以本校點了

貞玄

元文五_{庚申}年十月二十二日遂修復補白魚之損失了且令法久住且御經藏傳領耳

淨土院末資

權僧正賢實_{俗備}五十七

高_意八六〇

或抄云摩利支天印言用不值七難爲隱藏法龍智之分身也又觀世音菩薩也

〇

聖賢云胎軌云摩利支菩薩印

二手內相又爲拳二中指豎合二頭

指開豎如劍大指竝豎押二無名指

眞言曰

歸命唵摩引里移濕四合莎賀_{五引}

〇

胎藏軌云青軌東門帝釋天〇左置

日天衆〇摩利支在前云摩利支

眞言曰

歸命〇摩利支娑婆賀

私云印無之他本可勘之

〇

又印言

摩利支菩薩地成就向摩利支印局者也作歡喜印誦咒

集經七印但無言

身印第一頭印第二頂印第三護身

印第四歡喜印第五摩奴印第六使

者印第七印者以左手四指屈以大

指捻二頭頭便作孔以右手指於右

臂腋下不覆手五指竝展誦呪七遍

卽以此手合在乳上呪曰

那謨摩利支曳二薩婆薩埵二阿吽

喇沙里三莎呵四

已上

傳受集三云大谷左手大指押名指

一文餘四指作拳向羅惹卽歡喜云

羅惹可尋

集經十云歡喜印第五左手大指頭

押無名指第一節云

又以餘四指把拳卽是歡喜印也勘

之

覺禪鈔 大黑天

大黑天神法

不神傳記云此法最秘密也

具書

大黑天神法一卷或神傳云彼天記書云

南海傳第一卷

大日經疏理趣釋七集等可見之

像安置所

南海傳云西方諸大寺處成於食厨柱側

或在大庫門前云

神愷云五天竺并常朝諸伽藍寺皆所

安置也〇乃至人宅亦爾也

又云居大衆食堂禮供者堂屋房舍必白

然之榮聚集云

又云余久聞天竺古風并吾唐朝古風諸

寺安此天莫非豐饒因之爲斷後輩之疑

以野客夢事引尋胎之焉云

覺意僧都口云較若寺安六臂像云

惠什園梨云較若寺十二天伊舍那方圖

此像云

御抄云法或記東寺又有此像云

每日養千人

神愷云伽藍安之每日所炊飯上分供養

此天〇日敬供者吾寺中令住衆多僧

每日必養千人之衆人宅亦爾也云

四季大供

又云又吾呪〇常持念四季大備儲膳酒

姜飲食乃至百味以五更時不知衆多人
供者決定與宮云

三年供與宮

又云若人三年專心供者吾必此來供人
授與世間富乃至官爵祿應惟悉與后
可供血肉

大日疏云大黑神○諸茶吉尼而訶責之
汝常噉人故我今亦可食云

惠什云大自在天也樂食血肉云
或抄云大黑天神○若禮饗者唯人血肉
彼有大刀云

爲衆人父母

神像記云衆供人者必於此神成父母之
想於三寶成外護於衆人成父母故也

爲開戰神

仁王疏云若祀彼神增其威德舉事皆勝
故饗神祀也

爲暗夜神

大日疏云摩訶迦羅天大暗夜天云

私云暗夜神口傳

暗夜下暗夜神○焰摩侍后也鬼魅所
行處有情多恐怖此神於夜中加譏與安

樂與生虛妄矣迷失墮網林如來於中夜
成佛爲照明眞言曰

歸命迦羅囉囉黑底哩曳夜婆闍賀

給摩外託暗
夜神呪也

疏十云黑夜神眞言即闍羅侍后也迦羅
囉黑底哩曳也

中以初字體以夜暗之
中多有恐怖及諸過患爲欲除彼無明黑

暗中長夜諸障垢等怖畏故說此眞言也
同暗夜神文也

瑜祇經疏云呼迦羅名降伏義

又云黑暗云

仁王疏云迦羅翻云黑暗云

皮師云大黑天者暗夜神也是焰摩后云

私云此傳已初所引疏文相叶仍胎軌并

疏暗夜神呪等文勘載之

茶吉尼屬大黑

疏十云茶吉尼○有○自在呪術能知人

欲命終者六月即知之知已即作法取其

心食之○人身中有黃○若得食者能得

極大成就一日周遊四域隨意所爲皆得

○大都是夜又大自在於世人所說大極

屬摩訶迦羅所謂大黑神也

訶責茶吉尼

大黑云天黑天神
伏茶吉尼身軀

又云大黑神過於彼無量示現以灰塗身

在曠野中以術悉召一切法成就乘空履

水皆無礙諸茶吉尼而訶責之猶汝常噉

人故我今亦當食汝即吞噉之然不令死

彼伏已放之悉令斷因彼白佛言我今悉

食肉得在令如何自濟佛言聽汝食死人

心彼言人欲死時諸大夜叉等知彼命盡

爭來欲食我云何得之佛言爲汝說眞言

法及印六月未死即能知已以法加護勿

令引使得損至命盡時聽汝取食也如是

稍引令得入道故有此眞言呪略之

要云茶吉尼食人頭血

摩訶迦羅加制止此云云

愚案云右疏軌之文意於生死長夜之
中惡衆生以方便神力爲令入佛道也
此即今法之生起也委可開口傳也

本地身

疏十云○毘盧遮那以降伏三世法門欲

除彼故化作大黑神云

理趣釋云摩訶迦羅者大時義時謂三世

無障礙義大者是最大毘盧遮那法身無處

不遍云

懷云大黑天神者大自在變身也

同記云有人堅牢地化身也云

名號

疏云大黑神云

神像云大黑天神云

胎軌云摩訶迦羅天

南海傳云莫訶訶羅云

仁王疏云良言摩訶者此翻云大言迦羅

者云黑天也

私云暗夜神文有可見之

住所

眞土胎藏外院居北方東北角也

疏云大黑神○在曠野中

仁王疏云言樂聞者所住處也云

或師云天竺尸陀林居常黑暗也即五三

味云

或抄云○城之東有林名奢耶此云尸林

其林縱廣滿一由旬有大黑天神○常於

夜間遊行林中有大神力多諸珍寶有隱

行藥有長年遊行虛空諸幻術藥等云

眷屬

理趣釋下云。七母女天者。摩訶迦羅天眷屬也云。

或抄云。此天爲七母女天眷屬。七姊妹也。一左悶拏。二嬌吠里。三吹瑟拏。微四嬌麼里。五印捺里。六勞捺里。七末羅訶。此七名也。

疏云。大黑神○諸茶吉尼而訓責之。覺意僧都云。茶吉尼者。摩訶迦羅天可攝也云。

身量
南海傳云○影木表形。或二尺三尺云。神像記云。若勝作五尺。若三尺。若二尺五寸。亦通魚之云。

形像二臂
南海傳一云。義父影木表形○爲神王狀。坐把金袋。脚踞小床。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶哥羅。即大黑神也云。

又像二臂
大黑天神法云。神體。青體○膚色悉作黑色。頭合冠。烏帽子。悉黑色也。合著袴。駢蹠。不垂。合著袴。衣褶。細袖。細。右手作拳。合收。右背腰。左手合持大袋。從背令懸。肩。上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臂上云。

圖像 三六九

又像六臂
諸說不同。記云。身青黑色。火髮上豎。極忿怒形。三而三月。開口二牙上出。有六臂。以獨體爲冠。腰珞。以蛇爲鬘。耳瑠臂。劍。右手垂下。向內。執劍。橫在膝上。次手持人髮。其形。裸合掌。長跪。劍。次手舉臂向前。持象皮。左手垂下。向前。執劍。端。次手執羊角。投持。次手舉持象皮。出諸有人頭向上。

七葉云。摩訶迦羅。青色。三面六臂。前左右手橫執。劍。右次手執人形。取髮。左次手執羊角。二次左右手象皮。張背後。以獨體爲腰。珞也。後本黑淺色也云。

已上二文可考之
敬勝明王心經云。摩訶迦羅天。大黑天也。被一頭穿人頭。

大目疏云。灰塗身云。

曼茶羅形。本經云。

理趣釋云○此天等亦有曼茶羅。中央畫摩訶迦羅。以七母女圍繞。具如廣經所說。○七母女者。并梵天母表。八供養菩薩。以事顯理也云。

口傳 圖像 三七二

種子

三形 袋
形像。二臂六臂。依師說。俱六臂者也。印。普印。

眞言
摩訶迦羅。那莎。荷。七石山內。供已上。大谷。又印。眞言。出神。

內縛。舒地水來去。是也。供養印者。用常途法云。

唯密止。舍婆。誅。二多羅。羯帝。莎。荷。又說。

種子。或。金寶抄師主說云。三形。如前。

印言
羯摩會光菩薩印。言用之。經云。或光明眞言。同印用之。次說也。

已上高野
實任云。彼天黑暗處住。故以光明眞言供養。法樂給云。

隨聞記云。摩訶伽羅。天開光明。眞言。牛歡喜心。○大黑天神也。又名大暗夜天。大目。既名黑名。夜。豈不用光明云。

道場觀。諸師用之。
樓閣中有荷葉座。上有。字。變成袋形。變成大黑天神。兩色。悉作黑色。頭合冠。烏帽子。悉黑色。不垂。合著袴。衣褶。細袖。細。右手作拳。合收。右背腰。左手合持大袋。從背令懸。肩。上。其袋之色爲鼠毛色。

大袋從背令懸。肩。上。其袋之色爲鼠毛色。

口傳 圖像 三七二

曼茶羅形。本經云。

理趣釋云○此天等亦有曼茶羅。中央畫摩訶迦羅。以七母女圍繞。具如廣經所說。○七母女者。并梵天母表。八供養菩薩。以事顯理也云。

口傳 圖像 三七二

曼茶羅形。本經云。

其袋垂下秤餘臂上

又說成

壇中有荷葉座上有八字變成刀、變成摩賀迦羅神。身青黑色火髮上繫橫念怒形有三面六臂。前左右手橫執劍次右手執人髮其形模合掌長跪次左手執羊角次左右手執象皮張背後以獨雙爲璽塔以蛇爲耳璫臂鐲乃至臂闕圍繞云云讚

願諸世界常安穩 無邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
此讚他宗樂又供用之尤勤心師傳云諸天漢語讚可用云、

(要書八六一)

寫本云

文治六年三月二十比撰集之類見

懸碑

元文五庚申年十月二十四日遂修造補

虫損之缺闕畢

淨土院末資 權僧正賢智生五十七

八六一

他宗有石卷數摩訶迦羅天供書

仁平三年各二七箇日供之見たり

覺禪鈔 大自在天

大自在天法又名摩醯首羅

名號

一切經音義十四云摩醯爰翻譯云大自在天也云云

華嚴經音義上云摩醯首羅○正云摩醯

漏伐羅音摩醯者此云大也濕伐羅者白也云云

大日疏二云商迦羅天是摩醯首羅之別名也云云

迦樓羅密語經云惹野天王即大自在天王也云云梵號摩醯首羅也

自在天有千名

頌疏七云樂食血完者願所食也魯達羅云此云暴惡自在天有一千名此是一號

問大自在天子欲天賦色天賦

心地觀經一云復有億萬六欲天子其名曰善天子善光天子○自在天子大自在天子云

現三身

頌疏七云又自在等作天功力生諸世間得何義利又自在等生地獄等無量苦具

遍害有情爲見如斯發生自喜出哉何用此自在爲依彼頌言誠爲善說由險利能

燒可畏恒遍害樂食血肉髓故名嚕達羅

解云塗灰外道說自在天有三身法身遍

充法界報身居自在天三日八臂摩醯首

羅也化身隨形六道此類說化身也有三

阿修羅持三國土飛行虛空向自在天上

過自在天見以大箭射之一時俱盡此即

火箭險利燒三國土也以龍貴獨饑饉於

頭弱殺象取皮塗血及救此是可怕恒遍

害有情也○暴惡自在天有一千名此是

一號云

光七云以苦具遍害有情名恒遍害或時

樂食血肉髓故名魯達羅此云暴惡大自

在天異名大自在天總有千名今現行世

唯有六十魯達羅即一名也

又解云塗灰外道說自在天出過三有三

身一法身遍充法界二受用身居住色界

上自在天宮即佛法中說魔醯首羅天三

形像

須臾七云自在天○報身○三目八臂魔
醜首羅也云、

光記七云受用身居住色界上自在天宮
即佛法中說魔醜首羅天三日八臂身長
萬六千喻續那云、

教王經疏二云魔醜首羅天奈言大自在
八臂三眼騎白牛云、

高維云○北闕二臂乘黃牛妃在之
左持三貼軀身青肉色或黑色

圖觀音三十三身樣也

大自在天具千手千眼云、

三十卷教王經可見第九

或觀音三十三身之中圖像前袋并瓶一
在之可尋

圖像 三七三

又像

迦樓羅密甘經云慈野天王即大自在天
王也通身青色三面正面向作天王形左邊

頭如夜叉形而見忿怒相露出牙齒左邊
頭作天女形美貌紅白三面皆具天賜蓋

臂寶冠首圓光而作赤色四臂左上手持
三股又下掌金若持瓶右上手持花供養

本尊下持數珠當心嚴以天衣璽略儼然
而立云、

魔醜首羅阿尼密法云行者○應自身爲
魔醜首羅天三日頭冠璽略莊嚴頭上

有仰半月頂上有十八臂手持種種器械
以龍爲神鵝角絡繫又披塗血象皮須臾
頃觀自身也云、

形色經云大自在天頂上妙天冠面門紫
蓮花定慧把利鉗乘大黑水牛上妙寶璽
珞天衣及飛衣嚴身微妙色安住月輪海

云、

曼荼羅云○
變化較後日可也
◎可有沙汰

理趣釋云四姊妹天○第一惹耶第二微
惹耶第三阿爾多○第四名阿波羅爾多

○中央盡都牟盧大此天四姊妹兄東西
南北各畫一天女四妹四波羅蜜常樂我

淨等波羅蜜都牟盧表毘盧舍那佛○威
德自在一切見者皆得歡喜云、

集經十一云
集經十一云

以泥作四箇像形○一團夜二毘閼夜三
阿日多四波羅目多又以泥作魔醜首

羅天像中央安之文
新羅經疏云○或云不思諸童子云、

在樓阿修羅云、

圖像 三七四

理趣經第十三段亦魔醜首羅天
也此第十六段也

或種子中
私云高維云○
手持執獨結杖左拳安左膝七集同之
三形四尊皆持云、

各別印言七集有之密號無之也

種子

三形 三叉戟
大日經五云游達羅輪羅云、
同經疏十六云大自在忿怒作輪羅印

胎次第云自在天子思惟手側頭就頻
右手側承頰也真言曰

義莫三萬多沒駄引南一唵轉羅爾怛麼
羅底毘藥二娑嚩合賀引

略出經第四云自在天密語曰
唵囉哩隸始我爾曳平薩婆訶云、

真言

除災教令輪軌云魔醜首羅天王真言曰
此云大自在天云、

義莫三曼多沒駄喃一唵引醫係曳囉摩
系引涅縛二羅引野薩婆訶

自在勝意明
大日統十一云如魔醜首羅天王有一明
名曰勝意生明以此真言力故能於一時

作大變化通此三千世界現爲一羅生
現所愛樂諸利益事隨彼受用皆實不虛

又云欲界有自在悅滿意明乃至一切欲
處天子○此自在天主以此悅滿意明力

文

三

三

三

故現種：難色欲樂具能於一時滿此三十六處文

上文也

輿師抄云：師云：若是勝意生明使義天歟可尋也

覺禪鈔 伊舍那天

伊舍那天法

名號事

觀自在授記經云：伊舍那天鬼神王云：

一切經音義云：魯達羅天，此云暴惡，自在天之別名也云。

本地

大日疏十云：嚧捺羅佛所化身是嚧薩首羅天化身也。亦名伊舍那天。

種子 等或下

疏十云：以嚧字爲心，嚧卽無廣斯三昧，自得此三昧，復以施人也文。

三形 三叉戟

集經十二云：第十四座主名伊沙那鬼王。

蓮花座上作啞嚧首羅頭，作純黃色云。

上文云：啞嚧首羅頭唐云三叉戟頭云。

護摩軌云：伊舍那天半三針蓮座火焰光。

形像

護摩軌云：東北方伊舍那天，舊云嚧薩首羅天，亦云大自在天，乘黃豐牛，左手持劫。

波羅，坏盛血，右手持三枝槍，淺青色肉色。

三日忿怒，二牙上出，鬘髻爲瓔珞，頭冠中。

有二仰月，二天女持花云。

尊勝軌下云：東北方伊舍那，恒利首羅，左右各二侍者，隨執本方印契云。

安鎮軌云：東北方○逮伊舍那天，乘豐牛，右手持三股叉，左手叉腰，法不動違之。

胎圖云：三日青色赤髮，以鬘髻爲瓔珞，被

天衣，從前繫兩肩，後屈曲垂下，右手持三

古戟，左手堅開肘，仰掌持坏器。

圖像 三七五

圖像 三七六

印真言

大日經四云：以三昧手爲拳，舒風火輪，是

暗夜天印，卽以此印，又屈風輪，是嚧達羅

戟印云。

護世八天法云：三昧拳，火壓屈風背云。

胎經次第云：戟印三昧拳，壓火風空屈背

云。

同經二云：嚧捺羅真言曰

南麼三曼多勃駄喃一嚧捺羅二合也。

莎訶云。

胎經次第同之

青龍軌下云：東北方伊舍那，眷屬部多等

戟印三昧拳，壓火風屈背，伊舍那天真言

曰：嚧薩首羅

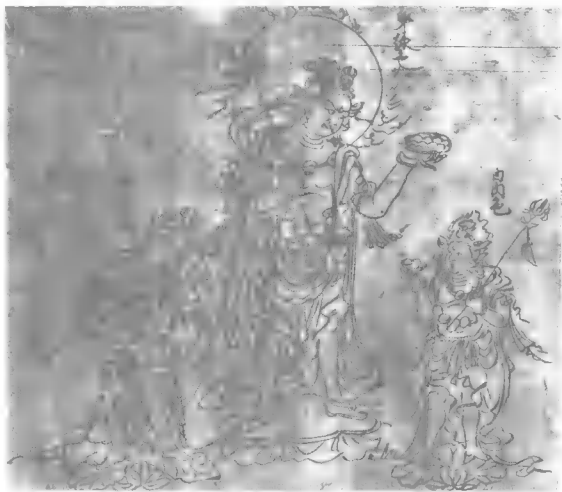
化身云。

與野真言即婆闍二寶引

疏十云：天嚧捺羅，亦佛所化身，是嚧薩首

羅之化身也。亦名伊嚧鉢羅，合也。卽以本名

爲真言也。

魯為心。賦羅是授與之義。猶自多有能惠
化人。所謂諸乘乘師已也。字義也。自通達
如是寶乘。能遍於一切衆生。喻即無障礙
三昧。自得此三昧。復以施人也云。

護摩軌云。東北伊舍那天。○真言曰
南莫三曼多沒駄南伊舍那婆嚩訶。云
十二天軌云。東北方大自在天印

右手作拳安腰右側。左手五指直豎。地水
二指屈。中指火風空三指各相去。呪曰

𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮

中身黄色

孔雀金毛

智泉所畫 面僧形 余同
 系右半以大指入四指内振々

歸命喻捺羅合二野婆闍質

或抄云自在天有二顏色界頂摩醯首
羅天欲界頂他化自在天是也胎藏外
部東北伊舍那西南大自在摩醯首羅
天也共有祀

伊舍那大自在化身

大日疏第十云喻捺羅○是摩醯首羅之
化身也亦名伊舍那

青龍軌云東北伊舍那摩醯首羅化身也

又云西方摩醯首羅云

七集云伊舍那天長角摩醯首羅化身也

護摩軌云東北伊舍那天舊云摩醯首羅

天亦云大自在天乘黃豐牛云

十二天軌云東北大自在天既伊舍靈曳
涉詞

一切經音義云言摩醯者大馭伐羅者自
在此天王於大千界中得自在

私云伊舍那天大自在在天文有之仍摩
醯首羅名可通歟

義疏云自在天子帝釋臣也大自在天子
帝釋師也云

智度論云大自在天那羅延天俱摩羅天
此三天恭敬之令得一切願云

委細在十卷抄

大自在天裏 何天裏乎

西域記云跋盧沙城東北五十餘里至索
山山有青石大自在天婦像毘摩天女也

聞諸土結目此天像者自然有也靈異既
多祈禱亦衆印度諸國求福請願賈賤畢

奉遠近咸會其有願見天神形者至誠無
貳絕食七日或有得見求願多達云

宣保元辛酉年六月望向尋暑窓捕虫損
所滅藏殿底年轉軸猶前忘

勸修寺淨土院 金剛乘賢覽 年成四十九

覺禪鈔 尼沙門天法

尼沙門天法

本書

尼沙門天王經一卷 不交譯員大德云經字下
序說大德 卷三枚

摩訶吠室囉末那野提婆喝羅闍陀羅尼
儀軌一卷 經者輪三藏評

天王念誦法一卷 大師錄外云

多門天法一卷 傳教 經錄云北方提沙門天王
青面北方天陀羅尼法一卷 傳教錄如朱何

北方尼沙門天王真言法一卷 卷卷

北方尼沙門天王隨軍護法真言一卷 卷卷
三藏別行翻譯

佛說北方尼沙門天王甘露太子那吒俱
伐羅祕密藏王隨心如意救攝衆生根

本陀羅尼一卷 安祥

北方尼沙門天王念誦要經二卷 小聖稱

尼沙門寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌
卷無詳人云或得大德經卷一經末似不是經
卷林七卷經錄云毗沙門天別行法六卷

尼沙門藏王陀羅尼法一卷 別法囉林六枚
經錄

尼沙門多聞寶藏天王神妙章句陀羅尼
一卷 經外經錄云六經無經錄

四天王經一卷 經錄載之

尼沙門禪子一副 囉林

聞名號知有天王者得益

別行軌云尼沙門天王告一切衆生汝

於閻浮提五濁惡世中。或比丘僧比丘尼。在家優婆塞優婆夷。在佛法中。我領諸天善神。於空中擁護是人。若聞我名者。知有我者。我當於是人邊左右。如護眼精。如護已命。令無諸惡者惱亂。若有一切男子女人。以王事我。我以王事之。以一切貴勝事。我。我以一切貴勝事之。若以富樂音聲事我。我以一切富樂音聲事之等文。

代阿鼻地獄苦事

(卷書八六三)

又云。若有受持念誦我心真言。作諸供養者。唯我身心。在汝身上。愛念汝無盡。若有人求財求官求一切外諸心事。自令汝願滿足。不令惡人害汝。能令汝等受持我法者。即得富貴安樂。男女端正奴婢車乘五穀豆麥田莊妻妾。必決定與汝等成就。一切樂具隨汝意願滿足。乃至命終身得所生處。隨汝意願。所生不相違背。若不實者。我不名為護法天王。我必替汝墮阿鼻地獄文。

得福智事

最勝王經六云。爾時多聞天王。從座而起。白佛言。世尊。我有如意寶珠陀羅尼法。若有衆生。樂受持者。功德無量。我常擁護。令彼衆生。離苦得樂。能成福智。二種寶積。欲受持者。先當誦此護身之呪。

得富貴事

(卷書八六四)

別行軌云。若有人。能受持供養我形像。誦陀羅尼。及結印法。所有行用。我於一切隨汝求應之。汝願令滿足。若有國君臣等受

持供養我者。我當富貴兵甲王位。恒願應之。誓無相背文。

得榮祿官職事

大身契福

三十萬返

又云。若有受持者。清淨念誦三十萬返。天王加瑞所作事業。起心動念。降伏一切。乃至榮祿官職。我隨汝心願文。

除風波難事

抄云。慈覺大師渡萬里波濤。傳佛法於此朝之時。猛風擊波。船殆可覆。爾時佛法外護之誓。不誤。忽結緣現身。應時萬里風浪。一念間平。大師不覺難抑。立處出指血。泣。奉寫其像。其後登我山。手自刻顯。給令安置。楞嚴院施靈驗於天下云。

護持經者事

(卷書八六五)

法花經云。令百由旬內。無諸寶患。文。法花驗記云。山陰道有一寺。住鬼神殺至行人二人。僧止宿。一人既食了。今一人法花持者也。入佛中。抱一佛像。腰誦念。鬼既指入鼻。搜其像。鬼打思夜明見。鬼三段切殺。所抱佛像。即毘沙門也。所持大刀血云。

慈尊三會生事

毘沙門經云。若唱名誦心呪。臨終必授金

色寶光。得彌勒三會生文。

不信者受苦事

別行軌云。汝等受持誦誦者。於我法中。生少疑心。誦誦經者。是汝等苦業地獄因緣。未盡。即知此人。無有出期文。

安城門天王事。附軍陣。(卷書八六六)

僧史略下云。凡城門置天王者。爲護世。唐

天寶元年。壬子歲。大石康五國。圍安西城。其年二月十一日。有表請兵。玄宗可。詔問不空三藏。○持念請天王。帝乘香爐。不空誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可誦仁王經。陀羅尼二七遍。帝忽見神人。可

七集云金經云水精埵王云
或云名邊天云

或抄云百五種毘沙門名中有守護童子
毘沙門云

本身

(真書八六七)

大日乘普現三昧力化嗔怒之色身也
或云說久成佛如云毘頭盧相如來云
唯識論云生如來家一切云
或初地菩薩之所現云

又普賢變身云

法花經意觀普妙普二菩薩所變也

變化身

經云現一百五種色身云

(真書八六八)

又自然毘沙門云古稱地天

毘沙門經云不空現居士形右手持如意
寶左手持金篋云

別行軌云若有出家人受者我為童子助
之云

或記云昔大國有求寶一僧天上天下第
一寶如意寶珠為得此寶普修行五天竺

間至東天竺值一洗浣女沙門問女云為
求寶來此國聞女以口不答足聲答之從

此東方大道邊有大石往暫住一鳥來汝
居膝上喃喃深義并繁絲尋我哺時與鳥

俱來我許女足聲往鳥居膝仍抱鳥至女
所女歡喜教沙門言我清淨女人汝亦求

道沙門知汝意我教求道尋絲聞鳥聲此
鳥為導師至寶所女沙門與絲因之如教

鳥立前往四方鐵山相現更無可過道此
時尋鳥絲喃喃甚深妙法門往釋迦普賢

文殊觀音彌勒等處至得時觀音告沙門
言汝希有非少信者不來此處求法志苦

來此也洗浣女則我身觀音是也鳥來導
汝者汝所持毘沙門天王是也鐵山四邊

汝所造惡業山云與四寶珠還本國給難
得寶即奉持天王必得之況世間財乎文

率眷屬護行人事

毘沙門經云具十方八千眷屬晝夜朝暮
護行者云

別行軌云我領諸天善神擁護是人云

孔雀經云以無量樂又王為眷屬云

又云四方各四王准各一上下各四成二

十八文委難有別卷

傳受集四云六時初夜觀世普菩薩三

世諸佛北方多聞天為上首二百十三藥

又以為眷屬守護行人云

勸修寺云先師御手跡云

形像

集經十一云其像大小准前左手拄地右
手屈肘擎於佛塔身髮身相云云身髮身相云云

又像

普賢延命口決云多聞天身色黃金頭冠
上有赤鳥形如金翅鳥人身著甲冑帶刀

圖像 三七八

左手持寶塔右手執三股戟文
惠什云毘沙門頂上有鳥似鳳凰未見

說所但有證據事天竺于闐國有古堂
安置毘沙門威鳳凰也件堂修理料堂

內庭理寶物于時盜人入欲盜之時彼
頂上鳳凰羽打鳴仍盜人大惶怖不取

寶物逝去畢傳記中注之云

又像

護摩軌云北方毘沙門天坐二鬼上著甲
冑左手掌塔右手執寶棒身金色二天女

持寶花等文

安鎮軌云北方○畫毘沙門乘鬼右手持
花棒左手又腰云

已上大略同也仍別不圖但花棒可尋

支度已下慈惠院大像也

注進

毘沙門供一七箇日支度事

合

蘇蜜名香白檀

壇一面三三五寸

臨機一前

燈臺二本

半疊一枚

圖像 三八〇

圖像 三七九

壇敷布一端

佛供或法寶云供米一石五斗

御明已上二升一合或一升四合

阿闍梨

承仕一人

駐仕一人

淨衣白色

右注進如伴

年月日

毘沙門天 天念誦次第

先壇前普禮 次著座普禮 次龍香

次三密觀 次淨三業 次三部被甲

次加持香水 次加持供物用三粒印軍荼利小兒

次覽字觀 次表白神祈願

次五悔 次發願

至心發願 唯願大日 本尊聖者

多聞大天 吉祥天等 諸大眷屬

兩部界會 諸尊聖衆 外金剛部

護法天等 還念本誓 降臨壇場

所設供具 哀懇納受 護持生善

消除不祥 消除災難 無邊所願

增長福壽 恒受快樂 房內安穩

決定圓滿 決定成就 興隆佛法

諸人快樂 寺內安穩 興隆佛法

及以法界 平等利益

次五大願 次普供養三力偈

次大金剛輪 次地結 次四方結

次道場觀 結定印可觀察壇上有真字變成廣大樓

開珠繞璣路以成莊嚴其中有衆寶莊嚴

壇場四面成欄楯其上有真字變成荷葉

座上上有寶字變成梯變成毘沙門天

王身右手持棒左手持塔容貌端正威德

熾盛光明赫奕吉祥天等無量眷屬前後

圍繞次結如來拳印可加持七處

次大虛空藏 次小金剛輪

次送車輪 次諸車輪

次召請印明

右手前把左手腕於頂上左手四指來

去

義談吠室羅末摩薩也摩地以惡捺羅薩

也悉地婆嚩觀婆多薩嚩賀

次結界

二手小指屈入掌中右押左豎二中指無

名指相離一寸二頭指挂二大指並屈入

掌中

真言曰

此契帝也呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬

此契再結界印上下各三返一切諸惡悉

散遠然舉契四方東南西北周而復始作

契誦真言加持魔障皆走不敢近於道場

次虛空網 次火院 次闍伽

次荷葉座

右手作拳押腰左手申五指肩上升掌

真言曰

真莫三曼多母呬南引惡婆嚩合二賀

次振鈴 次五供印真言

次普供印明 次事供

次本尊讚 金剛合掌

次普供養三力偈祈願

次禮佛三十七

義談摩訶室羅末摩耶摩訶羅惹三返

義談摩訶室哩耶泥嚩都吉多

義談諸大眷屬

義談金剛界一切諸佛菩薩等

義談大悲胎藏界一切諸佛

次入我々入

次入日印真言 金

次本尊印

先合掌十指內相又二水豎頭相挂二風

豎微屈左空入右掌中押左火甲右空越

左空背入左掌中押右火甲二風與招

真言曰

唯吠室羅摩摩也婆嚩賀

次吉祥天印

用八葉蓮花印

真言曰 呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬

呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬

摩訶室哩二野曳婆娑合二賀

次禪武師童子印

金剛合掌

真言曰 呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬

呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬

次八大藥叉衆印

二手作拳申二風屈二拳面相合二風端

相對一寸計相離不著

眞言曰即吳云向摩

唵藥叉濕闍合安婆二賀

次二十八懷者曰

先以左手堅頭指已下四指屈入掌中，以大母指押上箭，著右耳邊，誦呪五十四返，左耳亦然也。

眞言曰

南謨吠室羅拔那摩訶藥揭叉細那拔駄耶二唵薩囉耶尾成達憐四沙呵

次加持念誦并念誦法

以本尊小淨珠眞言加持之

自餘作法如常

唵吠室羅摩也婆婆賀

次大日印眞言

次本尊印等如上

次字輪觀

(要書八七三)

心月輪上觀念字相令一一分明畢，即

字義字無頂無見也字無言無說也

觀字一切大吉慶也，字無我無他也，

字無戰無敵也，字無乘大載也，如是一

願觀了，次亦始自字至字，一逆觀了，

次字字無頂無見故，字無言無說，字

無言無說故，字一切大吉慶也，觀字一

切大吉慶故，字無我無他也，字無我

無他故，字無戰無敵也，字無戰無敵

故，字無乘無載也，如是一觀了，次亦

始自字至字，一逆觀了，如是逆觀

了，即住一字門，不可得義理，良久觀念，忘

字相字義，心疲，更無所分別，是名無

分別觀，然後出自此觀門畢，結必前

大日并本尊等印

次散念誦

佛眼 大日 本尊大呪 同小呪

吉祥天 禪貳師童子 八大藥叉

二十八使者 一字 次後供養

次普供養三力祈願禮佛

次隨心迴向 次五悔

次解界

火院 納界 四天王結 牆界

地界但當途所者

次撥遣用彈指

唵囉日羅合母乞穆

次三部被甲護身 次出道場

次讀經印佛

昆沙門天王念誦次第

雖坐炎熱之窓，夏夏日之長，今爲點治等十二，有卷是偏爲密教，紹隆爲後來卷舒耳，每歲臘書莫忽。

【卷十六】(保元)

寶賀年四十九

【卷十六】(錄外本經)

昆沙門祕藏王呪經一卷

昆沙門藏呪經一卷

大乘昆沙門功德經一卷

昆沙門天王功德經一卷

昆沙門天王經一卷

昆沙門經一卷

已上二卷大旨

【卷十六】(隱形事)

或云我必不此人邊，隱形常守護

消滅不祥，令生福祐云

【卷十六】(得無差會岸香事)

天竺有海際婆羅門，思無差大會行

內心念昆沙門，諸法成就行海此

岸香大切，應念力昆沙門示樂又等

日，大會間，彼香與給，內心願滿如

此云

【卷十六】(伏鬼事)

大集經云，若有惡鬼，違勸惱亂人者

天王忿怒，拂熾然，鉞輪，斬其手足，乃

至斬首取惡

勝事

別行軌云、日向北對像前、心眞言滿三十洛、又遍我示觀、大將身手持戟劍現前、

又云、入陣刀戟相害、無能知者云、

往昔事

七佛經多聞說偈云、我於往昔修菩提、爲衆生故作鬼王衆、生久處無明闇、我以金鉢開其眼、慧眼既開度生死、生死既度昇泥洹云、
最勝疏云、依仁王般若經、以一僧祇供養諸佛、得至初地、爲四天王云、

所變身事

遍學三藏、渡流沙、葱嶺、迦印度十七年間、百三十八國見聞、傳六百五十七部經、論、渡十千餘粒佛舍利三藏、卽毘沙門化身也、
法相宗云、無著菩薩初地菩薩也、卽毘沙門云、

慈恩大師毘沙門變

得錢事

毘沙門經云、告殺憫婆童言、子日、送金錢一百文云、

貧窮苦事

或抄云、金色王經云、有一天女向金色王而說偈言、何法名爲苦、所謂貧窮是也、何苦最爲重、所謂貧窮苦也、

死苦與貧窮、二苦等無異、寧常受死苦、不用貧窮生云、

五十五種功德事

毘沙門經云、有五十五種功德、或遇病苦、或不遇飢渴苦、或不遇盜苦、或不遇殺害苦、或不遇獅子虎狼橫死苦、不生五逆放逸、或生貧家、或生醜陋身、或壽命堅固云、

悉地相

或抄云、修毘沙門法時、從北方黑色雲來見者、若此法成悉地、卽天工來臨相也云、
或所持塔南天鐵塔也、佛法護持天故也云、

或師云、毘沙門吉祥天尤用振鈴、不云、

若准佛菩薩、正念誦字輪觀用部母

加持之處、入吉祥天三摩地、用印明之後、入我、入也、
入我、入觀、

胸中有月輪、上有觀字、成八葉蓮花、上有觀字、變成如意寶珠、

變成吉祥天云、
已上顯果

或云、於像前可誦千手陀羅尼云、
信運

俊寬云、宗意律師傳、冒地心品眞言、昨悉地眞言、大勝金剛眞言、此三呪可誦、加法成就言也、餘法同之云、

覺禪鈔 焰魔天法

焰魔天法 息災

小野云此毒除病或云毒所行之

得名

張魔法王等事什靜息

大日經疏云云焰魔法王云

同十八云謂以理除縛不以非法也

義釋五云任無縛三昧以理除衆縛不以非法云

最勝王經云權九云問何名法王耶答以

其因果示諸有情令離有情令離怨心名

爲法王云

護摩軌云焰魔天治廣軌疏十六同之

安鎮軌云焰魔羅天

略出經云焰魔王超世義正理論同之

尊勝軌云焰魔王樓炭觀同

瑜伽論云靜息王云

藥師經疏云環魔王者是梵語唐言靜息

王以靜息罪人令後過不起前過易滅故

名靜息云

正理論云環魔王此云靜息

七集下云焰魔羅王外位名圓魔盧遮

梵云焰魔羅意

云云

平等王事

演密抄第九云唐大覺作花嚴宗人

闍維梵語此名平等亦名殺者今俱取之

即平等殺也今此中閻魔吾殺害衆生煩惱故名平等殺者云

雙王天事

六波羅蜜經疏云閻魔羅者舊闍羅王也

此云雙王治男鬼時身則爲男治女鬼時

則爲女名雙王也悉壇抄載之

一切經音義云環魔以用反或作閻魔羅

或言閻羅亦作閻魔羅社又言夜魔盧迦

皆是梵音楚夏之訛轉也此譯云縛或云

雙世竊謂古樂竝受故以名焉

又云閻魔此云雙羅社此云王兄及妹皆

作地獄王兄治男事妹治女事故曰雙王

云

五種變身事

焰羅王供行法次第云阿說其五變者一

者焰羅法主足即本號也二者死王三者

黃泉國善寶羅王四者攝罪忿怒王五者

檀摩少忿怒王云

冥道供次第云不然是王凡有五種變化

身定衆生善惡之業號閻魔正法王現極

忿怒時號黃泉國至善寶羅王攝衆生煩

惱時號靜息王任無縛三昧能除衆生縛

以理不以非法消罪福無錯謬雖絕戲論

乘如法王位生死中自在也月半無量

眷屬攝定衆生善惡之業生業之內以自

在身能濟衆生之病號大自在王好殺生

非理之事觸佛像塔等行爲人非順又爲

如是之人名死生王云

十論經云地獄菩薩作剋魔王云

大集經云地藏菩薩爲閻魔主也云

曼荼羅

大日經一云具緣左方閻魔王手乘檀摩

印水牛以爲座處玄雲色七母并黑夜

妃后等圍繞云

統五云○閻魔之西作閻魔后及死后亦

是閻魔后也東邊作黑夜神及七魔世里

譯云七母皆女鬼也其形悉皆黑色文

大日經二云茶羅而閻魔但茶印常處風

輪中沒衆府鈴印黑夜計都印開天自在大

等印之常知焰魔后以沒揭羅印觸吠難

耶印用劫波羅印如是等皆在風曼荼羅

中鳥驚及婆娑鳥野下等圍繞若欲成悉

地者依法以圖之云

疏十六云南方閻魔王當作風壇壇中畫

但茶印

一角向外也或隨便便置之王右邊畫死后以

鈴爲印若畫形即持之

邊畫黑暗后以幢爲印

此幢也梵云計都私云天自在等之勢也

七母同用沒衆羅印

俱吠難也作在毘沙門方頂骨印

此顯骨以笑手狀持之謂加水地指於掌也

舒餘三指如笑手狀以持頂骨如持鉢形七母等眷

屬謂鳥驚鷺鳥及婆娑鳥俱繞小黃土房亦黃

鴈類也此鳥有威身法也此等并在風輪中

繞七母等凡閻魔王部類皆在風輪中若持花

得此鳥等小持七母像言也此等各別自

有持誦法今入曼荼羅會故可苦悉以爲

莊嚴云：密印品疏大旨

疏六云：品類△閻魔羅法王△質咀羅破

多詳獄者△黑夜天△辯才天△辯才天△辯才天

△閻魔俱茶△閻魔但茶△閻魔后△閻

魔沒睡底后△熱惱地獄△寒冷地獄

△毘舍支十眷屬△毘盧遮十眷屬

私云已上至西

持誦不同云：廣大廣大云七母并黑夜死

后起閻魔判印諸鬼屬

又云茶吉尼定掌解縛縛之閻王實檀

茶風壇口圖△王東△質但羅笈多詳獄

者次東△夜黑天次東口辯才天西△

檀茶次西△后次西△閻魔笈栗底后

私云：最勝經以辯才天爲閻王姊故列

此中，右死后又左黑暗后俱計都七

母云：龍印三鳥及狐並持花者在中國

笈栗底后左列△熱地獄△寒地獄△

毘舍支十眷屬△毘盧遮十眷屬

私云：司善司惡司命獄卒五道大神九

種餓鬼可攝此中，若作別壇，以此等衆

安第二院地獄冥官餓鬼，衆如次前

左右後列之

圖像 三八一

圖像 三八二

祕藏記云：肉色○乘白水牛云：

石山圖位云：右手與顯乘白水牛，七集同

之

又云：赤色乘黃牛，或黑牛同之

傳集云：肉色乘軟左檀茶，右前仰開云：

師主權僧正勝，以御本尊寫之，牛頭

輪王經

眷屬付右圖

后

大日經二云：死王兜

或云：黃議神通云：

疏云：死王此焰羅王也，爲成就大悲發生

曼荼羅故○死是殺義，斷其根本爲殺本

意願我斷一切衆生命根，是無始無

明諸煩惱也，一切衆生斷彼命盡無有餘

即殺也云：盡釋意同

疏十云：黑夜神○即閻羅侍后也○以夜

暗之中，多有恐怖及諸過患，爲欲衆使無

明黑暗中長夜諸障垢等怖畏惱多時之

傳受集三云：暗夜神焰魔后也，權以三檀

茶形像肉色，左手檀茶，右拳安腰，穩座柔

軟

此說台經等開闢后其言云：

經二見七母真言

泰山府君

攝大經判官法令二卷

行林五岳之中，任東一岳云：

形像肉色，左手持檀茶，右手執筆書之，

前披書卷，七卷抄心變同之

圖云：質咀羅笈多詳獄者在閻魔右云：

私云右圖

梵號

種子

三形

人頭杖

諸說不同云：三形人頭杖云：印其言如次

五道大神

行林云：名義修和尚云：

石山次第陀羅尼集經，閻羅王法身真

言也

又閻羅王行法次第出彼印言，次請五道

將軍王云：

又云：若欲拔濟正報之命者，可別供焰羅

王五道將軍，即得削死籍，付生籍云：

茶吉尼

高和尙云：或命無與云：鬼所乘也有三條○似

大日經二云：茶吉尼真言，次第形食人血

勢也

疏五云：○能知人欲命終者，六月卽知之，

知已取其心食之，人身中人黃也，若得食

者得大成，就一日周遊四城，隨意所爲皆

得云：

義釋云：彼等怖畏或歸命佛，然後捨之，制

令不殺彼，自佛言：我若不食肉者，如何自

濟，佛言：汝食死人云：持取心

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

種子

圖版八、胡樂天法 (敦煌寫卷第百十八)

三形 面器

印言 如次第

梵號 白肉色人血形也左右各一

傳受集云茶吉尼者摩訶羅天所攝也人

皆肉色

也

遮文茶印言說可尋

經云嬌吹離也云

疏十云俱吹離也

問嬌吹離七母隨一也何疏別列之答七

母中耶字無各別人歟密印品七母外有

遮文茶別類也遮文茶在多聞方

經云七母云

疏十云閻羅王七母有七姊妹也

同五云七摩怛里女鬼也

義釋云七母〇是焰魔部主諸鬼魅之類

凡有七姊妹也一名左閻摩二名嬌吹離

三名吠瑟等四則嚩摩里五名印捺里六

名勞捺里七末羅囉囉惹

傳受集三取此云

所居城市

起世經云當閻浮州南鐵圍山外有焰魔

王宮殿住所縱廣正等六千由旬七寶所

成園苑行樹花菓美妙衆鳥和鳴住心論

樓炭經三云大鐵圍山外閻浮州天下南

有閻羅王城廣縱二十四萬里以七寶作

七重壁七重欄楯七重力分七重行樹園

城浴池周匝圍繞〇有種種樹葉花實出

種香種飛鳥和鳴

玄樞云長阿含十九云閻浮提南大金山

內有閻羅王宮王所治處大金山

正理論云此瞻部州南邊直下深過五百

由旬那景有琰魔王都縱廣量亦爾云

須疏云於此瞻部州下過五百踰繕那有

炎摩王國縱廣量亦爾云

行法次第云本堂在鐵圍山之北地中是

即冥道宮也文

懺摩懺事

疏五云焰摩法王極忿怒狀水牛爲座

然此懺摩印以忿怒形檢效生來所犯口

出生火光至爲嚴切及驗出家以後功業

障善言稱嘆感懺致敬求受歸戒因放却

還此至蘇後其兩臂所繫持處臂有瘡

痕旬月方愈也云

七集云開罪業時從檀擊口發生火焰而

出火焰而出異繩而縛罪人求善事時檀

擊口出青蓮香俱自身者無言說復取棒

者名人棒棒頭無畏三藏病時至冥官見

此事也云

行法次第云本堂中庭有檀擊幢其頂

有一少忿怒之面王常見其面知人間罪

輕重善惡人間有作重罪之者從其口出

火光光中黑繩湧出驚覺見木札知其姓

名斷記之又作作善之者白蓮花從口開

數其香菩薩山將君五道將軍干常奉

王教能定善惡文

冥道供法云焰摩王宮庭有一檀擊幢

有一小忿怒面是王神魂從口出火光中

出鐵繩餘文同上

焰王受苦事

起世經云不善果故晝夜六時有赤融銅

諸宮殿等盡變爲鐵錯鐵王口嚙銅口中

次第焦燃從下面出云

玄樞云長阿含十九云彼王日夜三時有

大銅鐵口然在前乃至唇舌咽喉腹不礙

爛受罪已訖後與衆女共相娛樂彼臣亦

同文

攝鬼趣事

孔徑經普義云焰魔此云鬼王云

一切經普義云焰魔移瞻反或云即鬼官

之總司也云

十生心論云正理論云諸鬼本住焰魔王

宮從此展轉散趣餘方云

玄樞云攝伽第二云隨一有情由惑難樂

增上業故生那落迦作靜息王若依此文

地獄趣攝又云正鬼趣攝攝伽生那落

者化王界生不爾何故生最下地獄又違

少唯識不許同彼受苦故長阿含十九云

約化同故說王受苦相云可尋

六道義云是餓鬼類別不同有三十六〇

二十三便執杖鬼是閻羅王文

除煩惱生善處事

謂善到惡到也將至殺害處名閻魔殺我將至善處而殺害彼煩惱文

別抄云名號所載之

除病付生札事

焰羅王供次第云是法疫氣病一切病惱時宜修養能修之正報盡付死籍能乞王割死籍付生籍到疫病之家多誦太山府君云

國王延壽事

（真書八八〇）

其道供次第云若國王之報盡時七難必起壽命報盡時修是法者閻魔王前死報之籍付生籍延其壽命定隨其願況化衆生病患支命云

本身事

名末羅顯明文七母遮文茶同異有勤修寺抄可有沙汰也便宜載之（或曰七母或曰七母）成就仙

法全二卷軌下云閻魔羅王○成就大仙衆摩尼阿修羅王金翅王并女（三卷軌注云九頭龍王）

鳩盤茶及女云三卷本同

私云或次第以成就仙入炎魔眷屬依此文歟若爾阿修羅金翅鳥等不供乎云、勤修寺抄云

毘那夜迦

十住心論云正理論云諸鬼本住閻魔王國○鬼有三種各分三成九類大勢鬼者樂又羅刹○茶畔茶等云、行法次第云五百眷屬圍繞云、

形像

疏五云作閻魔法王手執權拳印、相續如棒形上有人首作極忿怒之狀以水牛

爲座身作黑玄色焰魔西作閻魔后及死

后亦是閻魔后也東邊作黑夜神及七摩

但里譯云七母者女鬼也其形皆黑色云

又云三藏所見之法王○貌甚慈忍

胎廣軌中云南門閻魔天手秉權拳印水

牛爲座震雷玄雲色七母并黑夜死后妃

圍繞云、青玄軌全同也

尊勝軌下云南面畫閻羅王手執死王節

印閻羅后及判官鬼類等眷屬左右畫之

已上等二手有樣不分明仍不圖之

又像

護摩儀軌云南方閻魔天乘水牛右手執

人頭左手仰掌有二天女侍二鬼使者

持刀持戟赤黑色垂右腳

圖像 三八三

又圖

安鎮軌云南方閻魔羅天乘水牛右手

持閻魔幢左手又腰云、

圖像 三八四

又樣

天王念誦法云火地藏菩薩現閻魔天身

行儀門

起首時分

師傳云如此天供以人定時修云、

石山大第云以支灶可供之云、

或師云人定時支時云、

降日

宿曜經下云四日十九日是猛武日梵云

闍諛神下（或云闍諛神）作惡業日是殺害日與

一切不善事殘酷業皆悉相應宜摧敵破

逆吉餘竝凶云、

勤供先跡

於宣曜殿十壇被行焰魔天供（去少辨奉觀行觀）

佐僧都重瑜

中納言僧都實觀 替三河律師賢登

大納言僧都明雲 替大藏卿關梨尊重

樂著寺僧都

大納言法眼寬宗

大進法橋連覺

越中已講最源

上野阿闍梨實心

大納言阿闍梨覺曲

已上保元年中歟

自久安五年五月九日於御前六十壇被

行自六年七月十七日於各住房九十

壇被始修仁平元年七月八日於住房六

十壇供之（此七日此外）

請書

御前之邊御風雖別事不御、膳茶例之

後已及數日一天之大事只此時候仍來十六日雖爲九虎日依有先例此壇炎

天供被始行其之內一壇可被勤行依殿下仰執達如件

月日

自來十六日昭天供可令行狀謹所請如件實位無搖御膳如例之由令祈請作御祈靈驗殊勝感應定無疑候歟以此旨可令披露給候也恐謹言

月日

支度 女院御祈

注進 炎魔天供支度事

合 蘇 蜜 名香安息

壇一面三尺二寸

脇机一前

燈臺二本

半疊一枚

壇敷布一段

蠟燭布二丈

紙三帖六無支度

壇供米四石二斗

御明四升二合

阿闍梨

承仕一人

庭仕一人

淨衣白色

右注進如件

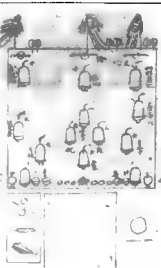
保元二年六月三十日

壇圖

寫信

銀錢三環 幣各二本 白飯二坏 十一坏

或口傳云白飯小豆飯上少付也師主御說也

事供之後蠟燭可燃火隨位次第誦真言供之十二天供并星供等同之也

本尊面向南行者向北但壇宜云表白

斷外烈照見似淨鏡淨二世之罪福擁護

付生福與百年之壽算在斯理樂師彼天以來木像寫文積功財施法

忽顯丈六之尊像安花麗之精舍不日之結構也人間殆鼓希代之御願也冥

衆蓋隨喜哉彼西建日天子之祠效驗之治五竺此東垂排炎魔王之堂護持可

專長生早却厄害於未然併成誠於無邊法務

鳥羽院炎魔天堂供表白也

保元六年十二月十二日子云

種子 七集說略出經呪

義釋五云實毘以初字爲眞言是初字實諸家用之無義所謂堅住無縛三昧

三形但茶印 七集說

經五云闍魔但茶印常處風輪中施五云焰魔法王手執權竿印如棒形上有人首作忿怒之狀疏十六如經文

護摩軌云焰兩脇刃具中安人頭繫繫左右飛云

集經云闍魔且茶花坐上作人形頭面似稍大著魚鉢甲半身而出光

焰圍觀云

經四云以定慧手相合風輪地輪人羣中

餘皆上向焰魔檀茶印

統十三云仰三補吒。夫句如經以二空
捻二風背節。當第二第三間。其空指頭
稍屈令當火指。檀茶印際災教令輪法
云。二手合爲蓮地風。垂人掌。如但舉相
云。
眞言 出經二聞魔王眞言云。
胎藏教同之

南摩三曼多勃跋南一梅反無王。上安縛
二多也。二莎呵

統十八云。焰魔王眞是轉薩縛多也。
亦以本名爲眞言也。以初字爲體更同之。
所謂無縛三昧也。毘嚩堅固住義是除諸
縛也。以理除縛。不以非法也。縛字中有
聲。是如。薩字有堅固義也。字乘乘此如
乘進行。卽是去成正覺也云。
右印言小野又傳受集三有云。
又呪 胎出經魔王密言云。

焰魔耶薩婆訶 梵法共出薩摩軌
談魔曳略出經第三說文字願速故載之

又呪
唵 囉日羅迦捨

用檀茶印出石山四卷金界次第第二十
天之中言歟

又印言

集經十一云。焰魔檀陀呼名印。以兩手中

指無名小指。正相又二頭指。豎頭相拄。二
大母指各附二頭指。側開掌。如拘木法。大
母指來去。呪曰
歸經他。一。二。焰魔檀陀。三。尸。勝迦利
尼。四。跋折。喇。杜。提。五。薩。摩。訶。六。沙。訶。七。
顯。泉。云。外。縛。二。二。二。頭。上。食。如。准。祇。印。
若此印。默呪護摩軌說用

焰魔王來臨印言
又云。闍羅王法身印。屈左手三指。仍稍出
頭指三分許。以大指。博爾著頭指下節文
頭指來去。呪曰
一。闍羅。羅。二。烏。揭。羅。三。毘。嚩。三。耶。三

阿揭車。四。
是法印。明作大壇供養一切諸佛等時。作
印。誦呪七返。焰羅王來受供。心大歡喜
石山用五座大講呪

不空。羅。索。經。四。云。焰魔王印。二。手。八。指。右
押。入。掌。相。又。相。鉤。指。面。相。著。大。母。指。各。豎
疎。開。微。屈。相。去。半。寸。當。先。急。向。頭。上。後。置
心。上。大。母。指。上。下。來。去。印。眞言。曰
唵。一。結。摩。囉。二。歸。喇。喇。三。鉢。四

此印三昧召請焰魔王。來赴會座。歡喜護
祐云。
又印呪等

槍尾護摩抄云。廣本病人所。作此印。誦眞
言。病除愈也。又作彼符。答於病者。非業必
止

闍羅王印 定慧合地風。雙入月。呪曰

非。此。可。不。爲。矣

敬學死王印
昔印又月主印
壽命。又。月。主。印
一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

歸命。又。安。摩。合。二。多。野。安。摩。合。二。賀。引

（真書八八二）

次后印 大日經元王也 普印 成云致果

眞言曰 相續長慶次第可見

歸命沒哩 合底野 合吹婆 合二賀 合出大

次妃印 法全相續魔后

惠手垂五輪 健吒相同鈴印 左安腰

明日 歸命摩哩 怛野吹婆 合二賀 合胎等出之

合見 次大山府君 普印 (裏書八八三)

明日 歸命賀 怛羅 合二矩 跋阿多 合二野 莎阿

次五道太神 普印 明曰 法身定也

唵 闍羅 闍二 局揭羅 鼻利耶 合二阿 揭

車 普印 次司命 普印

明日 何命 多都 多 唵 哆本尼耶 莎阿

次司祿 普印 明日 已者 多 毘迦良 莎阿

次擊吉尼 定仰掌心邊上 以舌如食人血勢

眞言 歸命 訶利 訶 莎 奇

次迦文茶 定掌四仰當胸上 想如觸懷之形 惠拳

腰胎臍少遠也 明日 胎藏也

歸命護嚨 左門擊 莎 奇

次成就仙 普印 (裏書八八四)

明日 歸命悉駄尾 備也陀利南 莎 奇

次毘那夜迦 地水內縛 立合二中指交端 右上二風

二中指上節 背付之二大風 本付加持

五處 明日 唵 摩訶 誹 擊 波 多 曳 莎 奇

次五供印 明 誹 摩訶 誹 擊 波 多 曳 莎 奇

次事供 塗 香 花 燒 香 飲 食 燈 明

次蠟燭燃之 隨位次第 誦各眞言 供之

普印 圖有右

歸命縛 娑 囉 多 野 莎 奇

多 沒哩 底 野 吹 莎 奇

多 摩哩 怛 野 吹 莎 奇

多 質 怛 羅 矩 跋 多 野 莎 奇

多 唵 闍 羅 闍 局 揭 羅 鼻 利 耶 阿 揭 車 莎

多 何 命 多 都 多 唵 哆 本 尼 耶 莎

奇 已者 多 毘 迦 良 莎 奇

歸命 訶 利 訶 莎 奇

多 護 嚨 左 門 擊 莎 奇

多 悉 駄 尾 備 也 陀 利 南 莎 奇

多 唵 摩 訶 誹 擊 波 多 曳 莎 奇

次 讀 天 曇 誤 卒 堵 沒 駄 野

富駄曳 目訖多野 目訖多曳 扇多野 扇多曳 尾目訖野 義謨畢堵尾目訖野 甘露乳水口傳

次三力祈願 禮佛 如何

本尊句 梵號 南無焰魔羅惹

次本尊加持 次念誦 佛眼 大日

次眷屬等各 佛眼 大日 佛眼 大日

次後供養 如何 次供供三力祈願 禮佛 如何

次迴向五悔了段 次解界 次發遣

次三部被甲護身 炎魔天供次第 恩澤作

先立壇一脚 燈臺二本 脇机一脚

半疊一枚 次辨供 闍伽一前

日中行法

大佛供五环

金輪

北辰付七星

當年星付九曜

生月宮付十二宮

本命宿付二十八宿

炎王

小佛供四十六环

三尸殺尸形

已上王頂上

七魄童子

已上王頂左

三魄童子

已上王頂右

五道大神

六甲神君

智神君

從官五人

已上左十四人

炎魔后右

年直使者

注死判官

朱雀神君

已上三后十五人

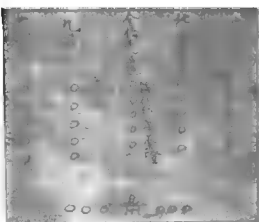
初夜行法

幡七捧

仙菓

金輪并冥道一具

九曜一具 十二宮一具 二十八宿一具

次塗香 次三部被甲 次加持香水

次表白 次略分 次花座

次大鈎召印明 次獻五供 煎茶

仙菓 燈明 次明妃 次智

次三力 次祭文二

維仁平元年歲次辛未 四月朔癸巳 十一

日 壬子吉日良辰開齋部州大日本國法

務權大僧都某敬白一字金輪妙見菩薩

北斗七星七曜九執十二宮神二十八宿

焰魔法王冥官冥道等香花之芬々薰於

一心之禮紅燭之耿々生於三業之精

誠深擬五內之寸丹殫成兩段之啓白

謹啓星宿神道者能鑒理非如顯裂鏡之

浮九山更談善惡似淨明珠之照萬像爰

下屬於大僧都某去年二月七日超敘法印押取東寺執行寬者生年六十八某者纔五十二是十六年之弟也考之於前跡未有此軀就中以顯密二道仕五代之君者且一耳某真言一道之勞效猶不及九牛一毛然而久沈兩年之訴未慰九迴之腸仰星宿號勤修護摩三百日念神道號恭敬行法千萬種結構之人早蒙現調沈溺之身心復本官重啓元興寺別者仙院之恩恤一生之哀濟也多立顯側之庄園悉給飢寒之依怙遂遷東大寺長吏之日舉明海為代官勸許扶質護汚銘肝明海外讓寺觀深學佛法所謂傳奧旨於密受灌頂於至極而今偏背惡人欲領一寺旁越貨所狼犯五逆神道悉知見彼此共治罰伏乞蒼天必吞丹誠一心之誠衆星尚

次散念誦

佛眼 大日 一字頂輪王

尊星王三種真言 召北斗

北斗根本呪 九曜總呪

十二宮總呪 二十八宿總呪

大金剛輪 一字

次後供養 前 次迴向

次迴場

卷數

女院御祈遍也法皇御祈大略同之

久安元年右大將病惱祈遍數少異也

以米付之

（兼世八八八）

（兼世八八七）

（兼世八八六）

最大也云、文可尋

【高僧】八八一

金寶抄云、此法振鈴可有也、又列一壇之時不可振之云、

金寶抄云

闍伽桶一口在杓

闍伽折敷三枚 小刀一

壇供七石 油七升

醍醐云

佛供覆布半段

懸子一覆 長櫃一合

實任云、五穀各一舁

聖賢云、稻、大麥、小麥、大豆、小豆各一

私云、大幕闍伽棚可隨時敷

天台支度出爐可尋

【高僧】八八二

道場觀石山

樓閣中有牛座、上有山焰字、變成檀茶印、變成焰摩天、肉色、左持

人、右持如與手、乘黃牛、後本赤色

乘黑牛、眷屬圍繞云、

聖賢云、此法先不動尊觀之、其心上

或傳不用地結天結云、

勸請

炎摩法王慈悲尊

太山府君諸冥官

發願

炎摩大天 諸大眷屬

【高僧】八八三

疫病時祭太山府君事

行法次第云、到疫病家、多誦太山府

君呪云、

又云、若欲除疫病氣病者、別可供太

山府君云、委可面觀見

又云、可詣太山府君是王住宅、索山

後有勇猛鬼王、利那間遊行世界、行

木札之病札者疫

【高僧】八八四

疏六云、悉地持明仙者、皆是事依呪

術得悉地人、眞言諸仙者、皆是園陀

事火類、勤修苦行、成五通神仙云、

私云、成就仙者、此悉地持明仙歟

【高僧】八八五

加用呪等事

尊勝陀羅尼

經云、波利闍摩王、於時夜分、來詣佛

所、作此言、我聞如來演說、讀持大力

陀羅尼者、我苦隨逐守護、不令持者

墮地獄云、親述此言、誓約無忘、不

護持誦人乎、尤可加用之

北斗呪小野成炎摩天、北斗呪

小野六帖云、是名北斗法

經云、北斗、炎魔天之母也云、實任

口傳也文可尋

泰親師主僧正申云、炎魔天太山府

君司命司祿、悉皆星所變云、憶是承也、法務次第、可見之

諸神呪、吽、嚩、嚩、囉、囉、莎、賀石山次第

尼那耶伽、次君用之云、

顯果云、壽命所、無盡藏呪、百返、壽命

經一返、壽量品、偈用之、可又四天王

總呪用之、或可又坐給

實任云、理趣經八字文殊呪、如來慈

護用之云、

或云、釋迦十一面、地藏三歸呪

用之

實運云、八頌可讀云、

師云、北斗呪、尊勝陀羅尼等、不書

卷數云、

金寶抄云、金剛般若伴僧二人轉讀

云、佛信運云、仁和同之

天台池上、正念誦用之、信運云、七日

神供二箇度云、

【高僧】八八六

顯果云、開白時、先表白、次祭文、次神

分、次金二丁讀祭文、次令法久住云、

【高僧】八八七

次五大願 明妃 三力

次散念誦

【高僧】八八八

奉供

花水供

飲食供

燈明

奉念

撥錢供

仁王タラニ 藥師

孔雀 成就明

已上實心宗明卷數有之師主權

僧正云諸呪加用之條頗不勤心

云、可開口傳

又寶心焰摩暗夜神呪載之傳集云

暗夜神焰摩后也可察

又十二緣生偈不動真言仁王偈帝

釋出呪卷數書頗不勤心也師主仰

也

覺禪鈔 義虞利

校者曰此卷依高野山實壽院本補載之野

義虞利童女法

本書住所名號非女形像

得福滅三毒七年毒離諸毒

終年毒除龍除水火治丁瘡

名號德行者沐浴不食五辛

不呪高呪功德作壇供物

種三印言等道場觀

裏書

孔雀母 本身 藥師

義虞利童女法

師云爲除毒蟲難可供之

本書

義虞利童女經一卷內加加格脫字不空譯

常求利毒女經一卷內下加陀羅尼字

常求利毒女經一卷無譯者傳教三

私云內題之上下佛說○陀羅尼呪經

并行法云

佛說義虞利童女經念誦儀軌一卷

私云可用此軌

住處

經云空爾時世尊告諸苾芻我於往昔住

雪山北遊香醉山見一童女云

別經文大略同之仍略之

經云世尊昔告大衆言我於一時在雪

山北側香山中於其山中見一童女

又云爾時常豐利說此呪已其雪山中有

五千毒惡龍蛇聞此呪聲悉悶絕云

私云此文見住雪山

名號

不空云義虞利童女經同也

別本經云常求利毒女

同經云常求利女云

羅多譯云常豐利毒女

又云常豐利童子云

覺信抄云義虞利童子有云童女云

或抄云問常求利者梵名也其所翻如何

答大體翻也勸云法花陀羅尼云常求梨

義疏云常求利此云大體云

非實女事

經云此常豐利雖現女身實非女也善

男子諸佛菩薩智慧神通能爲衆生現種

身攝化諸毒云

形像

經云不我遊香醉山見一童女百福相好

莊嚴其身鹿皮爲衣以諸毒蛇而爲瓔珞

將諸毒蟲毒蛇之類前後圍繞常爲伴戲

別本經云我○住香山中見一童女百福

相好莊嚴其身鹿皮爲衣將諸毒蛇而爲

瓔珞毒蛇蟻蝎諸惡毒蟲以爲伴

已上二經文像不分明

又形二像也

經云當須常豐利形作一童女百福

相好莊嚴其身鹿皮爲衣著瓔者耶衣大

神車輪臂右手執降毒劍左手把管毒木

印遍身環路毒蛇相轉環劍毒蛇面前畫一背衣童子此水藥案百種毒藥子及諸毒藥昔在常利利前遍四面各畫山、兩邊畫虎狼獅子蛇蛇毒龍蝦蝎諸惡毒蛇

圖像 三八五

圖像 七〇

又像 四臂

裏皮製成就法云身綠色狀如龍女具足七頭項有圓光應想四臂右第一手持三戟又第二手執三五莖孔雀尾左第一手把一黑蛇第二手施無畏又想七寶環珞耳環環劍臂脚鋼莊嚴其身并以諸蛇為環路想從一毛孔流出火焰

圖像 三八六

圖像 七一

功能等

得無量福
經云若能至心供養恭敬受持神呪得無量福云

滅身中三毒

經云不誦一遍非但滅世間諸毒亦能除滅身中三毒云

別本經云若能至心一日誦一遍非但滅世間諸毒亦能消滅身中三惡毒之罪云

私云呪破經法必為轉賊修之云
師口云賊有二種一外賊盜世間寶二內賊偷內證之功德也云法務御說也

私云二種毒亦如此可察也

除却後七年毒

經云不若人一聞此陀羅尼却後七年遠離一切諸毒云

經云若人聞常羅利大明身呪却後七年不被毒所傷害亦能摧滅身中毒惡云

別經同之

除終身諸毒

經云本若常受持終身不被一切諸毒所害云

除龍鳥毒

經云為衆生開總持門觀如來諸衆生等於後惡世三災競起諸惡毒蛇毒龍行吐毒氣飛行蟲毒殺害衆生蛇蛇蝎蝎

之類蟬蛇○諸惡毒物或在山澗或在坑水底悉能放毒侵達衆生○常置利法門能滅○諸毒又云世尊復告降怨鳥王汝

等同志眷屬大力群強於吾滅後末法之中亦須收攝群毒啄毒赤鷄鳥王九萬

衆盡須追喚十千蜈蚣悉須管掘聞吾常置利大明呪皆須隨順資助使役方便救

護不得違逆云

除水火等毒

經云不○入水入火入柱入壁入地所有

諸毒不令成就毒已成毒者悉令除滅云

治丁瘡等毒
經云佛告四衆○毒女身呪能治一切

世間萬種之毒○惡瘡痛癰疽丁瘡○諸蟲毒但呪水服及水囉哈呪水云

別經云以心呪到盡一區圍遠毒瘡即消滅

開名號滅諸毒

經云不持我名者不被一切諸毒所害云

別本經云聞我名者不被一切毒傷害云

行法門付十八道條之所載行者沐浴

儀軌云不於一靜處三時澡浴三時換衣結印誦隨心真言滿一萬返則先行法成就云

不可食五辛并油

又云修行者欲成就此法先斷五辛亦不食油云

不誦呪高聲
經云多謝吾今告汝四衆○汝持此常置利身呪不得高聲於龍蛇前誦其龍蛇聞必死云

別本經云此明不得於蛇前誦其蛇必死

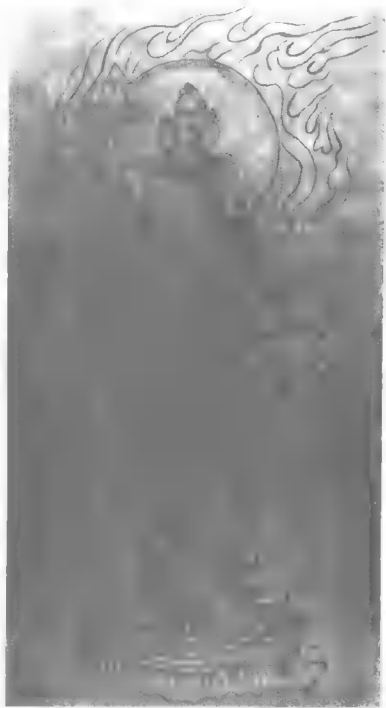
呪遍功付下
經云多○誦呪七千遍上功中功三萬返下功七萬遍能救世治毒云

作增事
又云若作增隨心一肘二肘壇上安形像誦呪供養其壇用牛糞和香泥泥拭下五

圖 19 墨筆山水 (續前) cf. No. 385

圖版 No. 385. 羅浮山[寶壽院小]

大日經十三云章紐天自在天別名也
玄應音義二十一云那羅延那羅此翻爲

人延那此云生本謂人生本即大梵王外
道云一切人梵王生故名人生本云

法花釋云中譯那羅延真諦三藏翻爲人
生本是衆生祖父也云

光二十七云那羅延此是神名云人種
同譯

同譯統二十七云那羅延此云人種神
中論玄疏云問智度論列三天二天如上

列私云天
第三三名鳩摩羅伽天鳩摩羅者此言童子
初禪梵王顏如童子故爲名亦名那羅延

此云生本是衆生本故也
私問那羅延天者攝何天之乎答該自

在天別名云
義疏見梵王或云天力士也帝釋眷屬

名尊貴
統二云經云尊貴者那羅延天外道計此

天湛然常住不動有輔相造作萬物○能
造主無尊貴者故名尊貴云取意

元由住處
或抄云大論云章紐天那羅延天也吉藏

法師所說○謂海中生時名章紐天若住
色界天處直可云那羅延也

又云住二界中間云
中論玄疏云章紐天是欲界極劫初時一

切皆空有大水聚水上有一人千頭二千

手足化水生名章紐天天齊中有一千葉
蓮花化中有光如萬日照一梵王因花生

亦放光明如萬日照梵王作念此處何空
無衆生時光音天子命盡應生此土有八

天子一時化生心念我從梵王生梵王亦
念生此八子八子生天地人物八子衆生

父梵王八子父章紐梵王父章紐手執
戟有大威力故萬物從其生也

又云劫初時大水誰所作是光音天大雨
水也

見劫章頌
強力事

圓障疏二十七云身那羅延力者佛生身
力等那羅延云

父云象等七十增者明那羅延力量象等
七力十倍增一十凡象力當一香象力

二十香象力當一摩訶諾健那力此云大
三十摩訶諾健那力當一鉢羅塞提提力

此云勝四十鉢羅塞提提力當一代浪迦
力此云勝五十代浪迦力當一遮摩羅力

持神六十遮摩羅力當一那羅延力故
象等七十倍增名那羅延力也云

最勝王經云極六云那羅延者此云勝力
皆取此也莊治通名通兩處一風輪亦曰勝力三千

世界所依止與三輪中二里紐天亦曰勝力
本厚十六由旬廣無邊

勝曉云昆紐天力等風輪力是故同得那
羅延名今取風輪喻第四惠莊云如大安

婆第三十云十凡牛力等一豪牛十豪牛
力等一青牛十青牛力等一凡犍十凡犍

力等一香象十香象力等一大諾健那力
十諾健那力等一鉢羅塞提提力十鉢羅

塞提提力等半那羅延力二半那羅延力
等一那羅延力善盛力而身此力等與云

昆紐天力不如風輪而天勝力可喻力故
借名之云

降日
宿曜經云三月十八日是威力日梵云昆

紐神下唐云那羅
形像

集經云那羅延力骨鎖身云
中論玄疏云章紐手執輪戟有大威力故

師口云此天號那羅延骨鎖天骨鎖天
故持鎖輪用印默云

圖像 三八七

又樣
或抄云三面左面猪右面白象中面天面

左手拳當眼右手屈肘作拳平風指指上
承輪騎乘金翅鳥十帝抄說

圖像 三八八

聖賢抄云圓身赤色而有三首正面作
天王形右現師子左如猪頭云

又云有四臂像乘金翅鳥持物樣也

在唐記云智嚴以轉法輪印爲那羅延天印云十卷沙說

種子或曰義釋五云以最初尾字爲眞言體縛字加以伊聲所謂金剛大力三昧又以離言說故名畢竟空云

十一面經中云謂尾紐天印以二手返相又二大指頭相踐安右掌中云後日勸之

三形輪

或口傳云鐵輪云

經五云尾紐勝妙輪云

疏十六云那羅延天作輪

印如土云

集經十二云第四座主名那羅延天蓮花座上作金輪形光焰圍繞云

印定手風空相捻圓穴如輪勢右季安脇云即說

經四云如前以三昧手爲之那羅延輪

印云

廣軌中云尾紐○三昧空捻風圓宛如輪勢云

廣軌云

歸命

南無三受茶勃駄南微惡憐上吠平二

沙奇漢出十一

又印

口云用轉法輪印續傳師云或軌見云

又云

口云

口云

口云

以兩手四指又相又仰掌向上指頭向上直豎二大指各附二食指側大母指來去

路矩他一一二那羅延提婆那三記柳二

無邊力印

准前印迴掌向身合腕以左手大母指屈入右手大母指裏間以右手大母指押左

手大母指誦前呪作此手呪能移山覆海

不得與人結惡必爲報讎損於前人慎之

已上二印一言出集經

勸請

那羅延天大力者部類眷屬諸天衆

發願

那羅延天部類眷屬已上聖賢

梵號

寬保元辛酉年林鐘十五日遂修補磨滅

藏竹口木底了

淨土院權僧正賢賀生齡五十八歲

藏竹口木底了

淨土院權僧正賢賀生齡五十八歲

藏竹口木底了

淨土院權僧正賢賀生齡五十八歲

覺禪鈔 深沙大將

本書像由來住處名號本身

形像種三印言等次第

呪返等力護法玄梵事

深沙大將法軌意依四種之法

本誓并像

深沙神記并念誦法一卷小栗栖常院

勸修寺經藏本題云深沙大將并儀軌

要一卷

復次第或人此書小栗栖請來云疑

此書歟寬信記云

私云雖違本錄之題石山內供并諸家

同被引此書重可尋

深沙神王像一常院

本像由來

小栗栖錄云右唐代玄奘三藏遠涉五天

感得此神此是北方多聞天王化身也今

唐人總重此神救災成益其驗現前一

人不依行者寺裏入家皆在此神自見靈

驗實不思議具事如記文請來如件

住所

軌云長安南州沿玄舍中有比丘僧名曰

法傳自往○轉法花經以元和元年正月

六日於天光寺發誓曰至于究竟菩薩○

自此室去十餘里有曠野名曰玄野於住

經七日交出小人小兒探新詠使經七歲

晝夜心有妙法○法師問小兒云汝從何所來○小兒答吾此野鬼神云

或云終南山住此神云

又云深砂神流沙神也云

常曉錄云深砂神

又云深砂神王云

軌云深砂大將亦名央闍摩羅云

又云深砂菩薩云

本身

錄云多聞天化身也（美書八九二）
胎澤州云縣下卷文也

小野敦造紙上云太山府君亦名奉教官

又奉教鬼官如古人傳云深砂大聖也云

兼意闍梨云深砂大將太山府君般若僧

正傳云

或云伎藝天也

形像

軌云小兒云法傳云顯本身云答我形

甚醜若師見我者心神迷惑師云尙顯現

愛念大忿怒形現其像裸童子之形頭有

八蛇二手合捧鉢云（或云終南山道宣和尚見彼神童子形也云）

圖像 三八九

又像

圖像 三九〇

右以古本圖之若是小栗栖請來獻

惠什闍梨云深砂像持鉢說有之云
或云神類懸七調饑是玄奘七生之首也云

行法（大事記以常中夜可供養云）

種子

三形

印

右手作拳大指來去（出軌私云用之云）

又印 二手合二大背相以二母指押二頭指

爲鈎云

真言 阿怖留阿怖留三沙羅沙羅二安婆阿

軌文云護法童子開口說呪云

又呪 唵摩賀阿闍梨囉合二野婆婆合二賀（可尋心覺闍梨真言集云已上兩呪存祐內供用之云）

又呪等 唵沙羅々々夜婆婆阿

若人此呪誦持百深沙菩薩日夜如影隨身擁護不中七難百鬼不惱天地相

和護念敢不加難難

又云 昨々阿利婆婆呵 行者身也云

香花供呪 阿啼留留留昨

已上軌奧次第出之

聖賢口傳大呪并使者印言等有之可

尋

次第

普禮三返 淨三業

三部 護身

關仰偈云

普來尊者 由本願力 而來降赴

願垂加持

塗香 花 燒香 飲食 燈明

普供養 次三力偈

次作印 觀如常

次念誦 次後供養 發遣

大護身 大總迴向 次出堂

已上軌奧略次第也其中取意最略載之

勸諸句

深砂大將慈悲尊 部類眷屬諸冥官

發願句

深砂大將 冥官冥衆 部類眷屬

依所求用迴呪

軌云若欲我造如意一切事深山寂靜之

處誦五千返若欲除滅極重病入胸當杵

滿千返若欲求福德智慧高山頂向東滿

一萬返若欲伏天魔天狐地魔地狐向南

方作印滿一萬返若欲我現身斷使成童

子深山向西滿百萬返若欲遣空鉢及轉

鉢者隱居深山滿百萬返若欲成就現身

十種利命終得四利每日滿千返云

護法誓

軌云我生々世々成護法童子云

玄奘相事

或云玄奘三藏天竺渡時於流沙相此神
神告云汝速可還云三藏云西進沒命
向東不能還本文可尋見

向炎熱之窓遂點治深收大經藏之函
底了後來君子每歲瞻輪猶莫倦勉講
寬保元西辛年六月望

金剛乘賢賀五十八年

長安八九一

長安云深沙大王是太山府君也是
玄奘三藏於流沙所值神也故云深
沙如先

一說云釋迦如來先身也世上談說
也有一子云即形像前物而是
也云後說是也云

後說是兒女之語談也

古人傳漢沙
大將傳云

台對受記云太山王
深沙大王者太山府君也故所用被
印明耳七獨體爲瓔珞云

八九二

醍醐寺院內東安置深沙大王桓武
天皇御子御建立云子細可尋聞
也

深沙王者毘沙門天主仕者七千藥
叉之爲上首兒形名豐滿玄通即玄
奘三藏爲童子經年新役時三藏宣

汝之欲知汝之本體豐滿答云見吾
形聖者增恐怖若老衰苦厄給數三
藏稱宣尙欲見即顯形云吾毘沙門
天王仕者七千藥叉上首也其爲形
頭爲火炎口爲血河以獨體爲頸瓔
珞以畜皮爲衣以象皮面爲袴膝以
小兒爲腹臍足踏蓮花
眞言曰
唵吽

已上毘沙門小次第有之作省不
知

或云腹童子面太王御身也三藏求
水奉給時形云

覺禪鈔 金剛力士

名號 一身二像 二身二尊 由來

觀音變 烏澹沙摩變 金剛手

執金剛 祕密主 同體異名

釋迦力士 同時發心 立寺表

形像 供養次第等

文治六年四月比抄之延久元年也

惠什說

石山內供以力士爲本尊內供天性
弱殊歸依之伴像三尺云在石山

金剛力士法

名號

金剛

梵 縛引羅 合二幡引掘玉咽野合 迦地

鉢底

此云執金剛密迹金剛是也

定深云是祕密主大菩薩現忿怒形名

金剛密迹

力士

梵 縛引羅 合二幡引掘玉咽野合 迦地

定深云手執金剛力士堅固故名金剛士

師傳云金剛手執金剛祕密主密迹金

云八都來釋

云八都來釋

云八都來釋

剛力士密迹力士皆是同體異名也即金剛薩埵變也本文

供養法疏上云即是執金剛者金剛薩埵是也云

略出經云執金剛菩薩○現威猛力士相云

大日經疏一云金剛手○名為無勝○故名執金剛云

又云秘密主者梵云播尼○西方謂夜又為秘密○秘密主即夜叉王也

蘇悉地經疏云執金剛亦云金剛手秘密主也或云密跡云

寶積經云金剛力士名密跡云

密迹力士經云有力士名金剛密跡文私云二尊通有金剛名又可有力士名也

一身成二像

秘藏記云金剛形像○金剛智也云

寶積經云法王太子今金剛力士是也云

二身變二尊

註梵網經云○其二子誓護佛性金剛力士二像也此力士也云

由來

寶積經第九云於是衆會或有菩薩心自念言斯密跡金剛力士在何世積來德本在何佛所而發道心○時佛告寂意菩薩乃往過去久遠世時無央數劫不可思議爾時有佛名無量寶綿淨王出現其世

○時有轉輪聖王名曰勇群王有七寶○王千子云其正夫人一名不行步一名無虛損○有二二童童自然來止夫人膝上跏趺坐○是二童童則法神聖一名法意二名法念云其二子各發心念言汝等正士所志云何法意太子白吾自要誓諸人得成佛時當作金剛力士常親近佛在外威儀有諸如來一切祕要常委託

使普開一切諸佛祕要密跡主○爾時轉輪聖王○佛言則乃往過去定光如來是也其時諸子此賢劫中千佛共光如來是也從拘留孫爲妃作佛至樓至竟千佛也其法王太子則金剛力士名密迹是也其法念太子者今識其梵天是也文

密迹力士經云有力士名金剛密迹文註梵網云菩薩有千二王子時千子發心成佛其二子誓護佛性今諸等門金剛力士二像也是也

藏王呪經云金剛力士者今此金剛力士者三世佛世也昔無量劫摩竭陀國鳩尸那在王名曰無上念王有三千二八王子兄三千所謂過去千佛現在千佛未來千佛也最弟二人者此力士也當來成佛名曰留佛也所度衆無量無邊也淨土莊嚴十方淨土等無異今此菩薩安置諸寺之門故往還出入善男子低頭至誠禮拜此菩薩即成三世九世一切諸佛菩薩禮拜

即是山三世諸佛大祖聖也因之安置門屋也菩提心義第二云大較若中憍尸迦

言諸夜叉等所說神呪千辭隱密難可了知而了了善根現所說較若波羅蜜難可了知又云若人不退轉地菩薩五族金剛常以侍衛云

已上悉堪抄文歟

所現身

觀音變

玄贊要集云執金剛神者此云有力神常與諸佛護持三寶手執金剛杵故以爲名

言觀音與像者意云此是觀音化身也

烏遼沙摩變

大佛頂經第五云烏瑟瑟摩於如來前合掌頂禮佛之雙足而白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰王說多

姪人成猛火聚教我遍觀百骸四體諸令暖氣神光內凝化多姪心成智慧火從是諸佛皆呼召我名爲火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我爲

力士親伏魔怨佛問圓通我以諦觀身心暖觸無礙流通諸漏既銷生大寶焰證無上覺斯爲第一

金剛手執金剛祕密主密迹主同體異名

大日經疏第一云十九金剛手祕密主者梵云播尼即是手掌掌持金剛與手執義同故經中二名互出西方謂夜叉爲祕密以其身口意速疾隱祕難可了知故舊翻或云密迹若淺略明義祕密主即夜叉王也執金剛杵常侍衛故曰金剛手然是中

深義言夜叉者即是如來身語意密唯佛與佛乃至彌勒菩薩等猶如是秘密神通身所不及祕中祕所請心密之主故曰祕密主能持此印故云執金剛也云大日經義釋文不略同之

蘇悉地經疏云言執金剛者亦云金剛手祕密主大興善寺和尚釋云金剛手祕密主者梵同薩經中二名掌也西方語夜叉爲祕密以其身口意速疾隱祕難可了知故舊翻或云密迹或若淺略明義祕密主即是夜叉主也金剛杵常侍衛佛故曰金剛手然足中深義言夜叉者即是如來身語意密唯佛與佛乃能知之彌勒菩薩等猶於如是祕密神通力所不及祕中祕所謂心密主故曰祕密主能持此故云執金剛今此文顯手執持如來智印義故云執金剛云

一切經音義三云和夾羅須國又即執金剛也謂手執金剛杵因以爲名焉文

金剛手名執金剛

大日經疏十云次金剛手入大金剛無勝三昧更無等比名爲無勝由現諸佛金剛之體能持諸佛智故名執金剛云

釋迦力士同時發心

最勝王經玄經云如意寶爾時執下第二執金剛說莊嚴云此與釋迦同時發心密

願示迹作金剛力士護賢劫千佛如密迹力士經第一說依時取常金剛守護千佛之一佛也

立寺門表智

祕藏記云諸寺門立金剛形像事金剛智也智摧煩惱如金剛強摧破諸物也開發心實相門以智慧故先門立金剛內置佛身佛身本來同性理也云

長慶公胎藏丈第三云相向守護注云祕云如今諸寺大門有之所謂金剛力士是也智之別名入無漏之家以智爲門矣云私云難勝金剛相向守護是金剛力士十二尊賦又此二尊金剛薩埵所變歟

形像

略出經第一云爾時諸如來以彼執金剛之名灌頂故便號爲執金剛是時執金剛菩薩屈其左臂現威猛力士相右手執跋折羅向外抽擲弄而執之云

圖像 三九一

金剛力士供養次第表

先壇前普禮 次著座普禮

次塗香 次三部被甲護身

次加持香水 次金剛起

次普禮 次金二丁

次開眼

新被修理供養給金剛力士形像各開青蓮慈悲御眼爲奉令具足五眼佛眼眞言

金一丁 爲奉令圓滿五智三身功德

大日眞言

謹敬白祕密教主三世常住淨妙法身金

剛胎藏兩部曼荼羅諸尊聖衆衆金剛力士等

士等流法身總淨法界宮密嚴國中帝網重不可說一一摩數世界海三寶

境界管法主上綱抽丹誠於一心專白善於三業修理金剛力士之形像展供養恭

敬之齋筵仰其剛顯之志趣如何夫興隆佛法者以立金剛力士於門外拂魔緣之

施德是依外護送榮利益衆生者若內薰災障安舍邪形像於內取致利物之前請

者也方今金剛力士者本地是高金剛薩埵之應現外現不淺觀普應迹之忿怒依

之立諸寺之門戶普護佛法爲外護之軍將願拂魔界是故伽藍出入恭敬功德等

恭敬三世之諸佛文若爾者續佛法惠命於三會之曉致利益衆生於千佛之出世

專可依金剛力士之擁護也仰願常住界會諸尊聖衆伏乞金剛力士忿怒天等彌

勒大悲利物之誓願專護持伽藍之佛法增令繁興人法給乃至法界平等利益

勸請 次神分 五悔

金剛力士忿怒尊 金剛部中諸眷屬

五大願 普供養言三力

地結 四方結

道場觀

地結上金剛壇內有衆字變成八葉蓮花

蓮華上有衆字變成五峯八柱寶樓閣樓

閣內有壇場壇場上有二荷葉座左荷葉

座上有阿字變成左拳拳成金剛身色

覺禪鈔 造塔上

造塔法

具書

造塔延命功德經一卷 般若大圓覺

造塔功德經一卷 亦云造塔功德經一卷

石繞佛造功德經一卷 亦云繞佛功德經一卷

梵字修造佛塔陀羅尼一卷 亦云梵字修造佛塔陀羅尼一卷

無垢淨光陀羅尼經一卷 亦云無垢淨光陀羅尼經一卷

梵字無垢淨光陀羅尼一卷 亦云梵字無垢淨光陀羅尼一卷

梵字相輪真言一本 亦云梵字相輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

梵字置輪真言一本 亦云梵字置輪真言一本

先觀度地將作塔處不得在南不得在西

應得在東應在北不侵佛地僧地應在西

作南作僧房佛塔高顯處作不得塔院內

泥染穢衣唾地不得為佛塔四面作金龍

作獅子鳥獸種種彩畫內懸幡蓋得為佛

塔四面造種種園林花草等云

三千威儀經疏云法華經為佛起塔層級

不定或五七九十一三十五皆隨力分

任意建之故佛言為欲造塔者寺北及東

令寺富貴僧徒和合聲聞凡夫亦許造塔無

財物耗僧不和合聲聞如乳許造塔無

有層級造塔功德殊勝故

四分律偈云

設以百千環堵皆是閻浮檀金不如以一

揣泥為佛起塔勝設以金百千皆是閻浮

檀金不如一揣泥為佛起塔勝云

切利天四方塔事

大集經云切利天城東照明園中有佛髮

塔城南龜園園中有佛衣塔城西歡喜園

有佛鉢塔城北羯御園中有佛牙塔文

大論云天帝釋取菩薩髮及衣於天上城

東門外立佛髮塔衣塔文

涅槃後分云帝釋取牙舍利還天上起塔

供養云

塔起四衢道事

諸經要集云花手經云若於四衢道之中

多人觀處起塔造像為作念佛善福之像

又云薩連經云或嫌塔寺及諸形像妨礙

送置餘處者如是惡人攝在惡逆業生中

上品治之文

塔與學都婆差別事

竊然入唐記三云本朝以幢學塔婆

○訛也學塔婆者塔廟短狹無露臺也即

當府開元寺七重塔二其不相似餘所塔

重如常九輪轉迴塔下廣大末細昇如

笋此云學都婆云

塔莊嚴高百丈餘塔也

貞元錄九云文德皇帝水寧寺孝明帝熙平

元年靈太后胡氏所立在宮前闕園門南

印道之東中有九層浮圖架木為之舉

高九十餘丈上有金剛剎復高十丈出地

千尺去臺百已遠見之○飾制環奇弱

世華美剎表置金寶瓶容二十五斛承露

金盤一十一重鐵鎖角張盤及銀上皆有

金鐸○九級諸角皆懸大鐸○其塔四面

九間六窓三戶○高風水夜鈴鐸和鳴鏘

之音聞十餘里○至永熙三年二月為

天所震帝登陵雲臺臺火道南陽王實炬

錄○等來救○第八層中平旦火起○終

灰燼其年五月人見浮圖在海中光明燦

然同觀非一俄失云

堂塔莊嚴用龍魚事

心地觀經四云○大國有長者後有一子

愚癡弊惡深著五欲恣行放逸違父母教

無不具足云。

塔叢作八相事

諸經要集云花手經云塔中畫作若轉法輪及出家相乃至入涅槃相若見有比丘僧二部靜訟勤求方便令其和合若見佛法欲壞能誦說乃至一偈

令法不絕 爲護法故 敬養法師

專心護法 不惜身命 若成乞法

世當作 轉輪聖王○作大梵天王

乃至究竟 成無上道云。

四種制底事

思奈耶雜事三十八云此地方所有其四處若有淨信弟子女人繫念造禮生清淨心必得生天佛生處成正覺轉法輪處

十三重塔事

取意處 寺廟院安下乃至東移

（舊唐八九七）

齊然記二云○到河南道泗州○寄可普照王六○造益州福成寺八角十三重塔

樣云。

九重塔

齊然入唐記一云○有錢仲堪捨十萬貫

鐵重修造八角九重塔寺云。

大安寺緣起云文武天王立起九重塔於

人七寶物云。

水寧寺九重塔

小塔事

造塔延命經云若有善男子善女人以決定心如法造塔乃至一吋量一縷手一指

節積麥所得功德無有限量常有諸天雨華供養云。

造塔功德經云所在方未有塔處建立之者其狀高妙出過三界至小者如菴摩羅

集云。

涅槃經十九云造像若佛塔猶如大母指

常生歡喜心則生不動國云。

東方過二十恒沙國名不動有佛滿月

芥子許塔事

未會有經云佛告阿難若有一人盡四天下滿中草木皆悉爲人得四道果及辟支

拂蓋壽四事供養後造帝釋大莊嚴殿用

八萬四千寶柱八萬四千寶窓八萬四千

天井寶窓八萬四千樓欄閣四出圍繞

衆寶技衛若有善男子善女人作如上百

千億大莊嚴殿用施四萬僧其福難多然

不如有人於佛說涅槃後以如芥子舍利

起塔大如菴摩羅葉其利如針上旋轆蓋

如酸棗葉佛像如彌麥大勝前功德滿足

百倍不及一千萬倍百千萬倍所不能及

不可稱量阿難當知如來無量功德持戒

分定分知慧分解說知見分無量功德有大神通變化及六波羅蜜分如是等無量

功德云。

造塔衆并隨衆用層事 諸經要集三云阿含經云有四種人應起塔一如來二辟支佛三聲聞四輪王

二菩薩三緣覺四羅漢五那含六斯陀含

七須陀洹八輪王若輪王已下起塔安一露盤見之不得禮以非聖塔故初果二露盤乃至如來安八露盤已上並是佛塔

梵網明眼疏云十二因緣經云八人應起

塔謂佛菩薩支佛四果輪王佛塔

初果二輪王三緣覺佛四聲聞佛

舍利也今從放勝藏佛舍利故云佛塔文

名聞造塔功德事

賢愚經意云昔佛在世舍衛國有大長者日須達生一女子名須曼女○容貌端嚴

也咲齒相並如郁子枝蛾眉八竈似楊柳

葉滿月面上鬚星焉澄淨眼肉麗愛甚堪

依有此相波斯匿王爲后彼后生一即置

箱內漸經○日數視見之卵自然開相有

男子從其中出各十歲端正不異后相有

知性恭敬父母三十三天如奉帝釋見聞

男女生希有想爾時男子勸誘王后往詣

佛所見是等微咲讚言善哉爲其說

法諸人信解得羅漢○永離生死諸天衆

白佛言諸人以何因緣頓證果佛告迦葉

佛滅度之後有十八人爲名聞頓造塔深

不信受爾時其村有男女同爲夫妻見彼

人善專勵貧女採薪汲水深信結緣爾時貧女楊心中念若後世時如是人等果報殊勝或今結緣故未離女身爲是等速轉貧報得正佛道彼時貧女須曼是也其女夫者今王是也彼十人者今十男也依名

開造塔放生那善力故為太王子。依昔念願貧女成后。今生此子是須曼女。彌勒出世得一證果。名四須施。願念廣故。處受生。歡多從結緣。今日後五十六億七千萬歲。天上人中必為王后。從一身中得生多子。是諸子等皆入佛道。如本今無有異。

教人造塔功德事

造塔延命經云。若善男子善女人。以清淨心。造作佛塔。若自作。若教人作。若復讚歎。信受所得功德。與造佛塔等無差別。當知此人壽命長遠。無有橫死。○五量七曜隨順。驅使一切怨家。退散。隨所生處。身常無病。一切來生皆歡喜云。

薄福人可造塔事

優婆塞戒經云。若福德強盛。當於不久時。速疾得悉地。無福德之人。應作事都婆。悉地念誦本云。

又云。現世得成就。勤求悉地者。常應作制底。勤護念誦。即於此現生。速疾得成就云。

以七寶可造塔事 什密塔

法花經一云

起佛滅度已	供養舍利者
諸萬億種塔	金銀及頗梨
車環與瑪瑙	玫瑰環瑠璃
清淨廣嚴飾	莊按於諸塔
或有起石廟	栴檀及沈水
木棧并餘材	瓶瓦泥土等
若於曠野中	積土成佛廟

彌勒軌云。求本尊悉地者。金銀水精瑪瑙。願梨白檀等。作法界塔印。安七粒舍利骨。念誦三洛叉。滿壇上放大光明。照愈願者。頂得大悉地。形若七歲。證慈氏身。至十方知足天云。

法住記云。十六羅漢。以神力。用七寶造。舉都婆。高廣遺身。祇都集其內云。

南海傳四云。又造。○制底。金銀銅鐵泥漆。瓶石。或聚沙雪。當作之云。○（舊書八九八）

釋迦如來。放初舉都婆事 付翻杖

西域記第一云。大城西北五千餘里。至提謂城。城北四十餘里。有波利城。城中各有。一舉塔。婆。高餘三丈。昔者如來。初證佛果。起菩提樹。方詣鹿園。○世尊為說。人天之。福。最初得五戒十善也。○又覆鉢堅錫杖。如是次第。為舉都婆。○斯則釋迦法中最。初舉塔婆也云。

或云。三衣。登為地輪云。

南天鐵塔事

金剛頂義決云。在南天竺界鐵塔之中。佛滅度後數百年間。無人能開此塔。以鐵屑鐵鎖而封閉之。其中天然國佛法漸衰時。有大德先持誦大毘盧舍那真言。得見虛舍那佛。而現其身。及現多身。於虛空中說此法文及文字章句。次第令寫之。訖即滅。即今毘盧遮那念誦法要一卷。是時此大德持誦成就云。此大德。願開此塔。於七日中。連塔念誦。以白芥子七粒。打此塔門。乃開。塔內諸神。一時勃怒。不全得入。唯見

塔內。高燈光明。一丈二丈。名花寶蓋。滿中懸列。又聞聲讚此經王。時此大德。至心懺悔。發大誓願。然得入此塔中。入已。其塔尋閉。經多日。誦此經王。廣本一遍。為如食頃。爾時書寫所記持法。有百千頌。此經名金剛頂經云。

圖像 三九二

七二

視聽抄云。法華琳寶闡梨示已。講云。覺鐵上人。令闡鐵塔於傳法院。其色黑。飾事也。彼鐵塔者。白色鐵塔。見西域記云。

決疑抄云。問。真言教。自鐵塔始。流布何此塔。必用鐵乎。三世常恒深教。藏以金可成。以真金性。譬佛性不變故也。答。鐵者。非常世間黑鐵。此塔白鐵也。白鐵者。甚難得者也云。西域記云。如來有錫杖。以白鐵為環云。

安住長者栴檀塔事

花嚴經五十一云。於南方有城。名首婆羅。彼有長者。名安住。常供養栴檀佛塔。修善薩道。爾時善財童子。詣長者所。長者云。我開栴檀佛塔戶時。念。正受無盡佛性三昧門。念。中得勝妙諸法。我入三昧時。見迦葉佛。拘那含牟尼佛。尸棄佛。○未來彌勒佛。現在盧舍那佛等。亦如是。十方三世諸佛。聲聞緣覺。菩薩。亦復如是云。

安住長者栴檀塔事

花嚴經五十一云。於南方有城。名首婆羅。彼有長者。名安住。常供養栴檀佛塔。修善薩道。爾時善財童子。詣長者所。長者云。我開栴檀佛塔戶時。念。正受無盡佛性三昧門。念。中得勝妙諸法。我入三昧時。見迦葉佛。拘那含牟尼佛。尸棄佛。○未來彌勒佛。現在盧舍那佛等。亦如是。十方三世諸佛。聲聞緣覺。菩薩。亦復如是云。

法花義疏云。花嚴法界品云。安住長者開栴檀塔戶見過去佛皆不滅度。即是顯法身不生滅也云。

善哉知識云。善度城轉娶祇羅居士。知十方一切諸佛無般涅槃。常供養栴檀座佛塔。入三昧一念頃得見過去諸佛。○未來現在一切諸佛亦如是。告善財言。○海上有山多寶聖衆所成。○勇猛丈夫觀自在。爲利衆生住彼山讚曰。栴檀尊塔下。一念禪定中。○見諸佛無窮云。

八萬四千里水精塔事

阿育王經云。○以闍王初來得舍利及觀大歡喜。經頭示龍化人身到泥洹所道遇闍王。佛提得之。須彌山下起水。高八萬四千里。起水精瑠璃塔云。

塔內納種部

波斯匿王造大塔籠小塔事

珠林三十八云。西域記云。波斯匿王都城東百里。大海邊有大塔。塔中有小塔。高一丈二尺。寶飾之。夜中每有光曜。如大火聚。是佛般涅槃五百歲後。龍樹菩薩入大海化龍王。龍王以此寶互獻龍。龍受已將施此國王。便起大塔以覆其上。自昔以來有人求願者。皆叩頭燒香獻花蓋。其花蓋從地自變。徘徊漸上。當塔直上。乃止空中。經一宿變滅。不知所往云。

塔必可安舍利事

(金塔八九九)

西域記一云。波斯匿王國。○大城東南三十餘里。至過暹帖離僧伽藍傍。有學都婆。

高百餘尺。或至寶日時。燭光明。覆鉢勢上石隙間流出黑香油。靜夜中時聞音樂之聲。聞諸者舊曰。昔此國大臣曷。之。所建也。功既成。已於夜夢中有人告曰。汝所建立率都婆。未有舍利。明且有獻上者。宜從王請。且入朝廷請曰。○今日有奉獻者。願垂恩賜。王曰。然。曷。之。佇立宮門。瞻望所至。俄有一人持舍利瓶。曷。之。恐王珍貴。舍利追海前恩。疾往伽藍登率堵婆。至誠所感。其石覆鉢自開。安置舍利已。西疾出。向出拘衣。王使逐之。石已掩矣。故其隙間流黑香油云。

八萬四千塔等皆安舍利

瓶灰塔事

十誦律云。畢波羅延波羅門得灰還國。起十誦律。聞浮提中。八舍利塔。第九瓶塔。第十灰塔。自此已後。起無量塔云。

塔安置法花經事

法花經四云。法師若經卷所住之處。皆應起七寶塔。極令高廣嚴飾。不須復安舍利。所以者何。此中已有如來全身。此塔應以一切花香。瓔珞。寶蓋。幡幢。伎樂。歌頌。供養。恭敬。尊重。讚歎。若有入得見此塔。禮拜供養。當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提。云。文句一云。信法花之文。則見實相之本。下文云。文。

發菩提心。經論下文云。若有法師。說是經處。當知是中。便應起塔。何以故。是真真正法所出生處。故是經隨在國土。城邑聚落等。顯精舍。當知是中。即有法身云。法花經可尋。

塔安尊勝陀羅尼事

尊勝陀羅尼經云。彼利若人能書寫此尊勝陀羅尼。安高幢上。○乃至安置學都婆中。若有苾芻。尼。優婆塞。優婆夷。族姓男女。○相近其影映身。或有風吹陀羅尼。○塵落在身上。彼諸衆生。所有罪業。應墮惡道之苦。皆悉不受。爲一切諸佛之所授記云。

塔內龍籠求陀羅尼事

隨求經云。昔摩竭陀國有一婆羅門。名俱轉。不見佛法。僧日夜殺生命。盡到閻羅王宮。即閻羅王白。帝釋言。此罪人賜何地獄。○帝釋言。速阿鼻地獄。可送。遣獄卒投入。爾時地獄忽然爲蓮花池。其中種蓮花。每其花上坐各罪人。無諸苦。則馬頭牛頭白閻羅王。○爾時閻羅王往詣帝釋言。此俱轉罪人。神變如上。說帝釋答言。不知我詣佛所。白釋迦牟尼佛言。○爾時佛告帝釋。人間華所西方去一里有古學塔。婆真言墮落地上。其文一字。隨風俱轉。繫上繫。有此利益。此人上方世界無垢。佛是俱轉也云。經之所可。

塔中安尊提場陀羅尼事

菩提場莊嚴陀羅尼經云。若有人造佛像。○或造學都婆。或紙或素書寫此陀羅尼。并經及功能。安於舍利塔中。及佛像中。應當供養禮拜。○善男子。善女人。以如來光喻量。以如來校量功德量。以佛眼觀察舍利數量。以大海滴數量。如是如來形像。

覺禪鈔 造塔下

造塔法

得名

祕藏記云寶塔漢家省略呼畢都波曰塔也

又云有舍利曰畢都婆無舍利曰制底又曰斯底云

諸經要集云有舍利者名塔無舍利者名支提云

義章十四云供佛靈廟名支提供養依僧祇被有舍利者名爲塔安無舍利說支提

地持論中通名支提云

演密抄云梵語塔婆或云伽婆皆訛略也

正云卒都婆此云高顯若續級高聲名卒都婆若橫鋪狀麗名爲制底云

(異書九〇〇)

又云鉢婆又云塔婆又云私鉢婆又云戴斗婆皆訛也

成道記經云梵云蘇鉢婆此云寶塔凡土木塔石成者但有佛舍利皆名寶塔云

法苑珠林三十七云梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔婆

此云方墳或云支提翻爲滅惡生寧處或斗戴婆此云護讀若人讚嘆擁護歎者西

梵正晉名曰畢都婆此云廟廟者貌也則

是靈廟也云

八九六

此場卽花藏世界也○五峯樓中心峯最高也四樓下也外五內一也鈎

索鎖鈴布施愛語利行同事也云

私云塔上四鎖四攝之中鎖菩薩三形也索同意賦鈴有之鈎現不見歟

八九七

隨聞記云多寶所乘塔五重十三層

八九九

善無畏三藏云於本院鑄金銅靈塔云以此功德應緣護世云

八九九

塔安大日

彌勒軌下云釋氏如來○有兩臂手掌持上寶蓮花臺於上尾瞻左義佛

塔於佛塔上畫大日如來云

等量者○善男子善女人於佛像或一塔中置此陀羅尼恭敬供養禮拜是人卽成供養爾所佛像形獲得爾所福德聚云
雁落所立學都婆事
西域第九云陀羅尼變詞山東峯伽藍前有學塔婆誦互反安座云昔此伽藍習教小乘小乘漸教也故開三淨之食而此伽藍遠而不墮其後三淨求不時獲有比丘經行忽見群雁飛翔戲言曰今日衆僧中食不充摩訶薩埵宜知是時言聲未訖一雁退飛當僧所投身自殮比丘見已其白衆僧聞者悲感咸相謂曰如來說法導誘隨機我等守愚導行漸教大乘者正理也宜改先執務從聖旨此雁垂誠誠爲明導宜族厚德傳記終古於是建學塔婆或照遺烈以役死雁應其下焉云
無垢淨光經云若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中當得授記於阿耨○菩提而不退轉云無垢陀羅尼納塔歌

元文五庚申年七月五日遂修補了

淨土院末資 權僧正賢賀五十七

八九五

部執異論疏第二云阿闍世王得舍利將遠果於舍城於七葉巖中掘地深十餘丈於地地下起七層塔云

大日經疏五云制底翻爲福聚謂諸佛一切功德聚在其中是故世人爲求福故悉皆供養云

五輪塔

(卷九〇二)

不思議疏一云五輪者身中五支也云

祕藏記云學都婆到阿尼羅咤劍五字所成任取一可觀云

又云學都婆到阿尼羅咤劍五字所成任取一可觀云

又云學都婆到阿尼羅咤劍五字所成任取一可觀云

又云花臺上置到阿字放光成學都婆云

又云地下想風輪或欠字黑色如半月上

水輪或鏡字白色狀圓爲乳海上想阿字

字金色方上想之羅字赤色狀三角云

道場觀文故次第頗違歟

又云阿字本不生理種子也落種子地輪

待水土緣始芽故有水輪雖有水土緣必

待日輪暖氣得具莖葉是故上有日輪雖

有水土日輪緣必待解脫風得具足長故

有風輪雖有水土日風悉堅實何能生物

是故最上有虛空輪云

五大互相融通云

身體塔通事

又云腰下念阿字地輪黃色勝念尾字水

輪白色胸念羅字日輪赤色髮際念咤字

風輪黑色頂上念劍字虛空青色五色光

具足

心即塔事

大日經疏第六云制底是生身舍利所依

是故諸天世人祈福祐者皆悉供養若行

人信受如是義者即法身舍利所依〇復

次梵音制底與寶多體同此中祕密謂心

爲佛塔也如第三曼荼羅以此心爲基〇

故制底甚廣又從中胎八葉次第增加乃

至第三隱顯普門身無處不遍故此制底

極廣蓮花臺達摩祇樹所謂法身舍利也

若衆生解此心菩提印者即同見盧遮那

故三世間應供養於如欲制底也云

尊勝破地獄軌文全同之

演密抄云心及塔皆所有依之用俱得制

底之名若心名制底即爲法身舍利所依

若塔名制底即爲生身舍利所依故云心

與佛塔也

泥塔

支度七續院御新三百

注進 泥塔一百基支度事

合

蘇蜜 名香 白檀

供米一石 苾芻一升

紙一帖人 燈臺二本 半盤一枚

阿闍梨 承仕一人 監仕二人

淨衣 白色

右注進如件

大治二年十二月二十二日

表白

夫以童子聚砂之戲忽鎖決定應受之業

小兒散土之供遂爲轉輪聖王之因尤其

長壽勝福之御願莫勝於起三塔婆之善

根是以其課巧匠即刻數基之制底令後

素而顯四大之形色處室從粧更雖異半

月高妙之寶璽瑤瑤展光同從地涌出之時

便飾瑜伽壇場敷供養恭敬之齊發發祕

密加持說讚嘆稱揚之法人云

同釋

今此塔者一大法身常住之三昧多寶如

來真身依宅也佛陀半滿之聖教悉藏一

基之裏法界恒沙之功德皆備五輪之間

因茲造立供養者證圓寂於身後尊重渴

仰族開福壽於眼前況至如于諸天文影

而待衛善神繼踵而守護者獲災禍於千

里長削疾病邪鬼之名保福祐於萬年鎮

配長生久觀之藥利益主殊勝不可得而

稱計者也昔波斯匿王之奉如來之教訓

以轉難轉之業今國母仙院之崇支提功

德以授不死之藥以古比今靈驗不可亂

者歟

已上勸修寺

開眼

新顯給大日如來法界三昧耶形法身泥

塔爲令具足本有體緣五眼佛眼眞言了

或云五輪妙相具足五眼具足不云也

爲五智圓滿大日眞言

并口傳云諸師密明云小金剛輪印明

道場觀 結如來印

觀想我身前大地上有乳字成琉璃實地
 地上有七寶妙塔其數衆多其量高廣無
 量無邊莊嚴微妙虛空諸天雨花供養寶
 瓶開伽藍香花鬘燒香飲食悉皆周迴摩
 尼爲境如是廣大莊嚴塔婆

已住此中
 已心口傳
 已心口傳
 已心口傳

口傳云 大日供養法修之

印 胎外五古印 滿足一切智

金大卒都婆印 普賢一字明

或塔印 胎大日真言云

已上懺說

禮佛 南無七寶妙塔

讀 普賢延命若四智

念誦 佛眼 大日 胎金 延命 尊勝

奉送印 無垢淨光 寶篋印 不動 一字

又說 以延命爲本尊

三形 甲冑

印 被甲

呪 〇 〇 〇 〇 〇

延命爲本尊放後經說延命呪
 又延命菩薩者以大日堅牢壽命三摩
 地說定增壽命法故也 (藥書九〇四)

御祈願所

奉供

供養法三百七十一箇度

奉造立 泥塔三萬七千一百基

奉讀 造塔延命經三百七十一卷

奉念

佛眼真言三萬七千一百返

大日真言三十七萬返

尊勝陀羅尼七千七百九十返

無垢淨光陀羅尼七千一百返

寶篋印陀羅尼三萬七千一百返

不動真言三萬七千返

一字金輪真言十一萬一千三百返

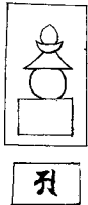
右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽恒受快樂御願圓滿始自大治二年十

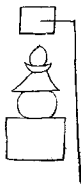
二月二十八日至于今日并三百七十一

箇日夜之間殊致精誠奉修如右
 大治四年正月十五日

塔婆後梵字書修學者役

可觀經也

新羅百臺
 フツ殿也

知法人、兩三僧近邊經轉讀般若三藏
 譯經大師請來也

泥塔安置真言有多種 (藥書九〇五)

經入模加持一返後入模云

任賢律師

心覺云

又我云

又我云

又我云

又我云

又我云

德之量解說世尊告觀世音言未來衆生
未有塔處建立之。至小如庵摩羅葉上至
梵天乃至至小如針等輪蓋覆三千乃至
如來葉塔內藏如來舍利髮牙髮爪下至
一分或置如來十二部經下一四句偈其
人功德如梵天命終之後生梵世彼壽盡
生五淨居彼天無有異○偈云

諸法因緣生 我說是因緣

因緣盡故滅 我作如是說

如是偈義名佛法身汝書寫置塔內若有
衆生解因緣義即爲見佛取直

南海傳四云造制底中安二種舍利一
謂大師身骨二謂緣起法頌

諸法從緣生 如來說是因

彼法因緣盡 是大沙門說

要安此二福乃弘多由是經中廣爲譬
喻歎其利益不可思議云

波斯匿王延壽事

造塔延命經云 般若波斯匿王白佛言相
師占我後七日必當壽盡我爲無常苦

所逼惱無所依仰願世尊救護○佛告云

○諸佛如來有善方便能令大王獲殊勝
利近延壽命當得阿耨○若提諦聽善思

念之先發心持佛淨戒修最上福能發此
心延王壽命王白佛言發心淨戒最上福

便奉行令國人奉行此法未知何等○佛
告大王云發心者發四無量心云持戒者

不殺戒云修無上福者無過造塔○諸天
善神常來守護不相捨離如影隨形○建

立佛塔福利難思三世如來所共稱讚云
又云小兒以嬉戲心造塔感果何況大王
發至誠心云 取意

沙塔小兒延壽事

又云乃往古昔有一小兒此地牧牛有諸
相師占相此兒却後七日必當盡壽此牧

牛兒於異時與諸小兒聚沙爲戲中有小
兒擁砂爲堆云作佛塔高一揀手或二或

三乃至四揀手時此小兒塔高一揀手却
後更延七年壽命時有辟支佛持鉢行諸

小兒以嬉戲心持鉢奉施言我施此支佛
引鉢受之以神通力沙變成戲支佛與小

兒悉授記別塔高一揀手者於未來世作
鐵輪王王一四天下二揀手者作銅輪王

王二天下三揀手者作銀輪王王三天下
四揀手者作金輪王王四天下時諸小兒

以嬉戲心感得如是果云

法花經乃至童子戲聚砂爲佛塔如是諸
人等皆已成佛道云

五百幼童聚砂塔生都學天事

五百幼童俱時溺死父母號喚求索屍莫
知所在佛言宿命不請勿生怨恨此諸兒

等宿命盡爾今生兜率天佛放光明今此
父母遠見其子時時皆來散花供養佛言

善哉因造沙塔即得生天見彌勒佛五百

弟子譬父母勿復愁憂但努力精進過佛
三匝作禮飛去云

蟻封泥塔往生極樂事

阿嚨力迦經云先造十萬塔於一塔前
誦一萬遍其下(下)云呪如法供養所求悉

地皆得捨身已任意往生極樂世界云

又云蟻封泥作十方小塔一塔前誦三
千五百遍滅四重五逆往生極樂云

以香泥造塔事

西域記云印度之法香末爲泥作小畢堵
波五六寸書寫經文以置其中謂之法舍

利也數漸盈積建大畢都波總聚於內常
修供養故勝軍之爲業也 付經

石塔供養

先導師 三禮 如來唄

次散花 次表白 次發願

至心發願 石塔功德 天衆地類

倍增法樂 離業得道 隨善悅與

護持大施主 除災興樂 大願成就

諸大施主 各願圓滿 威內安穩

諸人快樂 天下法界 平等利益

次四弘云

行疫神等離業道一切神分般若心經一

切誦打

有新寫經可用意

次六種迴向打

加持石塔真言曰若入塔中皆成金銀

寶塔云

唯俱嚨 佐伊夜謨計伊南莎呵

心集卷之

諸經要集云毘婆沙論云若人起大塔如來生處轉法輪處若人取小石爲塔其福等前大塔所爲尊故若如來大梵起大塔或起小塔所爲同故其福無異文

石塔得七種功德

寶積經云作石塔人得七種功德一千歲生琉璃宮殿二壽命長遠三得那羅延力四金剛不壞身五自在身六得三明六通七生彌勒四十九重宮云

八萬四千造塔先錄

御白河院御時勸進 (妻善九〇六)

被院宣佛造塔功能滅罪無量也彼童子聚砂之戲已爲成道之因況於四衆慇懃之造立哉況於一心堅固之彫刻哉就中八萬四千基之精勤者百千無數劫之善種也阿育大王發其蓋觸震且日城莫不準的是以廣勸遠近親疎旁訪道俗男女欲造立五輪塔八萬四千基其內可有造進且又普告寺中宜知此意誠是無邊功德最上之善根也勸進之趣誰不隨喜者院官如此仍執事如件

五月二十三日 大藏卿泰經

謹上 勸修寺僧都御房

塔高九寸

木形經云八萬四千基內可造立之中寶篋印陀羅尼經一卷在云云可奉龍之塔下地盤裏造立人可注付官位姓名之勸進親疎貴賤人烈一基可造之基數

貴賤人別一基可造之基數兼可注進來八月御供養者七月內可被奉詣院聽之

淨明德佛舍利安八萬四千塔事

法花經第七品王云收取舍利作八萬四千寶瓶以起八萬四千塔云

私云此文意日月淨明德佛入滅之時

妙見菩薩以汝此赤栴檀爲薪供養佛身而以燒之火滅之後記舍利作寶瓶納之起塔安壺瓶云也

阿育王八萬四千塔緣起

法苑珠林第三十七云育王得其國土王娶夫人身長八尺髮髮同等衆相具足王

令相師視之師云當爲王生金色之子王則拜爲第二夫人後還有身足滿十月王有緣事宜出外行王大皇后嫉妬便作方便此欲除之暴覺諸母即應產者語第二

夫人云郭是少爾爾始產不可露面視天以被覆面即生金色之子光照空中盜持兒生殺之則以猪子著其身邊便罵云汝云當爲王生金色之子何故生猪便取輪頭指因內後園中令服菜王還聞之不悅

久之之後王出行園見之懷忿迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪即殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄則遣消散比丘化王王發信悟問比丘云殺八萬四千夫人罪可得贖否道人云各爲人起一塔下置一舍利當得脫罪

耳王即尋覺阿闍世王舍利有國相父年百二十將五百人取本舍利王師大畏則分與鬼神各還所部令一日一時同戴八萬四千利諸鬼神云多隔山障不得相知王云汝曾俱還治樂護利安鈴我當使阿修輪以手摸日四天下又同時震云

傳云昔阿育王勸諸樂又一日內欲立八萬四千塔樂又奏曰願大王令無日光

萬四千塔樂又奏曰願大王令無日光其時大王謂尊者憂慮頗多云日輪令無光曜給時尊者以神力障日光令如蝕因之大王願成就云

日時事

阿育王傳云十五日之正食時一日之中立八萬四千塔○號曰阿育王塔

造金錢事

善見論云阿育王以金錢九十六億起八萬四千寶塔云

諸經要集三云阿育王問邪舍比丘云殺八萬四千夫人罪可得贖不道人云各爲之起一塔塔下著舍利當得脫罪耳阿育王傳云八國王許舍利國王共數之各分八萬四千舍利云 此文可

或經云阿育王此有神力一日一夜之間造立八萬四千塔○佛告諸比丘迦葉佛世造舍利塔恭敬供養依此善緣九十一劫天上人受王身今此中神力自在造立此塔文可尋

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

成道記云當時分舍利智臣收得建塔藏

之經百年有鐵輪王阿育王鐵輪王也名阿
怒迦是世王孫也開五天諸塔著薩取龍
宮舍利○一夜造八萬四千所塔有羅漢
名耶舍舒五指輪放光八萬四千塔令拜
飛鬼各隨一光安置一塔遍瞻部洲界令
大宋得十九所云

此乃珠林等遺文彼佛在世經此一百年後塔可尋

珠林三十八云倭國使於大唐被問育王
塔有不答我國無文記而世人開發土地
往得古塔塔盤佛諸儀相數放神光種
奇瑞故知先有也貞觀五年也倭國在
此洲外南海中距會稽萬餘里云

禪那院珍海云往年伊賀國黑田和

寶錄一口隨水流長三尺計內無舌
上有光勢膚有細脈紋凡不似古今所
作藏東大寺南院經藏了珍海見之云
袖夢見大水涯崩流出也

育王塔閻王教之業說事

鑒真大和尚傳云思託撰育王寺阿育王
塔事云

彼阿育王塔乃是晉朝并州劉薩河尋此
塔也薩河本是獵師常騎赤馬青揭若騰
捕諸禽獸忽於一時病死見閻羅王司命
錄籍將其罪福乃見殺鹿子俱來索命薩
河乃云私不殺鹿云在青山下殺鹿子時
將青揭放若騰騎赤馬殺我我等當時即有
業鏡竝現青山亦馬若騰青揭俱來證受
不得云大王引入地獄但命未盡欲放還
南閻浮提前伴生命告不殺大王乃云汝

若能出家行道於越州東有鄞縣鄞山中
有阿育王塔在彼汝可往尋之便於彼所
修道者乃放生汝還南閻浮提薩河乃言
閻羅王乃放諸生乃言殺生須命報何得
直被還魏王云令有出家人行道生命等乃
放之云

珠林三十一云西晉慈州郭下安仁寺西
○劉薩何因患死蘇曰在冥道中見觀世
音曰汝罪重應受苦念汝無知且放今洛
下齊城丹陽會稽並有育王塔可往禮拜
得免先罪何得活已改革前習○云

平生殺罪事有上文云

舊塔修理掃除門

破塔邊不造新塔事
像法決疑經云一切道俗○復次可治破
壞塔廟及諸形像莫問已許他許隨其力
能一切皆治其人功德不可思議但能修
故不假新造諸經要集三云像法決疑經
云造新不如修故作福每不如避禍斯云
驗矣文

塔掃治事

又云雜寶藏經云若掃僧房二閻浮提地
不如掃佛塔一手掌成論同之
優婆塞戒經五云若是塔中草木不淨鳥
獸屎及其糞穢萎花臭爛悉當除去蛇鼠
孔穴當塞治之文

諸經要集八云花手經云佛告舍利弗若
薩有因法終不退轉無上菩提若見塔廟
毀壞當加修治若塊若泥乃至一磚文

◎文云威儀王云

掃治塔有五法事

又云三千威儀經云掃塔上有五事
一不得著履上二不得背佛掃塔三不
得取上善土持下垂四不得取下佛像
上故花五當日一返澡手自持淨巾拭
拂佛像文

又云增一經云拂佛塔有五法

一水灑地二除去瓦石三平正其地四
端立拂地五除去穢惡地既淨已隨能
持一枝香花散布地上供養得福無量
文

破壞加小金不墮惡趣事

百緣經云昔佛在世迦毘羅衛城中有
長者○財寶無量○生一男兒身體金色
端嚴殊妙身光照耀城內父母歡喜○字名
金色年漸長大求出家得阿羅漢三明六
通具八解脫佛告比丘乃往見婆尸佛泥
槃後時有王收其舍利造四寶塔高一由
旬而供養時有一人同行見塔小有破落
利泥補治并置金發願若緣此功德九十
一劫不墮惡趣天上人中常金色受福樂
今值佛○出家得道云

諸王修補塔得羅漢果事

賢愚經云昔佛在世有一國王曰金仁領
一萬六千小國王金仁與領小王詣佛所
合掌供養禮拜時如來為王說法諸王聞
法歡喜得羅漢果諸比丘白佛言一萬六
千王等何故頓得羅漢果耶佛告是諸王

賢愚經云昔佛在世有一國王曰金仁領
一萬六千小國王金仁與領小王詣佛所
合掌供養禮拜時如來為王說法諸王聞
法歡喜得羅漢果諸比丘白佛言一萬六
千王等何故頓得羅漢果耶佛告是諸王

昔迦葉佛像法中舍利起塔諸塔中一大
塔壞爾時一萬六千人等發心結緣修補
已供養諸人九十一劫天上人中娛樂快
樂者盡今日證果知識昔金仁也爲伴結
緣即一萬六千王也修補壞塔善根甚深
何況造立供養人乎取意

修補塔生天上事

切利天意樂天

淨名疏云帝釋是昔迦葉佛滅後有女人
發心修塔復有三千人發心助修塔功德
爲切利天主其助修者而作輔臣君臣分
之名三十三天云

正法念經云若有衆生淨心供養衆僧掃
如來塔命終生意樂天身無骨肉亦無污
垢香氣能薰一由旬其身淨潔猶如明鏡

掃除草木不淨生天事

諸經要集云菩薩本行經云有阿羅漢名
沙竭多初發白佛言我念無量劫數○定
光佛○法欲末時有一貧人無方自濟賣
薪爲業○深中有一塔寺草木荆棘不淨
滿中追絕無人復無行迹無供養者貧人
親見心用愴然○誅伐草木掃除不淨訖
歡喜過之八面作禮去緣此功德命終之
後生光天○今最後身值釋迦佛捨宅出
家得阿羅漢云

立塔并掃治夫生天事

切利天

又云羅漢藏經云昔舍衛國中有一長者
立塔守護時命終生切利天其婦求
追憶夫故○常掃治夫所造塔寺久下觀

已即來婦所問訊之云汝憶我故大憂愁
耶婦即語云汝爲是誰夫尋答曰我是汝
夫以作塔寺功德因緣得生天上見汝憶
我修治塔寺故來汝所婦言近我夫即答
曰人身與緣不復可近汝復欲得爲我婦
者勤供佛僧修塔寺願生我天若得生
天我必當還以汝爲妻婦用夫云作諸功
德發願生天其後命終得生天上還爲夫
婦相將來至佛所佛爲說法夫婦直得須
陀洹果云

果事

又云分別功德論云昔舍衛城有婦夫無
子息夫婦精進信敬三寶時婦早亡由信
敬生切利天爲天女面首端正以天眼觀
見夫出家年老常掃除塔廟天女下光明
照耀住夫前比丘見已問其因緣天女曰
我別婦也今爲天女我視天上無任我夫
若精進常掃塔必應生天○願一處爲我
夫○還歸天上時夫增加精進修補塔廟
積功轉勝應生第四兜率天上天女復來
語云君福轉勝應生兜率天我今不復得
君爲夫○比丘聞已倍精進遂獲得阿羅
漢果云

婦人掃塔除惡癩事

西域記三云呬呬始羅國○城北十二三
里有學都婆無憂王建也或至齋日時放
光明神花天樂頗有見聞諸土俗曰近
有婦人身嬰惡癩窮至學都婆貢躬禮懺

見其庭宇有諸穢穢掃除灑掃香散花
更探青蓮重布其地惡疾除愈形貌增妍
身出名香青蓮同馥斯勝地也是如來在
昔修善護行力大國王號戰達羅鉢利婆
志求菩提斷頭惠施若此之捨凡歷
千生云

塔供養門

法苑珠林云古今法會云

百緣經九云宋寶莊嚴法丘佛在世時迦毘羅
衛國彼城中有長者生一男兒端正殊妙
家中自然有一泉水涌出有諸珍寶充滿
其中復有花樹天衣衣服懸之占相師因
得三明佛告諸比丘迦毘羅遊陀佛涅槃
有王名梵摩達多收舍利起四寶塔由一
而供之時有長者資持花樹懸諸珍寶種
衣服及以水瓶置塔前發願供養緣是無
量土中不墮三惡趣常有泉水花樹俱生
略抄云

以花香供養顯成佛事

文殊師利佛土嚴淨經云佛告舍利弗菩
薩執花詣如來時若詣塔寺當作是念願
使衆生心意清淨諸根和悅如花妙形色
香潔見莫不歡愛之欣悅顯成佛時令我
國中香樹妙花周匝普遍衣被飲食雜綵
幡蓋金銀珍寶皆自然其世人民禁戒清
淨心弟子滿云
花供養塔生九十一劫人天事

譬喻經云○乃往過去毘婆尸佛入涅槃後迦維越○造塔成已復以七寶及取好花上塔頭上四面散下而以供養發誓願云使我世食福自然恒不斷絕緣是功德從是以來九十劫不墮惡趣天上人中食福自然快樂無極爾時但願食福無或不利願脫故至今日唯受勝福未得道

塔前或佛從忉利天下寶階前或舍利塔前於如是等諸塔之前念誦右繞滿七七日即現阿耨羅是多菩薩及阿利底菩薩隨其所願皆悉滿足云
諸經要集云三得功德云過塔有五事一厭頭視地二不得踏躐三不得左右顧視四不得塔前地上五不得修中與人語文

在世時造一羅漢名曰須臾持佛髮爪至罽賓國南山之中造佛塔寺中常有五百羅漢旦夕燒香造塔禮拜時山中有五百羅漢見僧造塔禮拜供養即共負石學僧作塔邊之禮拜于時天雨山水瀑漲五百羅漢一時沒死生忉利天七寶宮嚴藏無量衣食自然快樂無憂即得生天各自念言我等何緣得來生此則以天眼觀見前身作其羅漢由學衆僧戲笑作塔山水所漂命終生此則共相將資持香花從天下來供養死屍遍詣佛所禮拜問訊佛爲說法五百天子一時皆得須陀洹果既得果已還歸天上羅漢學僧戲笑作塔向獲果報云乃爾豈況於人信心造塔寧無

大論云以一花施佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢云

又云提謂經云佛言旋塔得何等福佛云旋塔有五福德一後世得端正好色二得聲香好三生天上四得生王侯家五得泥洹道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故何故得聲香好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不求戒何緣得生王侯家由頭面禮佛足故何緣得泥洹道由有餘福故云

法花經云得見此塔禮拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提

慈恩傳三云藍摩國中印度故城東南有博學都婆高百餘尺○其側有龍池龍改變身爲人過塔行道野象街花常來供養

又云菩薩本行經云昔佛在世時與阿難入舍衛城而行乞食時城中有一婆羅門歡喜踊躍過佛一匝作禮而去佛便微笑告阿難云此婆羅門見佛歡喜以清淨心遶佛一匝以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無憂竟二十五劫得辟支佛名持像那祇梨以是因緣若人旋佛及旋塔一生之處得福無量云

增一阿含云有四事得梵福一無塔處立塔二合聖衆三修治破寺四佛初成道請轉法輪梵福者四天下衆生至六欲天福不及一梵天福云

塔繞功德門
塔繞三匝表示

諸經要集云賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧滅三毒一貪二瞋三癡文

俱舍論十八云經說四人能生梵福一爲供養如來賦稅建率婆婆於未曾處二爲供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

准此佛母經云若轉法輪塔前或佛生處

法苑珠林三十七云法句喻經一云昔佛

供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

禽獸供養塔事
慈恩傳三云藍摩國中印度故城東南有博學都婆高百餘尺○其側有龍池龍改變身爲人過塔行道野象街花常來供養

又云菩薩本行經云昔佛在世時與阿難入舍衛城而行乞食時城中有一婆羅門歡喜踊躍過佛一匝作禮而去佛便微笑告阿難云此婆羅門見佛歡喜以清淨心遶佛一匝以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無憂竟二十五劫得辟支佛名持像那祇梨以是因緣若人旋佛及旋塔一生之處得福無量云

增一阿含云有四事得梵福一無塔處立塔二合聖衆三修治破寺四佛初成道請轉法輪梵福者四天下衆生至六欲天福不及一梵天福云

塔繞功德門
塔繞三匝表示

諸經要集云賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧滅三毒一貪二瞋三癡文

俱舍論十八云經說四人能生梵福一爲供養如來賦稅建率婆婆於未曾處二爲供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

准此佛母經云若轉法輪塔前或佛生處

法苑珠林三十七云法句喻經一云昔佛

供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

塔繞功德門
塔繞三匝表示

諸經要集云賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧滅三毒一貪二瞋三癡文

俱舍論十八云經說四人能生梵福一爲供養如來賦稅建率婆婆於未曾處二爲供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

准此佛母經云若轉法輪塔前或佛生處

法苑珠林三十七云法句喻經一云昔佛

供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

塔繞功德門
塔繞三匝表示

諸經要集云賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧滅三毒一貪二瞋三癡文

俱舍論十八云經說四人能生梵福一爲供養如來賦稅建率婆婆於未曾處二爲供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

准此佛母經云若轉法輪塔前或佛生處

法苑珠林三十七云法句喻經一云昔佛

供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

塔繞功德門
塔繞三匝表示

諸經要集云賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧滅三毒一貪二瞋三癡文

俱舍論十八云經說四人能生梵福一爲供養如來賦稅建率婆婆於未曾處二爲供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

准此佛母經云若轉法輪塔前或佛生處

法苑珠林三十七云法句喻經一云昔佛

供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

塔繞功德門
塔繞三匝表示

諸經要集云賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧滅三毒一貪二瞋三癡文

俱舍論十八云經說四人能生梵福一爲供養如來賦稅建率婆婆於未曾處二爲供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

准此佛母經云若轉法輪塔前或佛生處

法苑珠林三十七云法句喻經一云昔佛

供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

塔繞功德門
塔繞三匝表示

諸經要集云賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧滅三毒一貪二瞋三癡文

俱舍論十八云經說四人能生梵福一爲供養如來賦稅建率婆婆於未曾處二爲供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

准此佛母經云若轉法輪塔前或佛生處

法苑珠林三十七云法句喻經一云昔佛

供養四方僧側造寺旋圖四事供給三佛

弟子彼已能知，因於有情普修慈樂，如是梵福其量云何？

感劫生天等 爲一梵福量

隨福能感 一劫生天 受諸快樂

是一福量 由彼所感 受快樂時

同梵輔天 一劫壽故云、

光云○此即第二明梵福量果○歡都此云性，如來體性也，四事謂衣服飲食臥具醫藥○等云、

造塔滅五無間罪事

造塔經云，以決定心如法造塔○無有橫死○五星七曜隨順一切怨家悉退散○若犯四重及五無間極重罪業，悉得消滅○四大天王常隨擁護云、

無垢淨光經云，若遙見此塔，或聞鈴聲，或聞其名，彼人所有五無間業，一時業障皆得消滅云、

一字頂輪王經二云，於一塔前用真言加持一率都婆應誦千八返，真言不成，就由罪覆心，故應作一肘量一十率都婆設造五無間，決定得成就，由念誦滅罪，何況作制底云、

又云，無量福德之人，應作率都婆文

以散亂心入塔成佛事

法花經云，若人散亂心入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道云、

印塔事

火畔軌云，大法供養法，以資念誦令悉成就○大法又不速，即應加部母真言，雙誦文，經三七日，未加部母真言，不遂本志，節即印塔，每日一千返文

又云，經三七日，必果志具，其塔印長一肘

觀念塔生極樂

阿魯力迦經云，心念誦，觀想心作塔形，乃至八百，此人命終生極樂國土云、

正嘉元年八月十二日於光明峯寺御所東向書寫之

同十二月五日令授□□□
叩學窓寒氣微，骨髓米砂難得之間，替墨點而已

元文五十年六月十五日遂修復了

淨土院末資 權僧正賢賀五十七

或云，浮圖者物他也，翻佛也，又塔婆義也，又舍利義也

或節云，五輪塔法身之形也云、

師云，五輪即五智也

祕藏記云，五部即五智也，一智之處互具五智云、

風輪具五大事

仁王經云，赤風青風黑風云、

不思議疏云，阿字遍金色○此中用作金剛輪者，字所安四角金剛輪也，與字色少淺也

又金剛輪者，阿字所安四方輪也

兩界曼荼羅五輪

大原抄二十六云，金界有即五輪具足之，即是五輪塔形也，謂於大金剛輪四隅四大有之，大金剛輪即大空形也，故圓也，四大抱大空，依之即五輪具足意顯也

胎變又可現塔也，爾四智即四佛也云、

五輪塔婆者，大日如來三昧耶身自性所成功德也，以地水火風空五大爲體性，以阿闍藍吽劍五字爲種依之，敬之最上善根也，造之諸佛隨喜，天衆地祇護持，除無邊不祥，善神龍王擁護，滿一切諸願云、

寶鐸鳴風聲，遍半天之衢，露盤映日色，登七珍之貨，僧伽梨之上，立飛錫之容，飽妙法蓮之中，顯多寶之燈明，鴛鴦尾上宜驗萬歲千秋之文，亂龍機中定有天下泰平之字，一束東之制，遍第一義之虛空，千蓮花之功，被大千界之風月云、

遮惡持善之源，轉禍爲福之基也，也，オサナキ兒共出鴨河原，平置下丸上，重塔造中，也，繫竹馬遊東西，開芥鷄行南北，不知法身無限之善成佛

因也

略作法

先著座 三體 如來唄 開眼
表白 神分 發願 五大願

念誦 佛眼 五字 延命

一字 六種 迴向云

佛名略寶號 供養真言

一說以釋迦為本云

亮惠云本尊五輪塔婆也延命菩薩

呪可誦云

造塔延命呪事

第一採集妙花○散布壇上供養陀

羅尼時之

第二掘壇作泥團時作阿字觀此如

來法界身 真言略之

文廣二呪有之塔造呪也

第三加持陀羅尼陀羅尼如水精如瓶底

第四塗赤土作火色觀○一返加持

云

第五以泥團入模加持一返然後入

模呪曰

第六入法身真言時用陀羅尼一返

然後入明字中呪曰

達摩賦云

第七推打塔印時陀羅尼一返

第八作塔階陀羅尼

第九從模中出時陀羅尼

第十塔安置陀羅尼

第十一以手按塔頂上陀羅尼

第十二安傘蓋陀羅尼

已上呪梵漢共延命經出之

或真言經云 愚 有一不信婆羅門

全不信三寶山野蹄江海鱗虛空翅

大地生類乍生殺之旨之不陳罪福

也一善相人語云汝命僅七日云

受婆羅門閼耆言閼絕辭地良久

向耆云若命延有方便乎耆云

佛可奉問婆羅門云佛明御哉耆

者云佛能知之給愛婆羅門慙不信

急詣佛所佛知婆羅門云何可延

命哉佛言汝七日有命終可墮阿鼻

地獄次第八地獄可經歷後墮餓鬼

可墮畜生畜生三十四億中或可生

猪云如此罪報了其後生人中可

為人奴婢服不覆肩食不滿腹聞此

由肝臟如春猛火如焦臥悲壽命事

不覺四趣三惡苦果聞思道方無世

尊苦救給佛言汝投財寶可造小塔

婆羅門忽驚忽招巧匠不日立塔婆

佛云五十年延壽命後生菩薩聖衆

部生彼淨土往生供養諸佛塔婆功

德現世延壽命後坐淨土生云

又云一罪人一生運命盡災魔應被

召觀音作沙門形其道行向發云炎

王若汝何善根有問塔供養之願發

云炎王眼瞋何善根修問答云塔供

養願此時炎王驚三禮拜罪人云汝

莽早安婆還可供養塔寶塔如形供

養永不可向三途生天上淨土何從

冥途被賤投財寶立塔供養往生淨

土云

院宣事

右任 院宣旨一寺合力滿山同心

國家安穩天下泰平事各擬信心

面可致祈念兼又保元以後戰場

殞念之輩同迴業罪之勝因可致彼

亡魂之苦難也者謹所請如件

年月日 權僧正勝賢之後書

諸天龍王護塔事

大集經云梵釋天龍王夜叉等合掌

白佛○未來世○造塔寺處我等悉

皆守護云

法顯傳云藍莫國王塔邊有池中

龍護此塔阿育王破八塔欲造八萬

如是便還云：

【圖九〇八】

百塔作事 或千塔

教遺紙上云，可作一率都婆，數一百

一，塔前如法念誦滿一千返云：

最後第一百塔若放光者，決定成就

相也。

復可作一千塔云：

假使造無間罪，其數滿已，不須作法，自然成就云：

覺禪鈔

修法表白按者曰此卷依增上本補藏之

佛眼御修法

夫可歸依者佛法境界，以轉禍爲福之計，殊勝故深可憑仰者諸尊本誓，以除災延命之功無限也。就中此尊者，緣持念者宿殃立滅，暫歸依者壽命久保，今案此本願，若有人常持此明身如金剛山，如佛真身，所有心願應時便遂，佛母現身獲大悉地，誠憑故佛母弘誓，悉地無滯，貴哉薩埵誓約求願，忽成然則太上天皇玉體如金剛十善之風扇，四天寶算爭劫石萬乘之居期千秋。

法花

恭敬眞言教主大日如來，金剛胎藏兩部曼荼羅諸尊，別本尊界會恩德廣大，釋迦牟尼無上大薄伽梵，證明法花多寶世尊，十方三世應正等覺，總觀山界會諸尊聖衆，乃至盡虛空遍法界佛法僧境界白言：今信心大施主，黃門侍郎殿下，合十指之爪掌，覽兩部之諸尊給事，有其旨趣何者？利益速疾無先，眞言上乘之利益功能，揭舊者無過，瑜伽祕密之功能，就中法花者是道場所得之法門，衆生成佛之直道也。非時者不說之，故經四十年之調熟，非機不教之，故遇五千人之枝葉，無二無三之文，備寶車於門外，開示悟入之說，得白蓮

於胸肉界如三千之月，利智之身子，墮疑網，塵點五百之霜，補處之彌勒，失智力，是則性相體力之十如是，獨出此典，廢迹顯本之三如來，永異諸經故也。依之就祕密上乘之教，引學數口之作侶，勤修一乘之祕法，上行安立行影，向道場證明，藥王大樂說，還念本誓來臨，隨則變驗無疑，圓滿悉地乎一念，誓願有憑，成辦所願於二世又云時房法花經者，成道過四十年，說〇經八〇箇歲，諸佛出世唯依此經，一乘至極始顯此文，故身子之相二乘，得花光之記，病達多之沈五逆，更誇天王之名，雖加之妙法蓮花四字，含開示悟入之白蓮，誠三部之中，演蓮花部之義，五佛之中，說觀陀佛之德，遠立無量壽，尤可供養此經，何況須臾聽受成阿耨菩提，五十傳開，備六十功德，二聖護如眼，十女敬普頭，今行五種之法，庶何疑二世之大願乎

尊勝

尊勝陀羅尼者，三〇密教中威德獨勝，八大佛頂內利益尙超依之須臾，聽聞除千劫之障，剎那頂戴消三世之業，諸佛護持增無量之福德，天神衛却一切厄，怪轉決定之業，報得長遠之壽命，故善住天子弘延壽，振感應於天上，佛陀變利之傳，呪弘功能於人中，爰以太上法皇，深憑效驗，久致熏修，佛語無疑，必持百年之寶，算呪力不空早滿，無邊之御願

（表九〇九）

又云

今此陀羅尼者功德超三乘賢聖威力勝諸大佛頂集功德殊勝名尊勝佛頂消業障速疾號除障佛頂須臾聽聞說得勝妙之身利那憶念演感長遠之善安置恭敬之砌一切鬼類無人書寫供養之處三界諸天影向凡成萬願之寶珠却衆惡之利劍也

如法尊勝表白

南瞻部洲大日本國太上天皇莊嚴祕藏道場有勸修如法尊勝法大願旨趣者世國未代佛力未空人無強信我志清濁久持福祐彌崇佛法尊勝佛頂者比之三世如來消難轉之業第一也尋之五部諸尊延欲盡之命殊勝也故切利善住天子持呪全壽支那大聖文殊獻教利人方今如法尊勝行法者限奉守國主福祐必增長爰以捧八幡微妙之供具登七寶莊嚴之塔臺五千細色相映光百八相輪嚴影投百壽閣羅王起寶影向除病○

造塔表白

今此塔者一大法身常住之三昧多寶如來真身依宅也佛陀半滿之聖教悉藏一基之裏法界恒沙之功德皆備五輪之間因茲造立供養者設圓寂於身後尊重渴仰族開福壽於眼前況至如于諸天交影而待衛善神繼踵而守護者攘災禍於千里長創疾病邪鬼之名保福祐於萬年鎮

散長生久觀之藥利益至殊勝不可得而稱計者也昔波斯匿王之奉如來教訓以轉難轉之業今國母仙仙院之崇支提功德以授不死之藥以古比今靈驗不可疑者歟

孔雀經御修法御志

南瞻部洲大日本國太上天王清淨御志運一心無礙御懷專三業圓密之火壇場擇支干之良會建立息災開運之壇場孔雀明王經法令勸修給事有御願之趣何者夫以化度利生之儀則如來所修之事業除災與樂之方便者善護修行之誓願也雖然拂于殊利劍無過孔雀明王之威驗生萬善妙術獨有佛母經王之力用是故給孤之蕊葛願依呪力脫毒蛇之害雪山之孔雀遠誦神呪離魔師之縛加之誦誦經王七佛慈悲拂衷厄於未然之前信敬悲願四大天王退天擎於他方之外二十八宿隨寄各增受持聖之壽嗣八部善神擁護悉誠歸依人之不祥一聞神呪即成不老不死之妙藥樓仰本誓必轉決定應受之業報者也何況晝夜常安說玉體之上何怖御壽命百歲寶算豈不久持給乎三世佛母之明王蓋致擁護於常恒七佛隨喜之經王豈限加護於一佛乎利益無涯際既湛信水一心之兩功德不唐捐蓋安奉於三業之幾矣依之弘法大師受法於青龍之三業之幾矣天下之不耗傳道於東寺之門跡獨施揭焉之靈驗

誠知一代秘教之中此法殊勝而今某器以愚少之質忝承嚴重之御願上思諸佛之證明下聆人間之誹謗但所愿者明王之本誓所望者大師之加護而已仰願云

仁王經法誓

南瞻部洲金輪聖王新開九禁之皇居更幅數口之禪侶深崇仁王妙典勸修祕密行法是為聖體安穩天下泰平也今此妙典者內照無相妙理為佛神之智母外現五方明王却國王之邪障或名天地鎮更鑒衆國或稱如意珠忽雨萬寶故持念頂戴之處限千里消難恭敬轉讀之國王七福隨心就中說國王父母奉護玉體演聖朝法藥增長寶曆依之唐朝代宗皇帝慶雲於講讀之庭日域持統帝出甘泉於恭教之廟方今佛說不空百年全寶莊先蹤有誠四海悉安穩矣

理趣三昧

（真言九一〇）

今佛子三業至誠六情專志當官運步遂往年宿願事有其趣如何者夫利益殊勝祕密之教法靈異揭焉者垂跡之神明也就中當宮大菩薩者振神威於日域施聖化於本朝靈德之遠肇鎮谷暗通冥感之高披風雲無礙所以上自王侯下至衆庶併仰靈威悉無不蒙弘福者也而佛子某往年發願立得効驗不空仍當官運步爲果遂願良辰之今日開祕密之壇場召諸數口之禪侶令勸修理趣三昧處也兼書理趣般若經教以供養仰願垂哀慈納

受感光彌增伏望隨喜悅與重添法樂矣
理感三昧之行若普賢薩埵者昂真俗融
通欲觸愛慢示染淨不二五欲即五智三
毒惟三密也定業能轉得菩提尊靈覺悟
有遇重障忽消唱成佛幽儀頓證何疑僅
經耳滅重罪何況三昧之行業乎憶起信
昇大果何況數口之證誦乎

光明真言

夫以光明真言法者滅罪生善之軌範往
生極樂之指南也誦之者滅深重罪障於
身上行之者寄上品蓮臺於膝下依之飾
三密之壇場修光明真言之法壇惠之又
契印樂自在宮之風範羅縵之唱讚歎學
密嚴國之行儀教迹已殊勝悉地可速疾
然則依此瑜伽瑜祇之行經無窮生死於
剎那間此最尊最勝之善定往生極樂於
願大凡上求菩提下化衆生願偏憑光明
真言功力乃至善根無邊利益不限一心
之丹誠三寶垂知見給

藥師如來

藥師如來立十二上願爲東方主主號稱
藥師○國名淨瑠璃像法轉時之文獨超
餘教一經其耳之願更勝諸佛求長壽得
長壽持百年之命求富饒得富饒得無邊
願凡滿一切願此尊殊勝也是以晝日光
菩薩放平等光破五重之黑暗夜月光大
士朗清冷之光消三毒之猛炎不加四大
天王引百千之天衆如雲侍衛十二神將
率八萬之衆又追時加護

彌勒

夫以今法主上綱三業之誠合十指之
掌期三七箇日之光陰修彌勒護摩之祕
法給事有其趣何者世不牢固猶如泡沫
豈唯安然不怖浮生是以念作可贊
者頓證菩提之道日夜可勤者滅罪
生善之計也而我等人身於上乘之宗難
遂上生之本望繫心於金剛之教難期金
剛之○迎喝呼悲哉恐身口意之惡騰火
護摩於其前然則近迫大面聖報之先蹤遂
上生於兜率之雲遠尋迦葉尊者之芳跡
契值遇於龍花之曉嫌煩惱於護摩之煩
早出生死之火宅洗業障於五智之流速
遊八德之池○御願旨趣存略如此三寶
境界悉知見證明給

五大虛空藏

怪異屢呈國土不靜善惡之相凡界難量
冥助之力佛智偏仰實依惡星惡曜之相
就有運命之厄若執曜諸宿之行度成福
祿○因爰開九禁莊嚴道場五大虛空藏
祕法勤修倘今此尊依法勤行福祿自在
致誠祈念壽命長遠或成明星天子除日
夜不祥或坐五尊一圓施年月吉祥以是
作五智之圓珠祈百年○寶算念五部之
真言却七難○萬方消天災之利劍持者
國土安穩延壽命之妙藥念者身心調暢
外拂世間之迷罔內照無明之長夜因茲

金輪聖王轉堯日之災成無邊之御願御
四大天王引率眷屬希希奉守護二十八
宿示現威力日以至國繞乃至四海安穩
萬民豐樂

五祕密

夫以信心大法主上綱三密之教法
祈九品淨利深憑五尊之悲願期三明覺
位御今此法者祕密中最祕密金剛薩埵
處大月輪坐大蓮花以四智印爲四眷屬
處同一月輪住同一蓮花三十七尊攝在
此中集四智於一身表五部於即座坐同
一蓮花者爲大悲義住同一月輪者爲大
智義由大智故不樂生死由大悲故不住
涅槃以上上綱早滅重罪盡生死苦忽超
十地登遍照位

一字金輪

夫一字金輪者大日如來之祕號八大佛
頂之上首也一念運信多劫之罪障自滅
三密相應菩提之妙果在掌寄金輪聖王
之威勢顯瑜伽上乘之功用依之修諸尊
法者先誦此佛頂密言若不誦此呪者悉
地皆被奪故也而今常嚴寒之時寒風無
扇迎結水之候水室如空自非金輪佛頂
之本誓者爭消時節反逆之災難乎依之
限一七箇日修金輪祕法玉體合掌觀慮
尤潔仰願本尊界命施慈悲地成就之計
後七日
齊陽迎節開祕密道場白業凝誠修吉祥
御願大慈延齡益壽之術專依兩部

之妙藥。撫民泰國之功。只任五智之圓珠。故七日之後。祈帝德九禁之內。崇佛教事。起大師之智慮。勸傳累代之教情。方今聖王寶曆第二之年。嘉國百善之利合。雙手之掌。仰九會之尊。因茲金輪久轉。竟日再照。王體安穩。舜海重湛。凡萬民豐樂。四海靜謐。

彌陀

諸佛雖滿法界。彌陀者我等有緣之佛也。淨土雖多十方。極樂者易往無人之土也。應知諸佛大悲。彼此平等。因位之本。誓彌陀殊勝之事。是以求滅罪生善之計者。先仰來迎引接之本願。尋證大菩提之道者。皆期往生極樂之前途。自往古至于當時。更無異途。自天竺至于日域。願念未改。是以自今日限七箇日。就祕密上乘之機。則修彌陀護摩之行法。燃上乘之智火。燒煩惱於護摩之煙。擬西方之淨業。期引接於來迎之雲。十惡五逆。猶預引接。況於宿福甚厚之人乎。三心十念。無漏利益。況於七日。除伽之行乎。然則一生之終。百年之夕。水別娑婆之古鄉。昇極樂之蓮臺。依彌陀之本願。預觀音之引接。

聖觀

聖觀音妙法。擬一心之歡。慮竭仰大悲之本誓。召諸宗之淨侶。勤修數壇之行法。御願大慈。奉為兼除重厄。王體無恙。滿御願寶壽長也。觀世音菩薩者。娑婆國之尊主。施無畏之上聖也。却急難者。類疾風之披雲。霧滿

衆願者。如巨海納雨。露就中披人師之解。釋轉定業。勝諸佛考儀軌之所說。消宿殃。超餘聖。加之王者。仰之擁護。已深。彼戒日王之政務。依所觀音。蒙過王之延壽。算在歸此數。太上天皇。信仰無二。登千餘體之尊容。薰修重期。故三十三壇之密法。月氏已無其先。跡日域始有此御願。若爾縱有理運厄怪。法力必消除。縱有難轉。御願悉成。理早解脫。百年壽祚。無邊。御願。悉成矣。

千手

（重啓九一）

夫以仰觀音之本誓。造立等身之形像。崇祕密之教門。今始七日之行法。御願大意者。攘災安穩之計。偏依大悲之本願。除病延命之旨。只在無緣之弘誓。今此千手觀音。昔仕千光王佛。更得大悲神呪。誓利一切衆生。忽備千手千眼。道日光月光照。晝夜不祥。具二十八部除曜宿災障。連破業障。陀羅尼。除宿業之病。有惡說。延壽陀羅尼。保長壽之齡。無疑業師。如來一經。其耳之誓。只是巨海一滴也。普賢薩埵。恒順衆生之願。不及九牛一毛也。此尊利益。靈驗揭焉。愛以致誠。應誓隨順。成就乾樹生花。莫何況有情有識。身乎。若然。垂一子慈悲。奉護萬歲之壽算。御願至鄭重。不可疑除病之願望。

如意輪

化儀尤深。垂一子平等之慈悲。同體智力。無隔。示六道隨類色形。誠利物為壞。休身於十地。技濟在心。仰覺於三身。六十二億。盡形壽之供養。無異一時之禮拜。三十三身。遍法界之利益。自願須臾之歸依。就中案此大士。本誓云。常恒憶念。相續不斷。聖觀自在。在現金色身。除諸垢障。所願滿現。之惡夢。惡相。百千萬減。能令吉祥。一時現前。由斯呪力。即時消滅。能令清淨。成就安樂。文是以某。愚仰此本誓。悲願為息。災安穩。所令勤修。此御願給也。

不空網索

今信心大施主。出自慇懃。鄭重之懇誠。圖畫不空網索。觀世音之形像。開供養。供敬之齋席。御事有其趣。何者。法性真如之理。體諸佛平等。應化隨緣之利益。諸尊各別。愛觀世音菩薩者。彌陀如來。一生補處之薩埵。娑婆世界。能化施無畏之大士也。分形於三十三身。施益於現世後世。所必應。如鏡之浮影。叩定符。似谷之發響。其中不空網索者。觀音應化之一分身。普門示現之一化形也。而輪現三日。表三諦一諦之義。身上生八臂。自顯八自在之德。現世施二十勝利。息災增益。利益無疑。臨終獲八法。往生淨利。素意愛滿。加之十方諸佛。加擁護。於持明之人。三界諸天。致清衛於恭敬之倫。普明氏國。王安置形像。王臣保壽。五穀豐饒。日域永相。建立圓堂。家門繁昌。光榮無萎。以今准。普利益。何疑。見賢思齊。

顧念寧空、依之圖表其形像、演開眼供養之齋筵、仰願本尊界會、照見懇誠成就願望給

白衣觀音

白衣觀音者、大悲深重之薩埵、拔苦與樂之大聖、蓮花部中上首、掌星宿給部母也、白色是素色本故、以白衣示根本部母之儀、星宿同白衣故、以同色示母子相順之義也、所以信敬歸依、速滅惡曜惡宿之對、就持念供養、早成無上無比之悉地者也、凡拂理運厄會於未然、退非常不祥於他方、此菩薩悲願無過、不可不恭敬供養者也

八字文殊

八字文殊者、三部諸尊之智母、七曜九執之本身也、色類鬱金、表金剛之深惠、手取青蓮、顯不樂之三昧、依之但聞名號、除十二億劫之障、護誦真言、消一切衆生之難、仰者早成萬願、念者必伏諸魔、者也、就中哲願、雲漢忽却星宿之變化、威力護摩界、更無水火之厄、難何況建壇場護摩者、說玉體安穩、密語動行法者、演人民豐樂、實是寶祚延長之良藥、鎮護國家之妙術也、故八大童子之週前後護持百年之仙算、十二天等之卜方城圓滿無邊之際、仙算十二天等之卜方城圓滿無邊之際、疑慮凡一天之內、風雨順時、亦四海之際、尊卑息災

馬頭

馬頭尊者、蓮花部之明王、觀世音之變化

也、內窮實相之悟、瞰貪妄、想戲論、外現忿怒之形、摧破作障難者、首上戴白馬、表滅衆生之惡業、身色類日輪、顯除行者之惑、暗利益、揭焉掃天、魔於四十里之外、本願甚深、分身形於十方刹之內、凡厥種、災難一、除滅者也

延命

夫諸佛本誓利生方便各難深、速退厄怪、延壽算者、實延命悲願無過、仍顯慈悲尊像、殊仰其本誓、寫能說經王、深憑其靈驗、爰蒙菩薩本願、若人信心清淨、奉恭敬此菩薩、過現所有惡業、消滅、獲得金剛壽命、說給況亦能除災難、增益壽命、國土安泰、無諸災疫、醫給、故持念此尊供養此經之處、五執金剛前後圍繞、四大天王左右翼從、然則魔魅呪咀之惡、遙拂未然、之前水火兵毒之難、遠退他方之外、彼唐帝貴妃由、憑此菩薩像、轉厄會延壽算、代宗皇帝依憑此法威力、菩薩放光照玉體、寔靈證非一、神驗普和、漢者、是以太皇深仰此菩薩本誓、願憑此經王威力、爲玉體安穩、寶壽長遠、所令勤修之御願也

法輪

今南贛部洲大日本國金輪聖王、合十善之掌、修三密之行、給事有其趣、何者、昔侍五百之佛、陀、悉踏九五之尊位、堅持十善之性、戒、今跨萬乘之帝德、依之萬機之朝、務一合天心、一國之進止、併任宸襟、而近年逆臣背王法、頻侵奪州郡、惡賊亂國界、

鑒殺戮良民、七道之濟物、爲之被押、領諸國之資、進依之關、忽然間、四海之間、闐亂之聞、無絕、九重之內、飢死之輩、充滿、寂虛之愁、數將寐不休、宸襟之憂、惻惻、夕無懈、雖被下勸誘之輪言、惡賊無從、雖被遣降、伏之勳、使凶徒乘勝、不知近三災之危、而天魔亂國、殊不知屬五濁之世、善神去境、欺、但時雖在末法、佛教未隱、龍宮不如、蓋瑜伽上乘之儀、則修降伏惡賊之秘法、蓋所以消災難、却怨賊、成悉地、滿求願、真言秘教、殊勝、瑜伽功用、速疾之故也、依之自今日七箇日之間、準六口伴、修三密之秘法、伏願結願、未終惡賊、蕩邪心、凶徒歸王威、納兵於武庫、放馬於花山云、就中百王種胤、未改十善帝德、惟新、天照大神、不惜神兵、八轉三所、彌振冥威、追罰八逆之輩、靜謐一天之下

六字

南贛部洲大日本國太上法皇、莊嚴秘密道場、勤修六字明王法、給事有大願、旨趣何者、此有一惡人、忘懷恩伴、逆臣、背國家企謀、反、或詣靈社、呪咀公家、或祈三寶奉懺、君王、誠是旃陀羅類也、豈無現罰乎、以之深仰明王之本誓、却萬惡、悉信三密教、法滿衆願、御也、今法摧妖怪之利劍、除病患、妙藥也、六字明王、內秘慈悲之心、外現忿怒之形、黑色威猛之形、偏伏惡人、真言難思之力、忽除厭魅、一結神呪、歷百年之壽命、假模尊像、歸無邊之所、求手持大

刀更拂怨敵首現蛇頭能滅感業草木無言說猶生枝葉人倫之有情祈早有感應帝釋奉仕施護持於一天四王恭敬與利益於萬願者也依之殊凝一心之懇誠終長日之行法成辦無邊悉地可在此尊威力

愛樂王

御願大意者仕天神憑地祇尙成所求之悉地旨密教仰明王盡成無邊之御願法力難思仰成所求之悉地佛德甚深念蒙廣大之利益愛樂明王者一切法之中獨爲最勝之教五部尊之內更得上首之稱說能滅無量罪惡併却演速成百千事衆願悉滿靈驗甚疾類衆星之光威德殊勝備寶瓶之珍加之梵天帝釋之分福福偏受明王之教勅七曜九執之司運命順本尊之威勢故信仰者德滿海內恭敬者命久人間方今太上天皇憑仰信誓遙積熏修造立形像不知數量依之玉體彌堅代仰莊堯之德行寶壽長遠世稱虞舜之母化

又云

愛樂王者十六尊之○第一之位兩部界之內諸佛之母也手持金剛弓箭速成敬愛之事首戴師子寶冠忽摧怨敵之類依之念甚深悲誓者衆生仰如父母誦誦密明呪者國王隨似奴婢加之七星點八方皆受明王之教勅九執之迴四域悉任本尊之威神故壽命長遠久持百年榮福殊

勝皆起萬人無邊利益無過此尊不勳

今此明王尋本地之實體者花臺成覺之法身訪化現之由緒者慈悲利生之本願也方現十九暴惡之相貌降伏四魔惡軍開三世如來之教勅利益五濁衆生給續闡名字自垂擁護拂百益適念本誓必除不祥令成萬願給誠大聖弘誓廣大何物不隨降伏明王靈驗揭焉誰人不蒙加被乎

降三世法勝

降三世明王者阿闍如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元爲名號諸惡悉解脫除三界之障礙爲德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其醫殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊凝一心之懇誠勤修七日之行法成辦無邊悉地可在此法威力

大威德

(聖賢九二)

焰曼德迦明王者內深慈悲柔軟心哀憐薄福之群類外示忿怒暴惡之相調伏難化波旬是以速除內外障難爲佛理運厄難今立阿毘遮魯之大壇仰焰曼德迦之弘誓給然則本誓無謬速降伏怨家於六頭頂下悲願不捨必消除惡夢於大悲心中給

炎魔天

夫以焰魔法王者內秘覺位於中道外爲

冥官之上首定運命修短決罪福之輕重抽志之者勝利早顯致誠之聲志願無違是以殊事敬禮亦仰靈誓方今擇吉日定良辰就深密之執儀前道場於仙居圖繪三十體之靈像勤修七箇日之供養水爲每月之勤依懸二世之憑仰福無門謝之轉禍爲福吉凶同濟慎之凶吉去來宋量善言星退三令漢武濟記山呼萬歲天地之感念自影響況於眞言之法力乎況於冥衆之靈德乎若○金言不朽豈無升祈之應然則射山雲噴壽域之月不傾衰野風靜仙境之塵無動祇敬至深必其尙鑒

水天

敬眞言教主大日如來別下天后天妃眷屬諸大龍王等并廣目天王部類諸天等驚曰夫以炎天雲無雨脚難降厚地普集微水易渴然徒仰者天歎之勞驚神靈祈之不如憑水天誓約忽消七道五疊愛仰龍王願力普濟五穀萬業種因茲莊嚴時水壇調六種○供養致一心寂慮修三密之行法然則縱時運限有旱災令然本誓不空甘雨不降哉仰願本尊聖者下天天王諸龍眷屬證明知見所設供具哀愍納受給北斗

夫善惡者宿業所感也輒以人力雖不可定運否福禍者尙星宿所掌也仍特新誓方得感應然日月星辰普曜八埏雖施利

益於四天下。北斗七星殊限一洲。專護持於閻浮提。所以自王侯相將下至田夫野叟。仰之自轉。禍爲福。信之早除災延命者也。依之云。

願書

夫以發心感應道新者。願力譬如影與形。運思酬答不虛者。誓約猶似聲與響。是以三世諸佛。悉依修因之行。願證果德。十方大士。同依利生之弘。誓居因位。誠得所求。足衆望。不如願力者。歟。而今太上法皇。勸福願於諸道。尋吉因於衆家。今年者。衰厄不可不慎。福祿最當可祈。給依之一心之內。過報處。六情之中。抽懇誠。爲成就一事業。令發起種。大願給處也。仰願一代教主牟尼善逝。十方三世諸護法等。大梵天王帝釋天衆。四大天王五類諸神。各垂知見。證明奉圓滿佛法興隆之御願。殊施加持護念。奉令持萬歲千秋之寶算。給具旨被載御願書。

勸修寺二品親王以濟深御本令寫之
元祿十六年晚秋日

御推任正僧正以空等引金剛

九〇九

寫勝陀羅尼供養表白

書寫尊勝陀羅尼。其迴擇良辰恭敬供養事。御願大意者。却厄增命偏出。

經教護國利人。只任佛力。愛佛頂尊勝陀羅尼者。三部諸尊頂中之祕術。十方大聖掌內之妙藥。靈驗無疑。感應速疾也。依之太上法皇。爲一年之御勸。譯百千人之結緣。當三春之迎來。寫數萬返之總持。三槐九棘合掌恭敬。尊卑男女低頭書寫。則莊嚴院內。設三密之供養。祈請佛界致諸僧之懇誠。年序久積。惡修難量。在此陀羅尼者。須臾離除。千劫罪障。書寫既返。算數不與。御願圓滿。豈有邊際乎。加之如來親見其人。天神擁護。其家云。射山安穩。久持千秋之玉體。學士豐饒。遙爲萬民快樂。佛語非虛。決定何疑。凡一御願各成就。三寶境界。併垂知見矣。

九一〇

般若理趣經是十八會。肝心也。編百洛叉部之經。十六生之頓悟也。超三僧祇之廣行字。皆含千理句。併衛萬德足。則聖靈日。誦持之功。恒沙非喻念。思惟之勤。利應難記。彌律書寫。轉讀之惠業。奉增五智四身之威光。

九一一

准貳

准貳觀者。人道能化主。勸進善根大士也。過去七俱胝諸佛。悲母現在未來之衆生慈母。仍信敬此菩薩者。人

間福樂不空。出世得益無不成就。持蓮花示一切衆生。本來不樂義。仍此土衆生。殊可歸依。此菩薩者也。

十一面觀音

十一面觀音。大慈悲重內。法施現外。利生德無盡。方便功巧。用無量。仍具足十一面施種。利益先頂上佛面者。除疫病。相攝領。左邊三之靈現形也。當後一面。大牙出現。相是普示降伏魔邊三面。白笑相。相是普示降伏魔界。義常前三面慈悲相。是顯大慈與樂德也。最上佛面。令滿足一切願意也。仍機稱念名號之功。德超稱百千俱胝。如來名號。皆得不退轉。離一切病患。無諸天死災橫者也。

九一二

軍荼利

軍荼利明王。寶生如來變化。金剛寶菩薩。忿怒身也。現四面四臂之形。表四智四行之德。以四蛇爲瓔珞者。表斷去邪惡。相應之四惑。右手執金剛杵者。示五智斷惑。義持甘露寶瓶者。顯出生珍寶。義故名甘露軍荼利明王。若人以一念清淨心。仰本誓悲願。無始已來一切業障煩惱。一時頓滅。隨心所樂。世間出世間。悉地必成就者也。

金剛經又

金剛夜叉明王不空成就如來忿怒
現三面六臂形像以七珍瓔珞莊嚴
其身顯留七聖財義大悲本誓尤深
現可畏之形被催利生悲顯示樂又
相若歸依此明王人三十里外無有
障難

覺禪鈔 雜要集

佛菩薩因行 九護轉 知識緣
三寶 佛法 僧 一念靜心
無相法身 字印形 字 印 形
說法依文字 無言說法 聲生起

佛菩薩因行事

菩提心論云諸佛菩薩皆在因地發此心
已勝義行願三摩地爲戒乃至成佛無時
暫忘惟眞言法中即身成佛故是說三摩
地法於諸教中闕不書一行願二勝義三
摩地

初行願觀十方含識如己身勸發一切有
情令安住無上菩提花嚴經云無一衆生
不具眞如智慧以妄想顛倒不證得知一
切衆生畢竟成佛故不敢輕慢○亦可教
道衆生愚癡不可強度眞言行者方便引
進

二勝義者觀一切法無自性凡夫執著名
聞利養恣行三毒五欲外道生天爲究竟
聲聞執四諦法緣覺執十二因緣就證其
果爲究竟灰身滅智如大虛空有定性者
難可發生不定性者蒙諸佛加持力發大
心得成佛○見盧遮那經云諸法無相作
是觀已名勝義菩提心妄心若起知勿隨
妄若息時心源空寂十方諸佛以勝義行
願爲戒准花嚴經云從初地乃至十地十

地中以大悲爲主大醫王身及智慧俱寂
靜發心畢竟無二無別如是二心先心難
自未得度先度他是故我禮初發心如大
毘盧遮那經云菩提爲因大悲爲根方便
爲究竟

三摩地者眞言行人應住普賢大菩提心
一切衆生本有薩埵於內心中觀日月輪
由此觀見本心如滿月滿月圓明體菩提
心相類凡六分薩埵至拳有十
六大菩薩○又云行者初以阿字發起本
心中分明是菩提心義若常見人菩薩初
地觀行人具修三密行證悟五相成身義
○方成本尊身則普賢身普賢心也與十
方諸佛同之三世修行證有前後達悟已
無去來今此三摩地能證法界體性智成
大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等
流身毘盧舍那經云悉地從心生如金剛
頂經說一切義成就菩薩遂蒙諸佛授記
此心地證果今人若心決定如教修行不
起于座三摩地現前應於是成就就修身
○若無勢力住法但觀菩提心則爲一切
導師若歸本則是密嚴國土不起于座能
成一切佛事若人求佛慧通達菩提心父
母所生身速證大覺位文菩提心論抄而
上來所明住心約淺略趣之堅義有九重
階降淺深別若約深秘趣橫義九種住心
皆是一味秘密莊嚴心也無有淺深階降
也雖多餘問答煩略之而已
菩提心論私記云俱證第二勝義者空性

門也。竊此有二種：一以相說，二以旨陳。歷法別明旨相，依理總說曰：旨依相者，眞言行者以深般若勝義心，簡擇九種住心，教相恬心，橫生次第，達心性無性也。○大莫相，旨陳者，直知諸法空性也。空性者，阿字門也。云

心地觀經八云文殊師利菩薩白佛言心無形相亦無住所凡夫所觀發心依何觀淨等相佛言凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿月輪○在阿蘭若寂寂端身正念結前金剛縛印冥目觀察體中明月○是滿月輪五十由旬無垢明淨內外澄澈乾極清涼月是心心印月摩訶無染妄想不生○去來現在一切菩薩在於因地初發心時念此眞言人不退地速圓正覺五逆四重十惡及一闍提如是等罪悉皆消滅文
印明
三昧亦名一增長三昧一者即靜○即法界○亦名一法界三昧所言一者即是法界法界亦空文

理趣釋云。見盧舍那如來名遍照報身佛。於色界頂第四禪色究竟天成等正覺。爲諸菩薩說四種自覺聖智。說四菩提。所謂金剛手平等現等覺。以大菩提金剛堅固故。者由如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應。

證得堅固無漏三摩地能淨無始無明地微細煩惱義平等現等正覺以大菩提一義利故者第七無漏末那與第八淨阿賴耶識中無漏種子能緣所緣平等；能取所取故證得平等；智流出隨其衆生愛樂身如衆色摩尼能作無邊有情義利法平等現等覺以大菩提自性清淨故者由如來清淨意識與妙觀察智相應證得一切法本性清淨於淨妙佛國土爲諸菩薩能轉無上法輪一切衆平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故者由如來無漏五識與成所作智相應現三業化於淨妙佛土及雜染世界任運無功用無分別作佛事有情事金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必不能超越一切惡趣乃至常坐菩提道場速能證無上正覺

文

唯識論意云轉第八識得大圓鏡智轉第七識得平等性智轉第六識得妙觀察智轉前五識得成所作智轉有漏八識得無漏四智云已上

第八識如阿賴耶藏識

釋論云本識又云了別識

第七名末那識

或云此識中邊記若提有種子云

釋論云藏識體變作七識譬如海水變作波浪

或云末那與意識一體異名也此識中直如無明腹合也

次說九重月輪

五九

耶藏識中若遇善友發大心三種種摩修妙行

又云菩提妙果不難成，眞善知識實難遇。又云佛日千光恒照曜，利益群生度有緣。無緣不親佛慈光，猶如盲者無所見。文

花嚴經云：若有淨信堅固心，常得親近善知識，一切諸佛與其力，此乃能入如來智。文

法花經云：善知識者是大因緣，所謂化導令得見佛。文

法花軌云：親近善知識，即是獲頂阿闍梨耶。文

疏記九云：諸佛菩薩實無彼此，但機有在無，無始法爾，故初從此佛菩薩結緣，還依此佛菩薩成就。文

止觀云：善知識者如月形光，漸、色著，又如梯蹬，漸、增高。文

又云：雪山從鬼請，偈天帝拜，番爲師。文

又云：和光同塵，結緣之始，八相成道，利物之終。文

阿含經云：若人無惡親，近於惡人，後必成惡人，惡名遍天下。文

三寶 (寶書九一三)

佛寶釋迦佛，法寶四阿含等，僧寶四向四果聖人，除菩薩、緣覺共一世界，一出四人，已上名和合僧云，故除之也。上小乘，佛寶妙覺如來，法寶眞如理，一切契經，僧寶佛果十地三賢十信等，也眞如三寶，信故也。僧此云和合理智和合故也。云。

釋論一云：證眞如理於眞實智建立，僧名理智和通，一味平等，無淨輪故。○或兼上下故，有多類僧衆，於妙覺地有眞實僧。大日經六云：最初正覺心，第二名爲法，彼心相續生，所謂和合僧。此三、味耶。文

疏十九云：爲利諸衆生，當得成菩提，三身在轉次，從佛有法，從法有僧，此三即一體，其實無二性，是名三昧耶。娑佛、慶法，也僧義也。文

心地觀經云：三寶常住化於世，恩德廣大，不思議過，未及現劫海中利益群生，無休息。文

六波羅蜜經云：衆生悉有如來藏，三寶出現於世間，一切有情入佛智，以性清淨，無別故。十輪經云：三界中安樂，皆由三寶生。故求安樂人，當供養三寶。文

優婆塞戒經六云：若有人，能歸三寶，已雖不受戒，斷一切惡，修一切善，雖復在家，如法住，是亦得名爲優婆塞。文

又云：若有畏於獅子虎狼惡獸等類，歸依佛法者，尚得解脫，況發菩提心，求出世者，不得解脫。文

仁王疏云：如龍在水，池常不竭，三寶在世，福利無疆。文

善生經云：受持三歸者，必值彌勒說法座。文

法花經云：是諸罪衆生，以惡業因緣，過阿僧祇，不聞三寶名。佛

諸經要集一云：譬喻經云：昔有國王殺父，有阿羅漢，知此王不久命終，不過七日後，必墮阿鼻地獄，受苦。○羅漢往勸教，至心稱南無佛七日，莫絕，此王便又手一心，稱說晝夜不廢，至七日命終，魂神趣向阿鼻地獄，乘前念佛至地獄門，大聲稱南無佛，獄中罪人聞，皆共一時稱南無佛，地獄猛火即時化滅，一切罪人得解脫，生人中，後得阿羅漢，得須陀洹。文

十二佛名經云：若人能至心七日誦佛名，得於清淨眼，能見無量佛。文

觀佛三昧經上云：我今禮一佛，即禮一切佛。若思惟一佛，即見一切佛。文

法花經云：若人散亂心，乃至以一花供養於畫像，漸見無數佛。文

四十花嚴二云：則如水精珠，能清諸濁水，見佛亦如是，諸根悉清淨。文

大般若經云：十方界無一有情，如來大悲，所不能照。文

花嚴經云：一切衆生所受諸樂，皆是如來威德力故。文

又云：設有衆生見聞於佛，惡障纏心，不生信樂，亦種善根，無空過者，乃至最後入於涅槃。文

又云：寧受地獄苦，得聞諸佛名，不受無量樂，而不聞佛名，所以○於往昔無數劫受苦，流轉生死海，不聞佛名，故云。又云：若有諸衆生，未發菩提心，一得聞佛名，決定成菩提。

寶積經云爲利一有情住無邊劫海令其得調伏大悲心如是

十二佛名經云若人持佛名衆魔及波旬行住坐臥處不能得其便

僧伽吒經云若以一毫物用布施諸佛八十千劫中巨富具財寶

智度論云有小因大果小緣大報如求佛道讀一偈一稱南無佛燒一捻香必得作佛

法寶積經九十二云若有善哉多營業務造七寶塔遍滿三千大千世界如是善哉不能令我而生歡喜非供養恭敬於我若有善哉於六波羅蜜相應法受持一四句偈誦誦修行爲人演說是人乃爲供養於我何以故諸佛善哉從多聞生不從衆務而得生也文

心地觀經云法寶甘露妙良藥能治一切煩惱病有信服藥證菩提無信隨緣墮惡道文

法花經云譬聞若善提聞我所說法乃至於一偈皆成佛無疑

又云諸法從本來常自寂滅相佛子行道已來世得作佛文

又云是法住法位世間相常住於道場知已導師方便說文

疏記云當知見色不及聞經以由聞經有法身故

大般若經云甚深般若波羅蜜多一經其

耳善根力故定得無上正等菩提譬如小火能燒三千大千世界若聞一句即焚燒無量煩惱何況如說而修行者

花嚴經云佛以法爲身清淨如虛空善住天子經云聞法生勝隨地獄勝於供養恒沙佛者文

涅槃經云諸行無常是生滅法生滅已寂滅爲樂

寂滅爲樂

雪山童子爲母半偈而捨全身

同經云如來證涅槃永斷於生死若有至心聽常得無量樂

釋迦如來昔在凡地賣身於路人取金錢五枚供養世尊受持此偈日々割身與三兩肉足一月治饑主病

又云一切衆生悉有佛性如來常住無有變易

一經肝心只在此文

勝覺經云如來妙色身世間無與等無比不思議是故今敬禮如來色無盡智

慧亦復然一切法常住是故我歸依

諸佛仰惟佛世尊普爲世間出亦應垂哀

諸必令我得見即生此念時佛於空中現

普放淨光明顯示無比身勝覺及眷屬頭

面攝足禮威以清淨心敬佛實功德歎佛

功德者今二行偈是也

心地觀經云或有一類凡夫僧戒品不全生正見讚詠一乘微妙法隨心隨悔障消

除爲諸衆生成佛因如是凡夫亦僧寶又云製髮神力○不思議能令修植菩提行道芽增長如春苗菩提妙果類秋實○

雷電霹靂天之怒被袈裟者無惡畏白衣若能親捧持一切惡鬼無能近

大集經云若有衆生爲我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也

十輪經云被恒河沙佛解脫轡相衣於彼起惡心定墮無間獄

優婆塞戒經云佛告鹿母雖諸佛及五百羅漢猶不得名諸僧福田若於僧中請一似像極惡比丘得無量福雖是惡人亦能爲人說戒定慧及三菩提

大莊嚴論云菩薩念衆生愛是微骨體恒時欲利益猶如一子故

智度論云菩薩清涼月遊於畢竟空衆生心水淨菩提影現中

又云弘大之心深愛衆生若有代理必代不疑

一念靜心觀

理觀啓白云觀心道場則見本覺如來之身念身曼荼即遇當住世尊之像云

又云一念淨心宛如帝網兩部界會何不影向一刹深信猶如珠玉十方諸佛何不證明○衆生迷故成多衆生諸佛覺故會成一佛百千眞言即別一心恒何曼荼即布一身○我口輸出陀羅尼門一文字即成金色佛周遍法界等同虛空○演說正

法一切衆生開示悟入阿字門中文

菩提心義云：緣一觀行，必赴本願，一切諸尊四釋想之，非遠非近，無顧不適，一念一應法界同體，盡空海會常在一毛云。

問何以得知緣一觀行必赴本願盡空海會常在在一毛，義釋云：然此行者初行之時向是凡夫，自無德力，何能即感佛菩薩事等，隨言而應耶？但由彼佛菩薩等先立

諫言大誓願故，若有衆生依我此法而修行之，不虧法則我必冥應，或雖不來而遙加持之，若行人法則如法而不應赴，即是違本所願，故不得不應也。亦如方珠向月

水降圓鏡向日而火生云。

次上文云：若人持誦歸依大日，雖不具足印契觀念，能知悉地文。

無相法身并諸相

十住心論九云：如來法身不可思議，無色無相無倫，足示現色相爲衆生十方受化靡不現。

疏六云：佛大方便力，以無相法身作種種名相加持，令諸衆生以因果法證得，非因非果法，是故權實二慧具不可思議也。又云：以如來無相無分別慧，法爾無礙常照法界根緣。

同十五云：虛空能含一切色像，具一切色，淺青色，如草木葉色也。

又云：慧即大空，大空具一切相，無有相故，爲一切色也。

同疏十云：衆生劣慧，未解諸法空相，是

故於無相中而作有相方便

大日經供養法云：甚深無相法，劣慧所不堪，爲應彼等故，兼有有相說。

大毘盧遮那聖略念誦法云：相無相甚深，小智不能入，依無相說相，攝彼二種。

六波羅蜜經云：法身常寂靜清淨，無二相爲化衆生，故示現種種形。

八千花嚴十三云：如來非以相爲體，但無相寂滅法身相，威儀悉具足，世間隨示皆得見。

法華經云：虛空爲道場，菩提處空相。

字印形

（真書九一四）

疏十六云：蓮上畫金剛，或畫本體，或畫形，心上安種子，謂此字也。

小野云：字印形等，佛心法表加持德，又法身體。

或書云：不空三藏云：淺略字印形等，是有相事表無相理。若深祕，是佛心法表加持德，若祕中深祕，法身體現內證相，又祕中深祕，是真如實相，印形是也。此印形之

疏六云：不過五字門，然亦更相發揮成種，差別智印，如來以普門善巧，同作悲生曼荼羅，乃至出生世界微塵數隨類之

形

疏七云：無相法身作種，聲字種，聲字作無相法身

同十四云：諸字皆是如來，以加持神力，從如來內證體性而流出之。

同六云：諸衆生入道因緣種，不同若應以文字語言得度者，則如來不動實際，以自在神力加持彼，聲字而演說之。若衆生如法修行，得與三密相應。

致造紙小野云：大日如來住廣大法界，加持一切衆生，置如來種子。

四種曼荼羅義云：大師法曼自然在如來身中。

疏十六云：聽作字曼荼羅，即於此置佛之處，但畫作阿字，是如來體也。

印三形

疏九云：本誓者，見衆生有成佛義，立大誓願，衆生隨我本誓，成金剛性，故名三昧耶。祕釋云：大師三者，佛常安住法性平等三昧耶，定恒不變，如金剛，故示金剛杵形。

小鳥云：三昧耶者，本誓義，雖真如性無相狀，乘本誓力示種，形爲表無相貌，不現其身體，爲表有本誓示其三昧形。

同抄云：心月相真如也，法性真如體難知，故變現形相，顯示事業。智慧名作，摧煩惱故。

形

理趣釋云：毘盧舍那名遍照法身佛，於色界頂第四禪色究竟天成正覺。○說四智菩提。

心要云：中方毘盧舍那佛，如來部報身，圓滿萬德莊嚴，於須彌盧頂寶峯樓閣大摩尼寶殿，成正覺。

致造紙云：魔醯首羅智所宮，欲圓滿四智。

五五

之時。古佛以無漏智水灌此菩薩頂故云灌頂位。心王。大日成正覺時。摩訶心所入金剛界。共成正覺。聖位經意云。自性及受用變化井等。滿佛德三十六皆同。自性身。教造紙云。真言宗四法身。一理智二法身。二自受用他受用二法身。三變化身四等流身。
二教論下云。此四種身具堅橫二義。橫則自利堅則利他。深義更問文意。四種身各有自利。他二身。離神力加持者非見聞覺知境界。依大悲願入加持三昧時。所被機根四身見身密色。聞語密覺意密法。
又云。他受用不似普通。此宗意。四種身皆由他受用。應也。利他門意也。
祕藏記云。法身應身化身等。流身一身互具足。○中臺爲法身。四佛爲應身。釋迦爲化身。外部衆等爲流身。文
菩提心義云。安然大日爲法身。可名自性身。阿闍自受用身。實生名他受用身。彌陀名受用智慧身。是他受用身。釋迦是變化身。○三十七尊爲等流身。文等流身
已上略抄之。
疏一云。經云。薄伽梵住如來。加持者。薄伽梵。卽毘盧舍那。本地法身。次云。如來。是佛加持身。其所住處。名佛愛用身。卽以此身爲佛加持住處。如來心王諸佛住而住其中。又云。加持受用身。是毘盧舍那遍一切處

身。卽行者平等智身。住此業者。以不行而

行。以不到而到。文

文心加持受用身。自性身他受用身也。不到而到者。佛果凡夫卽是大日也。

指歸云。毘盧舍那佛受用身。以五相現成等覺云。

聖位經云。自受用身者。正自受法樂也。他又用者。爲人現身也。

又云。十地滿足。菩薩他受用身。文

理趣釋云。時調伏難調釋迦牟尼如來者。五濁末法。調伏九十五種外道。現八相成道。皆受化教。佛道。

菩提心義云。若諸經中。引導衆生。畢竟成佛。不空成就異名云。

如我昔所願。今者已滿足。化一切衆生。皆令入佛道。業金剛異名云。

或云。釋迦方便門。爲大日究竟

大原云。化身有二。謂勝應劣應也。九界等

流身分爲二。一六道等流身。二三聖等流身也。凡聖不同故。除佛二衆。

說法依文字

（卷九一五）

聲字實相義云。如來說法藉文字。六塵其

體。法佛三密。○衆生本有受業。大日說此

聲。衆生長眠。文

大日經二云。我覺本不生。出過語言道。諸

過得解說。○如實相智生。以加持力故。爲

度於世間。而以文字說。

心地觀經云。三世如來所說法。能利衆生。說苦縛引入涅槃安樂城。是名法寶。思難

報文

心要云。利菩薩文殊智慧。由慧無色。以音聲可得。

六十花嚴十二云。雖聞如來音聲。非如來。離聲不知如來等正覺。

大般若五百七十云。總持無文字。文字顯

總持。由般若大悲。離言以言說。

疏七云。以來世衆生鈍根。故迷二諦。不知

卽俗而眞。○謂加持此書寫文字。以世間

文字語言實義。是故如來以眞言實義加

持之。若出法性外。別有世間文字者。妄心

謬見。都無體可求。

法花文句云。俗有文字。眞無文字。以俗文

字顯眞諦理。

教造紙云。大日如來。以一音聲。四處流出。

遍滿法界。無所不至者。四種阿字。我心自

空。罪福無主。

祕釋云。大師。如來所出言。語音聲。無非實

相。人天決定成佛。

無言說法。入定說

心要云。語菩薩。入無言。語文字。本空。眞

如法界。修多羅。藏恒沙法門。無不開演。諸

佛談。誦一代眞言。備在此

疏七云。維摩詰不離文字。說解脫相。故名

不思議。解說。今此字輪。亦爾。卽以無相法

身作種種聲字。標。聲字作無相法身。故

名不可思議。眞言解

上云。如聲聞文字。脫之文中。無有文字。守護經云。舌根微動。唇齒相合作金剛語。金剛語者。無言聲。但心默念。以音觀心。口大

此無言
首聲生起 付風大

大日經云本初阿字開口呼時有阿聲是聲表法身名聲字

花手經八云空聲佛言此聲本無所有但假衆緣雖惑耳根地水火風合名爲人凡夫隨名字如狗逐瓦石

聲字實相義云內外氣機發必響名曰聲響由聲聲響本聲發不虛必表物名號曰字一名招體名實相

教時義云開六大聲隨悟六義此和合成一眞言謂阿尾羅吽欠也亦名大悲胎藏八字眞言謂阿尾羅吽訖哩合惡〇如是六大共出法音合眞言者悟一法界此約

內證明說法若約外化極樂淨土水鳥樹林皆說法音

大寶積經說舍利弗言一切草木樹林無心可作如來身相具足悉皆說法

中陰經說釋迦成道一切國土有情非情身長丈六悉皆說法

大般若經說過去須臾多佛自人涅槃留一化身一切說法彼佛化身無自依法有他依法此等五大而說法音又佛出無漏界爲三種意身說法此等識大而說法音一切世界應身說法同人法故風觸七處而作佛音如是六大若別若共皆出法

音

般藏記云淨菩提心觀念誦分限了結定印入定觀五字是月輪觀又實相觀謂阿

卑羅吽欠也先月輪安心上輪上布五字聲字實相逆順往返觀想言聲者口誦字

聲字者觀字隨實相者觀實義了唯一向觀月輪周遍良久以後月輪周遍法界後須安身與月輪事住無分別智然後爲利衆生住大悲門於觀卷縮月輪收斂自心

又云五字嚴身已下從地輪上至虛空雖夫重現置而向五大互相融通若常觀念一色於一處病來著身文

聲字實相義云五大皆有數十界其言諸六藏悉文字法身是實相五大有二義顯五大地水火風空密五大五字五佛此內

外五大悉具聲響一切音聲不離五大五大聲本體音響用十界佛菩薩緣覺聲聞天人修羅傍生餓鬼地獄種界攝天鬼

南十界所有皆由聲起長短屈曲此名文〇內聲文字九界妄也佛界文字眞實一言中具五種差名眞言阿字訶字等六藏

色聲香味觸法塵也此各有文字相〇謂大種極微與色聲香等同處不相離此大種其性大故爲種生云〇有遍照衆

會中宣妙法大小差別如塵數一切國土所有塵一塵中佛皆入會明知佛身衆生身重文

宣保元

西年六月十五日遂修補深箱既收之了 德僧正賢贊

九一三
理趣釋云佛金剛薩埵法觀自在菩薩信敬空藏文

又三兄弟三寶三身也梵天那羅延摩醯首羅也文

九一四
青龍軌云復告祕密主言有造曼荼羅聖尊分位種子標示軌汝當諦聽

善思念之吾今演說五種三昧耶一本爲二眞言三密印四三昧五種子

或抄云圖以有有三種力不堪者可圖種子次堪者圖三昧耶以有若豐堪者圖尊形也

掌內方寸許之或云祕密教中有五種法門種子三形以有印眞言也

九一五
玄義云大乘文字法身氣命〇斯言若墜將來可悲

覺禪鈔 大結界

大結界法

或明匠說云興福寺南圓堂大師鎮壇也
白河院御塔料曳地之處金剛之箱一掘
出云仍被問密家諸流之處其時一長
者類觀已下不知之由令申了義範錄子
細申上一高名也
(叢書九一六)

或云高野井東寺興福寺南圓堂同作
法云

心覺云集經五佛頂經委細可見勘
後三條院御時圓宗寺鎮壇成尊僧都奉
仕之金銀筥等大藏卿爲降奉行一夜中
三時許造之實則奉仕云
自此爲降家榮云

私云伴寺普通鎮壇金銀具
概納寶藏云云有不明

結界分派

略出經云爲圓淨自在王或爲輪王應盡
壇場周圍過一由旬○漸少至四肘量○
金剛薩埵建立壇場號爲金剛界等如經
所說設於掌中隨意作彼等一切壇場作
利益何況他土云

守護經九云隨力分隨心廣狹建壇場大
一千由旬或九百七百五百三百一由旬
量或七肘五肘三肘或一肘量或一手掌
乃至一爪甲量云

攝寶實經下云便立道場釋迦如來說曼
荼羅道場高狹大小有三千五百第一道

場一千由旬是金輪聖王持念儀軌次有
五百一百五十一十如是漸小乃至掌中
爪甲之最建立道場皆優悉地文

不空索經二云加持寶藏金剛極量長
八指加持五色線索七返繫極頂上釘列

壇界則得周遍七輪續那成大結界其地
乃至未拔撒去常爲法界文

又云是法加持白芥子水散灑壇地其地
變成金剛城界七輪續那無令一切諸惡

神邪鬼人民衆相燒惱云

疏十五云佛普門示現皆爲應赴群機
既萬差垂應大小無定至論一本尊形

莫不量同法界無有邊際及與始終由智
有淺深量有大小故所見身各各差別當

知所觀本尊隨行者心大小無有定量也
所云證智者是佛以無盡智證無盡境如

兩大蓋亦大前問尊形量中衆間座及印
○身既無有定量座及印亦如是乃至心

能廣座同彼眾印亦如是○次第者從佛
令本尊與座相稱也至天亦如是文

秘藏記云結界二種一次第二橫也文
高野初結界文云仰願諸佛歡喜諸天擁

護善神誓願證誠此事所有東西南北四
維上下七里之中一切惡鬼神等皆出去

我結界所有一切善神鬼等有益益者隨
意而住

集經第四之叶文軍荼利所又一字頂
輪王第四結界全同也

或云高野山軍荼利結界云

圓成寺僧正云結界或一處或一里或
一世界隨意云

長安口決云自行時一房一間是初行者

最極七里云

已上五佛頂經意歟

集經意攝石上下八方結界云

設雖方丈室其中觀法界曼荼羅云

不用結界事

三昧耶戒序云不須結界同法界故不欲

說故無異處故云

御作胎藏次第云阿無量大金剛輪金剛

藏金剛壇已上四不必用

智證大師雜記云胎加作地結牆界乎答

作無咎但前來無此事問地結出蘇悉地

蘇悉地與此法同何不作耶云

大原口決云愛王法不用地結等是法界

宮之說故云

高野四至皆白文一首

慈嶺挾銀漢白峯迴碧落吾居住時頻有

明神衛護即限山四至永獻三寶表仰信

情云不因乘查忽入雲漢不背妙藥得

見神鼠一喜一悲心魂難持山之爲狀也

東西龍臥有東流水南北虎踞棲息有興

指妙高以爲倚即鐵輪而作帶日光出地

不假天眼萬里日前何更乘鶴見關中圓

月知菩賢之鏡智仰空爽慧日覺週智在

我託此勝地聯建伽藍名金剛峯寺住此

修道因止持念觀花藏於心海念實於於

此山以崇神威饒國皇福所有佛業不能

種說日車難駐人間易變從心忽至四地
虛風特誘是務能事畢矣

承和元年九月十五日

高野建立初結界時啓白文一首

沙門遍照金剛散白十方諸佛兩部大曼

荼羅海會衆五頂諸天及以國中天神地

祇道此山中地水火風空諸鬼神等夫有形

有識必具佛性法性遍法界而無二自

他身與一如而平等覺之者常遊五智之

臺迷之者每沈三昧之泥是故大悲大日

如來獨鑒三昧耶之妙慈悲歎六趣之塗

炭如實智雷震於法界嚴秘密曼荼羅傳

于閻浮提從金剛薩埵授龍猛菩薩師範

相傳迄今不絕遂使弘教和尚辨正三藏

振錫東來流傳地拔濟群生雖然地隔

孤海人機未熟暗秘閣未及此朝某甲辛

賴諸佛加持力顯明機熱之力以去延曆

二十三年入彼大唐奉請大悲胎藏及金

剛界會兩部大曼荼羅法竝一百餘部金

剛乘卒歸大朝地無相應之地時非正是

之時日月荏苒忽過一紀爰輪王啓運振

弘此法必須得其地簡擇四遠此地卜食

是故天皇陛下特下恩賜此伽藍處

今爲上報諸佛恩弘揚密教下增五觀天

威拔濟群生一依金剛乘秘密教欲建立

兩部大曼荼羅仰願諸佛歡喜諸天擁護

善神釋願證誠此事所有東西四維

上下七里之中一切惡鬼神等皆出去我

結界所有一切善神鬼等有益益者隨意

而住又願此道場者善以五類諸天及地
水火風空五大諸神并此朝開闢已來皇

帝皇后等尊靈一切天神地祇爲壇主伏

乞一切冥靈黃夜擁護功果此願敬白

高野建立壇場結界啓白文一首

啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與

一切業道明冥我今此地者是我之地我

今欲立十方世界諸佛世尊及般若波羅

蜜多諸菩薩衆領諸徒衆決定一切秘密

法藏難思議法門故取諸勝義成欲護身

結界法事○諸佛子等同法一心住持佛

法奉報四恩饒益有情歸命金剛軍荼利

菩薩法七日七夜作法結界懺悔禮拜在

此院內東西南北四維上下所有一切破

壞正法邪邪諸惡鬼神等悉出去我

結界之處七里之外若護正法善神鬼等

我佛法中有益者隨意前往主心勸諸

三寶嚴恩重教王釋迦尊具大威力神呪

心善護能化觀世音金剛軍荼利菩薩諸

聖衆藥王藥上救脫菩薩諸聖衆金剛藏

王菩薩諸聖衆梵釋四王龍神等護法諸

天影嚮衆衆入道場證誠法事於我勸請

哀啓攝受文

五寶五香結方隅事

建立軌云

壞去諸穢惡

不墜淨土替

重○灑香水

平實如淨鏡

心壇置五寶

謂金銀眞珠

瑟○頗梨寶
人參與伏苓
稻穀大小麥
沈香檀丁字
盛於金銀器
地天以結護一返百
或馬頭明王文
箱圖

大師御傳箱上八大佛頂種子計令書御

小野僧正中方種子塔八方八大佛頂種

子可書云
或傳云相傳雖用八大佛頂種子計加

用八大菩薩八大明王八方天之種子

不可有失云
東光聚佛頂

東光聚佛頂
出始羅天子

東發生佛頂
正觀世音菩薩

東馬頭明王
觀世音菩薩

東白傘蓋佛頂
文殊殊利菩薩

東大威德明王
文殊殊利菩薩

東不動明王
除障障菩薩

東除障障佛頂
慈氏菩薩

東大輪明王
多門天

東無能勝明王
伊舍那天

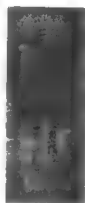
東最勝佛頂
金剛手菩薩

昇已臺無邊音聲佛頂甘賢菩薩
處步勝明王 與火天

又說大師箱方各二寸五分也

筭別五寶五香五藥五穀各一種共又
五種要合二十種人之云

勤修門

支度可尋

大結界法者行攝一切佛頂法可行也此
法唯一座修之也

賢覺法眼云一說以不今法本

師傳云大界法大頂法也付大
師御作攝一切佛頂次第可修也

一五頂爲本尊

種子三形有別云

眞言用一字頂輪呪

一辟除結界用茶利印明云

一正念誦用十佛頂眞言

一散念誦

佛眼 大日 八大頂 八大菩薩

已上各別呪各百返

八大明王 八方天已上各 軍荼利呪

大金剛輪 一字眞言

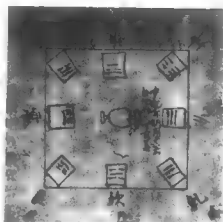
一護摩

部主 軍荼利明王

諸尊段 三十七尊

鐵圖

鐵時八方八相 自北八封向外可埋也
此結界意也云

先啓白

次行法畢鎮之 正地穴掘埋之時以軍

荼利印明加辟除埋之也

次其方、佛頂菩薩明王天等呪誦之云

八方天呪安鎮就可用也

東大寺八大明神鎮事

大師付増益東大寺殿之八方造八大

明神祠給是爲八方鎮也云

明神本地事

夫八大菩薩皇天使者南叔史佐仙人大

神也是梵天之分身牟尼尊之垂迹爲護

八洲爲守八方爲表八百萬神之上首爲

示八相成道之本形現八大神仙號八菩

薩所天降御坐也云

第一仙興文大菩薩紫摩金院北方座

三間

寅卯辰下

願曰能食與人醫近所入所人常尊敬能

除災害報〇持利劍除怨害滅難敵云

第二仙興成大菩薩 二月堂西方座

三間

寅卯辰

願曰能取不死藥陸地尺魚與人令食令

保長生之壽萬齡成仙人云

第三仙興宗大菩薩 額索堂東方座

鷹号

巳午未

願曰能令行者有所求莫不得○福富貴高○累代所求成○遇非授官位○戴皇恩懷慶云

第四仙興明大菩薩 上如法院教方座

巳午未

願曰能令學者不假禹步不服符藥直致崇敬三年自然遇見視神仙一切虎狼諸獸精魅消滅保福壽云

第五仙興兒大菩薩 體當西方座

申酉戌

願曰能取食供用無窮若不遭飢饉飽滿飲食轉災禍為福榮或正道無由○若橫懸難者皆令解說云

第六仙興劍大菩薩 東塚南方座

申酉戌

願曰能令學者○方預識位若逢疾患逆知差劇千里消息學者精神聰慧金銀財帛充滿云

第七仙興進大菩薩 國分門南方座

亥子丑

願曰能令學者若須千里珍自然充滿安

子進以與之令得珍饈可得寶寶云
第八仙興高大菩薩 願教御座

亥下丑下度者進

可三學

願曰能令學者夜行道無畏不逢劫盜○駭使虎狼諸蟲惡獸走及奔馬永無侵害渡河無畏且寅前夕祭人定時云略抄之委細有別祭物事

此八大菩薩皇天使者各有天降日庚子日為始入室呼名祭之十五日來必令見身○寅前亥後夜半殊精潔設禮奠備憑八大神臂為滿一切願燒白香撚明燈獻御幣清酒脯菓餅珍物願受滿所求啓上酒重啓此院家昔高才坐禪初今為淺智

住居○造立寶殿安置神像日夜祈朝夕禮拜願八仙照鑒一心還念本誓護○日月星宿悉荒野神鬼怨土公崇邪神惡靈失火盜賊口舌詭論疾病患呪咀毒害

殃○七難九橫○合掌問皆消除低頭際悉解脫又所恐者不避大歲八神遊年絕命方不悞五鬼六害元神禍害地送令宅犯土木又不悞難計焚惑土星之厄不恩

春夏秋冬年月日時忌向厄方趣忌處又不識天一太白凶神惡曜遊方成寢息不尋一德二儀生氣養者方座致汚穢○自然犯德也願承恩慈早令獲除伏祈禱功

福祐殊勝壽命長遠○子孫七人皆成皇

后公卿羽翼數千共立潤屋福家○唯願皇天使者此地久晝夜朝暮太平任意必保萬年之齡○福如最勝太子身必滿無量福把寶印掌內金銀財寶盈庫藏五穀萬葉積倉室修學使務若縞若素併裕恩深然則八大天仙殊感精誠久保寶壽啓上諸略抄

支度

壇側方五尺造高三尺即一前也御幣三十二本幡十六流

方折檝八合飯餅各八盛共乳碗盛也精進雜菜乃至時美菜三種計小物可置

果柿柑子橘竝可然菜所八種可備此小物盛也又數隨在

御酒八杯已上備物之中

飯餅菓子等及御酒各一坏一前折檝一合入八折檝四面各三竝居各香一盛御

明一燈折檝傍居三十二本御幣長二尺五寸串大平ハサ

ミニシテ棚フテ折檝蓋緒結ソヘヨ折檝二角各二本弊立每合四本也合三

十四本也又幡二本幣一流懸一前二流合十六流也新桶二口一桶醴五升八合

一桶五穀粥三升水加新杓以棚迴度イルヘシ又馬牛船車形給八枚書折檝

散米三升土器乳坑十六春器十六小物

六十計儲之數布淨衣 如常粥五穀三升
水三升計入之

寬保元^{辛酉}年林鐘十四日補闕失深令
收兩底了後來卷舒勿忽

金剛佛子賢賀五十八

九一六

字治大相國興福寺南園堂修理之
問地銀籍一引出大驚○通知院僧
相被仰云汝弘法大師末葉也此堂
彼大師鎮壇所也今有此事尤奇異
也古凶能可被量申又於善惡可
被祈請云僧都被申云更別事不
可有歟彼彼中彼事僧都不見饒
中悉披申了後大相國有喜感歎云
賢覺面記頗相違歟

覺禪鈔 舍利

留舍利 配分 盜舍利 貝數
三種舍利 不壞 臂不摧 牙不來
牙常釋 牙羅利 龍諸龍 瓶灰塔
分布塔 羅漢起塔 似米粒
成寶珠 不散 同佛供 芥子許供
供成佛 滿所求 難所益 誠信施
木像入 畫像安 繞舍利塔
放光明 人舍利 出舍利 大師行
請書 請文 支度 法生起 表白
種三 印言 道場觀等 護摩
請來員 長者斗 生身舍利
極樂往生 都學往生
裏書
百味 佛棺 軼都事 諸先德舍利
慈覺巡禮記 舍利說法 塔員
生極樂 生天 大象 種三異
讚嘆 除病 長壽

舍利法

金寶云軼都法或云米粒法云
息災或增益

留舍利 附茶

(卷九一七)

涅槃後分云阿難白佛言佛涅槃後大眾
依何法茶毘如來得舍利深心供養佛告
阿難汝等依轉輪聖王茶毘方法○輪王
命終後經停七日入鐵棺以微妙香油滿

棺中閉棺令密後經七日從棺出以諸香

水灑洗沐浴已燃衆名香以供養以兜羅

綿遍體像身然以瓦櫃上妙白氈千張次

第相重遍纏王身入棺已載以香木七寶

車四面垂諸璫珞○一切天國總供養

○茶毘訖取舍利城四衢道中起七寶塔

、開四門安置舍利一切所瞻仰輪王猶

如是○何況如來○阿難我涅槃如轉輪

王茶毘已訖天人四衆收取舍利盛七寶

瓶於都城門四衢道中起七寶塔供養舍

利云

又云涅槃後過四七日茶毘已將分舍利

菩薩處胎經云當那維處起七寶塔云

四分律抄批云藉諸香木將茶維云

最勝王經云佛非血肉身云何有舍利方

便留身骨爲益諸衆生云

舍利分配

菩薩處胎經云起塔 八大國王優填王頂

生王惡生王阿闍世王四大兵馬主最高

兵馬主容顏兵馬主熾盛兵馬主金剛兵

馬主此八大王爭舍利各領兵衆列住一

面○我持得之有一大臣名優婆塞諸王

莫評分之普供養○即分三分^{第八天也}

珠林云處胎經云時八國王共許舍利有

一大民名優婆塞八國王何爲與兵共

相征伐爾時帝釋即現爲人語王言諸天

亦當有分若共爭力則有勝負幸可見與

勿足爲難時阿耨達龍王文騰龍王伊那

神王作鐵網下水中。欲縛取龍王。龍大驚。言育王事佛。當伺其臥。取宮殿。移水中。其嘆息。便遣龍高八萬千里。喜怖交心。龍出謝。見水精塔。高八萬千里。喜怖交心。龍出謝。言闍王自與我佛。龍我不奪。佛在世時。與我。要言。般若。泥。返。後。劫。盡。時。所有。經。教。裝。裝。應。器。我。皆。著。是。塔。中。彌。勒。來。下。當。復。出。著。育王聞此。大謝。實不知。此龍王。便使諸龍。還復。王宮。是於本處云。

瓶灰塔

(摩訶九二二)

又云。十誦律云。○婆羅門。更復唱言。盛舍利瓶。請以見惠。還頭那羅。聚落起塔。時畢。婆羅延。抑婆羅門。復請燒佛處。灰還園起塔。○迦勒國。諸利帝。得第四分舍利。還國起塔。○摩伽陀國。主阿闍世王。得第八分。還王舍城起塔。○姓煙婆羅門。得盛舍利瓶。還頭那羅。聚落起塔。畢。波羅延。婆羅門。得灰還園起塔。爾時。閻浮提中。八舍利塔。第九瓶塔。第十灰塔。自此已後。起無量塔。取意。

分布舍利起無量塔

(摩訶九二三)

法花經第一云。佛此夜滅度。如薪盡火滅。分布諸舍利。而起無量塔云。法顯傳云。有國名藍莫。此國王得佛一方舍利。還歸起塔。即名藍莫塔。邊有池。中有龍。常守護此塔。晝夜供養。阿育王出世。欲破八塔。作八萬四千塔。破七塔已。次欲破此塔。龍便現身。○於是便還。○全身舍利有龍宮。

菩薩處胎經云。爾時世尊。欲入金剛三昧。碎身舍利。○佛告阿難。吾於初利天宮。與母摩耶。說法。汝亦知。不對。曰。不知。云何。阿難。吾於龍宮。與龍說法。無數億千諸龍子等。皆令得道。留全身舍利。百三十丈。汝亦知。不對。○不知。

起羅漢舍利塔至金輪際

法住記云。時十六羅漢。○以神力。用七寶造。畢。都婆高廣。釋迦所有遺身。款都。皆集其內。○一時。俱人無餘。涅槃。定。願。力。火。起。焚。身。如。燈。焰。燄。骸。骨。無。遺。時。畢。都。波。便。陷入地。至金輪際。方乃停住。

舍利似米粒

秘藏記云。天竺呼米粒為舍利。佛舍利亦似米粒。是故曰舍利文。

舍利成寶珠

心地觀經云。釋迦舍利。變成如意寶珠。兩寶益衆生。法花經云。舍利變為異相。琉璃寶珠。出金剛際。到阿迦尼吒天。雨種種花。諸花作金銀等珍寶。爾時人民。和悅。無聞。諍。飢。餓。云。

取意

大論云。古佛舍利。變成如意寶珠。云。云。變成米云。又云。佛舍利。法沒盡時。○皆變成如意寶珠。譬如過千歲水。化為顏利珠云。遺告云。佛舍利。即如意寶珠。是即護道。以何言之。彼能作性。玉。心。本。之。故。云。

舍利不可散。又云。東寺大經藏。佛舍利。大阿闍梨。須如惜。傳法。印契。密語。勿令一粒他散云。悲願等。生身佛。與舍利。供功德。同。

(摩訶九二四)

涅槃經云。供養滅度舍利。與供養在世生身。如此二人。功德。無別云。

涅槃後。分上云。阿難。白佛言。若有人。以金銀七寶。房舍。殿堂。衣服。飲食。樂具。深心恭敬。禮拜。供養。如來。涅槃。後。舍利。供。如。來。形像。深心恭敬。禮拜。○如此二人。所得福德。何。佛。告。阿難。言。○其。福。無。異。若。人。恭敬全身舍利。如是。二人。得福。正等。功德。廣大無量。無邊。○又。半。身。舍利。○四分。一。八分。一。恒。河。沙。分。一。乃至。如。芥。子。許。○所得。福。皆。悉。無。異。文同之。

芥子許供養功德。大悲經云。世尊。告阿難。我滅度後。有人供養我舍利。如芥子等。恭敬尊重。謙下。供養。是人。以此。善根。一切。皆。得。涅槃。界。盡。涅槃。際。○所得。果。報。不。可。最。盡。○須。口。

金體遺散骨。割開於十塔。寶塔。遍。天。龍。終。成。八。萬。興。珠。蓋。虛。光。變。云。

供養功德成佛。法花經云。諸佛滅度已。供養舍利者。

(摩訶九二六)

如是諸人等 皆已成佛道

悲花經云若有衆生以珍寶供養供養舍利乃至禮拜右邊一匝合掌稱嘆一莖花散以是因緣隨其志願於三乘中各不退轉云

滿所求願

不空罽索經十一云若舍利塔前誦滿遍心印真言旋杖云實行道滿七日夜塔內放光出種種聲得是相者所求諸法皆悉圓滿云

金剛童子軌云於舍利塔前本尊像於三月十五日壇壇供養○若道場中種花搖動持誦者即有效驗誦真言一萬返則得財寶如意云

難所利益

(藏書九二七)

持世經云我昔修菩薩行時所化衆生多墮難所欲救濟之故留舍利所以佛入滅日雙林留化獨往地獄拂八熱底欲拔出之衆生猶不盡遂以留舍利云

蓮花面經云舍利光明透照泥梨其光明所照拔苦與樂

滅信施罪

寶梁經云有人無慚破戒身日如富○山受檀越信施無誠悔心依此報可墮三途八難一度拜見舍利其罪消滅無餘云

實稱經云

木像中入舍利

不空罽索經云○不空罽索菩薩腹中空舍利百粒○內腹中云

又云純金造像○像腹中空○白檀龍腦香末和佛舍利內像腹中云○小野抄有之

又云○腹中內舍利百八粒云○善提場經云安於舍利塔中及佛像中云

南海傳四云造形及制底○當作之時中安二種舍利一大師身骨二緣起法云

畫像安舍利

一切功德莊嚴王經云

令畫師受八戒資身令淨潔○於其鋪中安釋迦佛像○此等尊像皆以磨磬盛佛舍利刺在身中云

繞舍利塔

准毘佛母經云若轉法輪塔前或佛生處塔前或佛從切利天下寶階前或舍利塔前如是等諸塔之前念誦右繞滿七七日即現阿鉢羅是多菩薩及阿利底菩薩隨其所願皆悉滿足

放舍利光明

又云若欲降伏諸鬼神神取舍利骨七粒白瑠璃碗中盛取醃醃半升盛碗口月十五日夜香臺前及學塔波塔前一二肘方

是茶羅置碗取好花供養四面著一香爐燒安息香燭念誦其碗中舍利當放光云

彌勒軌云求本尊悉地者金銀水精馬腦頗梨白檀等作法界塔印安七粒舍利骨念誦三落又滿壇上放大光明照愈願者頂得大悉地形若七歲護慈氏身至十方知足天取意

經爲舍利

(藏書九二八)

法花經四云若經卷所住之處皆應七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身云

義疏云不須復安舍利者法花論云此經具說三種佛菩薩故十七名中名堅固舍利如來真如法身於此經中不壞故不須

與安碎身舍利也云

行人身爲舍利

大日經疏六云制底是生身舍利所依是故諸天世人祈禱者皆悉供養若行人信受如是義者即法身舍利所依云

演密抄云心及塔皆有所依之用俱得制底之名若心名制底即爲法身舍利所依若塔名制底即名生身舍利所依故云心與佛塔也

又云梵語塔婆或云偷婆皆訛略也正云學都婆此云高顯若諸級高聲名學都婆若橫鋪狀麗名爲制底皆爲所依故云謂心與佛塔也

出舍利作法

准毘佛母經云生出舍利時行者持香爐發願禮拜即出舍利盡欲取醍醐其舍利盛一瑠璃瓶中以五色綵蓋盛之頂戴無量供毘佛常逐行者諸鬼神自然降伏作法時一日一夜不食云

勤修儀

大師勤行先斷

甘肅南

(藏書九二九)

日本後記云天長四年五月丙戌依祈雨

令少僧都空一請圖舍利內裏禮拜盡浴後大陰雨降數寸而止濕地三寸是則舍利盡驗之所感應也云

奉請

舍利一粒

右年來同法一事未肯芳意難忘者歟而病病若侵命終無疑而費房究三密之源底盡五部之秘奧隨喜思日夕無休仍舍利一粒先年已以奉請今度分布之時重一粒可奉請行法之次必可令祈請予滅罪生善之由給狀如件

月日

謹請

佛舍利一粒

右其戒乘共緩才智如闕今蒙此仰恐惶有餘者歟舍利一粒雖喜恩賜之惟重報恩事難脫智行之惟淺而頓生涯之行業併資御菩提之芳緣敬白

月日

支度

注進

息災護摩一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀琉璃真珠水精

五香 白檀薰陸白膠沈丁香

五藥 白朮人參甘草遠志荷杞

五穀 稻穀大麥小麥黑豆胡麻

壇一面加羅耶 脇机二前

燈臺四本 燈盤一陶在牛盤

壇敷布一端 大幕一帖

壇供 御明已上二種知常

阿闍梨 承仕一人

匠仕一人 見丁一人

淨衣白色

右注進如件

年月日

壇面

佛供十六坏八坏八坏八坏

菓子十六坏八坏八坏八坏隨意

已上開白并每日日中定

後夜粥八坏

初夜無供物

壇木二十一若三十八

乳木長一尺一寸五分其面也

藥種人參甘草荷杞 加持物胡麻

壇中可安舍利事 (兼費九三〇)
師主御云舍利五粒若一粒

安舍利五粒若一粒云

金輪時處執云若不依瑜伽作事法念誦

不對壇舍利非時處不淨觀結印念持決定獲殃咎云

攝真寶經下云安里盧遮那佛像於其前

安置舍利此曼荼羅名金剛界云

凡一切大法皆行者所依佛舍利安壇

中可開口傳也

法生起

師云仁濟舍利法付末法一字呪經說書

之世間多云舍利法用字等頗非說也

寶珠法相亂故也寶與舍利各別法習為

秘事也

大陀羅尼末法中一字心呪經云寶思惟

爾時世尊坐蓮花藏世界〇欲利益末世

衆生故入於一切如來大轉輪王頂三昧

於眉間放一大光〇光中有聲白我是大

轉輪王一字之呪無量天仙恭敬圍遶爾

時光中復出聲告釋迦牟尼如來我是一

切如來智慧轉輪王一字心呪於一切過

現未來一切諸佛我是最上祕密心呪云

又云佛有二種身真身及化身若能供養

者福無有異此呪又如是一切諸大人

能生希有心受持及供養可得諸功德如

我身無異云

意云釋迦變成金輪是即舍利也釋尊

止舍利利益末世衆生云

種子 末法經云、最上祕密呪云、

三形	尊形
舍利	釋迦

止念誦
唵轉薩羅
々怛那末

散念誦

佛眼 大日金 本尊 寶生

寶菩薩軍荼利 如意輪

大金剛輪 一字

後覺云金大日次胎大日本尊四天王

一字云

散念誦頌

我滅度已後 分布舍利已

當羅諸相好 變成爲此呪云

或師用之頌末疊唱之

賢覺云釋迦虛空藏呪加用之散念誦

事也

護摩

部主 大日 金剛界

後寬胎大日信運寶生尊是惠金輪

諸尊 三十七尊後寬四天王

卷數 宗明僧都

佛舍利供所

奉供

供養法一百箇度

奉念

佛眼眞言一萬返

大日眞言一萬返

五佛眞言一萬返

本尊眞言三十萬返

同寶號十萬返

寶生尊眞言一萬返

吉祥天眞言一萬返

大金剛輪眞言一萬返

一字金輪眞言一萬返

右奉爲 佛子滅罪生善悉地成就始自

仁平二年十一月二十六日迄于同三年

三月六日一百箇日之間殊致精誠奉修

奉念如右

仁平三年三月六日

佛子宗明

建久八年九月十五日午尅於金剛峯

寺往生院撰集了

佛子覺禪 生年五十五

舍利請來事

大師錄云佛舍利八十粒 舍利一白色

靈巖錄云佛舍利三千餘粒 舍利一百粒

傳教大德義眞阿闍梨付授二百餘粒

中天竺三藏難陀付授二千七百餘粒

靈山大德弟子付授

禪林錄云佛舍利七十粒

右○舍利等是持念者之備也修行悉

地無上依此無成就也

慈覺大師錄云舍利五粒 舍利三粒

合并安臘白粒一白粒小

代長者舍利助記

大僧正寬空

天曆四正一十五於眞言院計時小僧都去十

二一長一甲查四千二百五十九粒乙查五百三

十五粒

小僧都救世 若寬勝僧正統

天曆四正一十五於眞言院計時四千四百九

一私云員數難付甲查無其盡名

大僧正寬朝

寬和二十一年一乙一長者後正曆四年甲

一四十四百二十一乙一五百三十九一正曆四

一正一十五一乙無員

大僧正濟信

長和三十一年一十三一所計一長者四千八百一

增三百九十一寬和勘可驗之

權大僧都深觀

永承二正一十五一所計一長者甲一三千八百

七八乙一五百五十八

權僧正覺源

永承六正一十五一開拜甲一不數一長者天喜

二一正一十四一所計小僧都甲一六百八十一金

色三十一三千六百四十五金色六十一歲平

五十一十二二大內召三此前甲多乙多可

僧正長信

治曆二正一十二一所計時大僧都一長者甲一

六百九十九一金色三十六一乙一三千六百六

三延久二正一十七一所計時僧正甲一六百

九十五一金色三十五一今日大內召五粒乙一三

權少僧都良深

承保二正一十一一所計一長者甲一七百四十

一增三十五一乙一三千六百七十三一歲十三

法印權大僧都定賢

應德二正一十二一所計大僧都所計小僧都一長

者甲一六百九十三一金色三十五一乙一三千六

百六十八

法印權大僧都經範

康和四正一十七一所計一長者甲一六百七十

七乙一三千四百六

大僧正寬助

文永三十一月二十日所計法印大僧都一長者甲

一六百二十三一乙一三千二百六十五

權僧正勝覺

大治二、正、十二、取計大僧此二長者甲、六、百六十八、金色三十、乙、四千四百八十六、金色六十二、此處無爲、仍作加之

僧正信證

大治五、四、十九、法印權大僧都計二長者甲、六百八十九、乙、三千四百四十、

大僧正定海

長承三、正、十一、所計法印權大僧都二長者甲、六百四十、金色二十九、七粒減、乙、三千四百六十二、金色三十六、八十粒增

保延二年正月十五日、於二條內裏二間主上拜見、開白奉行

同五年正月十五日、於六條內裏二間主上又拜見、頭中將教長奉行

主上召五粒、甲、壹二粒、乙、壹三粒、殿下仁和寺宮又有召云、不注數之

已上十四代甲乙之壹札銘有、寬信至一長者、勘計舍利之日起、勒載一通、以貽末葉、後賢效之耳

權大僧都寬信

久安二年正月十二日壬午、勘計一長者甲、壹六百十八粒之內、金色四十四粒、減二十三粒、乙、壹三千五百十九粒之內、金色百三十五粒、增五十七粒

胎身舍利、益

大經云、師子孔貳四生、中化生、勝云、何不度化生、身受胎生、耶、佛言、化身無舍利、胎生有舍利、故爲利益、滅後衆生、受胎生、留舍利文

婆沙論云、爲饒益未來衆生、故、不受化身

示現胎生、胎生有舍利、故諸衆生起淨心、恭敬舍利、生天得果、無量文

供養舍利生極樂疑心者、無問

作佛形像經云、若有人住慈心、又手禮舍利塔者、命終後往生阿彌陀佛、極樂國土文

悲花經云、修治舍利塔比丘、於順生往生極樂云、

菩薩處胎經云、舍利一疑心、必墮無間獄、一禮供養者、往生安樂國文

供養舍利往生都舉

彌勒成佛經云、供養舍利者、當生都舉天、齊彌勒菩薩文

彌勒菩薩經云、舍利一禮者、功德普無量、何況供養者、定生都舉天文

眞舍利水浮云、古舍利、米、燒、香、云、澄憲法印云、行者持舍利、龍王不取之、已上文殊可尋

時維元文三年臘月七日、丑半、剋寒霧於青燈之下、以賢實法印之持本、遂雙校了、實是潔淨土之稱號、之所致也、後覽者不可知此志而忽之矣

東寺定額僧并傳法勸學兩學衆

權僧正賢實五十五歲

百種供養事付一花一香、實

文殊陀羅尼經云、善男子、善女人、有疾患時、於舍利前燒香散花、以百味飲食、致供養、所有衆病、悉當除滅、多芬陀利經云、衆生於舍利、或以衆寶供養、若一稱一禮、若供養一花、一香者、隨其所求、從舍利、殊雨金銀七寶、與貧衆生、福令得安樂云、

或經云、一與供養、千返生天、及證解脫

○ 彌勒多那有餘師引經云云、心覺說

棺事 涅槃後分入鐵棺云、問、金銀銅鐵四輪王棺、有四種不同、佛棺何云鐵乎、是以餘處云、金棺文如何、四分律抄批云、佛於拘尸那城入涅槃、千疊纏身、金銀銅鐵四棺盛之云、○ 歡事 大日經疏云、梵云達磨、歡、名爲法界、界是體義、分義、佛云舍利、亦名如來歡、都言是如來身分也文、○ 頌疏八云、梵云歡、都此云身、即佛身界也、亦云舍利、觀此云體、佛身體舊云舍利、訛也云、○ 光云、歡、都此云性、如來體性也云、○ 大經云、天人大會、開佛涅槃、悲哀流

返時佛告四衆：沆、汝等莫大愁惱。雖佛涅槃而有舍利常存。供養云。

〔舊〕九一八 悉曇集記云：設利羅云舍利也。

眞珠舍利事

悲花經云：舍利變異相瑠璃寶珠乃至眞珠云。

大乘芬陀利經云：我涅槃後正法盡法燈永滅法幢倒已。我舍利乃至入地金剛上住。空中變成雜寶乃至眞珠已上。

或式云：道宣律師云：買道子行荆白砂似舍利。安運喪供養來看輩計機衆人驚涉告各除疑信敬。又惠遂欲發願一粒成二粒。日修供養舍利。

倍數又疊無壞三藏取骨安淨處。天人散衆花恭敬。彼三藏問因緣答云：人骨安淨處有供養舍利。我是故供養汝。又聖德太子手掌於誕生。又傳教大師香爐中顯得形體如麻子。其色白或黃。又大唐國龍興寺舍利如

水精碎云。

〔舊〕九一九 止觀五云：如如意珠天上勝寶。狀如芥葉有大功能。

寶積經二十云：說不動如來舍利相云：皆有卅音萬字文。

又云：表裏皆有吉祥相相表之文。其

形如卅文

私云：全身相映。全身即舍利狀。

如指骨三寶處通錄等

如手指骨四城等

如梅子。自然應記

如眞珠。西域傳

如鈎鎖。菩薩藏經

如吳含桃。其色

如黃栗。粟粒大。宋高僧傳

如亭麻子。見諸經文

如胡麻。聖德太子傳

如黍粒。高僧傳

如芥子。諸經文

如麻子。諸經文

如稻穀。增廣阿闍梨灌摩私記引大論

如圓珠。寬豆。慈恩傳

如水精碎

喬然巡禮記云：入龍興寺禮佛舍利。其形如水精碎。彼舍利者。往代從西天貢來云。

又黑色舍利髮

赤色肉

白色骨

〔舊〕九二〇 牙舍利事

慈覺大師在唐巡禮記云：衛西興福寺。亦二月八日至十五日。開佛牙供養。崇聖寺亦開佛牙供養。城中都有四佛牙。崇聖寺佛牙是。那吒太子從天上將來。與終南山宣律師一莊嚴寺佛牙。從天竺入。陞內裏將來護法

迦毘羅神將護得一法界和尙。從于填國將來。一從土番將來。從古相傳如此。今在城中四寺供養。

有人云：終南山和尙隨毘沙門天子得此佛牙。那吒太子從天上將來與和尙。置此寺供云。

同三云：長慶五年。日本大士遠賜百金。達至長安。小子轉領金書。送到慈覺大師。領金書將一萬粒舍利。新經兩部。告勸貞遠等。囑淨弟子。請到日本答謝國恩文。

○ 牙舍利事

喬然法橋在唐記云：僧錄相引入佛牙院。○件佛牙從西天傳來。○長一寸餘。黃黑色。也不異人齒。

慈恩傳二云：小王舍城。○城外西南有納麟伽藍。○御蓋內。○有佛。陳罐量可斗量。餘又有佛齒長一寸。廣八九分也。黃白。每有光瑞。又言佛掃迦者。草作長二尺餘文。

又第五痛瘡。象爲與比丘佛牙黃白色文。

〔舊〕九二一 或式云：過去迦葉當來彌勒。二佛舍利合在。一時不散。鳩留孫拘那含如此釋迦舍利。獨利益周遍云。

○ 舍利說法事。付佛身現

又云樓至佛舍利至無量國現佛身
又頂王如來舍利經無數劫說正法
釋迦舍利往師子國現身說法如真
佛文

悲花經云樓至佛亦佛身現說法利
生文

菩薩處胎經云不住佛舍利極微細
微少能現佛身說法教化我今日過

去億千萬佛金身舍利亦如是文
善見律云釋迦舍利到師子國現身

佛光明赫奕如在世文
阿育王阿闍世王孫也表相顯

高僧九二二

入舍利瓶安塔事後日入之

法花經七云品王收取舍利作八萬
四千寶瓶以起八萬四千塔云

此文意者日月淨明德佛入滅之
時喜見菩薩以海北岸旃檀為薪

供養佛身而以燒身火滅之後記
舍利作寶瓶納之起塔安其瓶云

也
又涅槃後分分明此事有之謂入
瓶安塔云

又涅槃後分分明此事有之謂入
瓶安塔云

又涅槃後分分明此事有之謂入
瓶安塔云

又涅槃後分分明此事有之謂入
瓶安塔云

高僧九二三

塔數事

或云阿育王起八萬四千塔天帝釋
立三千塔大海龍宮有八萬里水精

塔皆安舍利度群生文

高僧九二四

浴像功德經云諸佛世尊具三身謂
法身受用身化身我涅槃後若欲供

養此三身者當供養舍利然有二種
一者身骨舍利二者法頌舍利即說

偈云
諸法從緣起 如來說是因
彼法因緣盡 是大沙門說

若善男子女人苾芻五眾應造佛像
若無力者下至大和積麥造像都婆

形如來許利平如針蓋如起片舍利
如芥子或寫法頌安置其中如上珍

奇而為供養○如我現身等無有異
文

聞名號生極樂
或文云若有衆生聞舍利名罪障消
滅後生極樂

智證大師之請來祕教中文云
○

供養生天
又云小乘經云如來舍利一與供養
千返生天及證解脫云可助

大論云供養舍利人常受天上福樂
水不墮三惡生天得果如無上尊云

方等無相經云供養舍利故成切利
天王云

大論云供養舍利塔人無量世中感
大梵天王果報文

大般若經云供養舍利者決定不墮
三惡趣中得上天果報云

○
為薄福人留舍利事

羅摩伽經云為度虛偽薄福衆生故
留舍利定供養得往生云

○
為在家人留舍利事

寶積經云我以神通力留舍利為度
在家無智衆生故云

○
難陀成轉輪王事

又云難陀尊者昔舍利供養故二千
五百世中常成轉輪聖王云

高僧九二六

大象負舍利
婆沙論云有大象名云磨茶背載舍
利來歸寶國故以此善根命終生人

中出家學道得阿羅漢果文
或式云大象負舍利盡輪迴之際生

歸寶國得羅漢證云

高僧九二七

離八難處事

最勝王經云諸衆生於舍利與供養
者生一世遠離八難處值遇諸佛

令出離生死文
○

不墮地獄事 付得羅漢果

寶積經云不動佛舍利往地獄濟無

量受苦衆生、禮拜形像者不墮一百六十地獄云

福報經云、住供敬心、又手歸依舍利

雖死後百劫不墮地獄云、

本經菩薩經云、佛舍利摩人、永不墮

惡道、受天上人中富樂、終得羅漢果

文

〔高〕九二八

寶篋印經云、過去諸佛全身舍利、皆在寶篋印陀羅尼是諸如來所有三

身、亦在此中云、經題全身舍利寶篋印陀羅尼經云、

〔高〕九二九

早魁供舍利、忽得降甘雨事

類聚國史卷第七十云、天長四年五月辛巳、遣使畿內七道諸國奉幣

祈雨、囑百僧於大極殿轉讀大般若經三箇日、丙戌命少僧都空海、請佛

舍利內裏、禮拜灌浴、後天陰雨降數刻而止、濕地三寸、是則舍利靈驗

之所感也

口傳云、奉請教王護國寺舍利云

〔高〕九三〇

所持本尊

一基 第一小 東 第二小 西 第三

中央 第四中 第五大 八板

一基 大 平 小 正 東 僧 正 紋 中 一

〔高〕九三一

或說

種 三 寶珠

金界大日印 三摩耶會印也

呪

信運傳

〔高〕九三二

舍利讚嘆

佛御舍利、遇事難、ウヤマウコト難、

ヒトタヒ、遇眞心拜、惡趣長、離淨土、

早生無量劫、經未曾有、遇サリキ、今

日、我遇ヘル、今拜、奉見人聞人悉近、

遠、諸共佛道人終、聖位定、釋迦如來

照給、彌勒慈尊變給、

〔高〕九三三

延壽命事 付除病患

悲花經云、供養舍利者、壽命齊日月、

福壽增長云、

又云、依供養舍利功德、延壽無量云、

文殊陀羅尼經云、天羅國州女者、禮

舍利塔除病、患健陀羅國拜集男舍

利供養故、延命千歲云、

悲花經云、從舍利珠出諸妙藥、衆生

服者百病皆除、四大調和云、

○ 浮沈等神變事

菩薩處胎經云、舍利變化無方、或現

佛境界、或現、或浮沈、或隱沒不現、或

世間流布或碎身、或神通變化通力自在云、

○ 不可舍利破損事

小法滅盡經云、於佛舍利生疑心、破

損墮於阿鼻獄、無有出離期云、

中陰經云、若有明智者、把主盡舍利

云

覺禪鈔 寶珠

現世滿願 依寶成佛 佛寶龍

一切玉主 薄福得利益

下劣不受用 伏龍得玉

相承珠通龍玉 不見小龍

淨三密事 安極上 寶種類

寶名號 寶形色 日域寶員

室生寶 相傳事 可簡相傳

附屬用心 造寶作法 百日行

依行雨財 勤修記 伴僧

壇口傳等 勸等

法務勘文 大治

鳳頸寶 龍腦寶 摩竭魚寶

石磬中寶 帝釋杵寶 舍利寶

自然寶 輪王寶 出帝釋極

人天寶 遮那寶 大光明寶

威花寶 毘楞伽寶 寶精珠

堂含寶 戴首懸類

福力增壽命長已 魚珠寶行

鯉魚顯形 海中珠 馬珠師上

寶珠法 增益

現世滿來願事

雜寶藏經七云有第一力耐使一切被毒
之人見悉消滅又見光觸身亦復消滅第
二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦
復得差第三力者有無量百千怨家投此

珠者悉得歡喜

新翻仁王經云如摩尼寶體具衆德能鎮

毒龍諸惡鬼神能逐人心所求滿足能應

輪王名如意珠云

薩遮尼乾子經第三云摩尼珠寶所在之

處人民無有疾疫諸毒非時死者至於畜

生虎狼之類相食噉者不起害心云

大論五十九云得此寶珠毒不能害入火

不能燒

又云是寶常能出一切寶物衣服食隨意

所欲盡能與之諸寶惱病苦等云

同論云此寶珠○清微輕妙○能出一切

寶物云

法花攝釋四云智周摩尼珠德有八種一

於夜間放大光明如秋滿月光明能照一

百由旬至於夏日衆生患熱放光觸身得

清涼故二王行獵野無水之處衆生飢渴

珠放八味具功德水充足飢渴三王所須

者一切皆從摩尼寶出四有八榜相一

榜中出種光五所任能令一百由旬所

有衆生者離病苦常得定心所作善業無

空過者六所住境界無諸惡龍能放毒氣

雷風惡雨傷害衆生七一切山川溪谷溝

澗衆水乾渴悉令還服樹林草木花葉菓

枯悴能令滋茂池水藥林一切具足八所

在之處人民無有疾病諸毒非時死者

或抄云大般若經云此珠具無量威德隨

所住處人及非人終無傷害若男女爲鬼

所執由持此珠鬼便捨去若繫此神珠著

身諸病除愈在暗作照熱時能涼寒時能

暖時節調和若男諸毒病永皆除愈若諸

池泉井等中置之香潔澄淨具八功德云

或抄云近年海類出明珠人多獻美玉寶

是感我土之政化致天神之報齊

（奏書九三四）

私云世間悉地成就過此寶德云

依寶珠成佛事

法炬經五云毘楞伽寶○菩薩從闍浮提

生兜率已善根力故此寶自然生於篋中

云

又云是菩薩初從天降入內胎時彼莊嚴

具亦一常隨逐乃至初生出家坐道場菩

提樹下彼寶常在是時魔王與其衆無量

億數現百千種大恐怖事云

又云更有妙寶名曰寶精此寶能爲補處

菩薩諸莊嚴具隨彼菩薩凡所受用欲入

胎時於母腹先爲宮宅時必寶光輝

然後從天降入受最後身如是菩薩福德

力故感得此寶在身常用菩薩身大寶亦

隨大是寶能成無量福德從初發心乃至

十地諸功德聚是寶所生云

青龍軌中云聖自何生即自寶生寶者菩

提心寶云

新花嚴云善提心如意寶珠也

或云如意寶珠此淨菩提心體也云

私云一得補處菩薩伏魔軍成佛道故

當來得道偏可憑寶珠力用也

釋尊因位獻龍宮寶事（奏書九三六）

大論云。如菩薩先世爲國王太子。見閻浮提人貧窮。欲求如意珠。入於海至龍王宮。龍見太子威德殊妙。○延前供養云。能住我宮。授供一月云。○即住一月。爲龍讚嘆。多聞龍即與寶珠。云最勝之

賢愚經云。太子入海得三如意珠。第一珠二千由旬。雨一切所須。第二珠四千由旬。雨之。第三珠八千由旬。雨之。一切玉爲主事。

如遺告
薄福者蒙利益事
遺告云。成時出善風。發雲於四洲。生長萬物。利益衆生。

東要記云。寶爲薄福者。暫雖不雨寶。自然出善風。常生長萬物。則是無爲德也。

下劣衆生不受用事
大日經疏九云。如彼龍宮祕寶。能持大海。○普雨法財。充法界。○下劣衆生。無心受用云。

大論云。譬如無價摩尼寶。在所住處。非人不得其便。

(要書九三七)

伏龍得珠事
不空翻案自在王呪經下云。持呪之人。往至龍所居處。取淨黃土。和牛糞。作壇場。燒栴檀香。及沈水香。散花供養。願誦○不空翻案呪一百八返。龍所居池水皆枯云。○時龍變作童形。○至身服珍寶莊嚴。出呪者前。踰躍而問。欲作何事。呪人報云。我須財物。施貧乏。龍報云。今隨意樂。當令滿足。

○即入海。取如意珠奉施。呪人云。呪人得此。○利益無量。衆生令富貴自在。呪人以香花供養寶珠云。

相承珠通龍宮寶事
遺告云。彼海底玉。常此通能作性寶珠。御許親近分德云。

東要記云。大師所持寶珠。依今其德。龍王所持寶珠。專施其用。方今以大師之真言加持。能降甘雨。成就穀稼。故非此寶珠之德。彼龍珠何施力用。又非彼大龍有勢之威。此寶誰致守護。以之恩之。大師寶珠。龍王福力。誓約相應得悉地云。

不見小龍事

花嚴經云。大海有四寶珠。一切寶皆從其生。無此珠。衆物盡小。龍不能見。唯沙伽羅龍。密匿深寶藏中云。

淨三密事

疏十九云。如如意珠滿一切願。乃至三業亦能淨也。○若人欲其身淨。珠力故。令身如琉璃。若欲語意淨。隨分得淨。世法尚爾。況如來如意妙寶云。

同十五云。真言如如意珠。隨身語意種。生也。隨念出諸寶具。雖出無分別。○生得悉地。亦如是也云。

密平等成悉地文

如意輪抄云。觀音三密寶珠。三密衆生三密平等成悉地云。

可安幢上事

仁王經云。新名如意珠。○置高幢上。光照天地。明如日出云。

或云。十輪經云。如意珠置高幢上。能雨種。上妙珍寶云。

大日經疏云。置之高幢。能隨一切所求。普雨衆物云。

弘決二引花嚴云。置琉璃柱上。光明四照云。

已上寶功力

寶珠類事 付舍利

(要書九三八)

遺告云。東寺大經藏佛舍利。大阿闍梨須如守惜。傳法印契密語。勿令一粒他散。是即如意寶珠。是護道。以何言之。彼能作性王心本之故。

或師云。只佛舍利寶珠。以爲根本故云。

心地觀經云。釋迦舍利變成如意寶珠。爾寶益衆生。大論同之。

悲花經云。舍利變爲意相。琉璃寶珠。出金輪際。至阿迦尼多天。雨種種花。諸花作金銀等珍寶。爾時人民和悅。無鬪爭。飢餓。取意。

大論五十九云。諸過去久遠佛舍利法。既滅盡。舍利變成此珠。第十同之。

同論云。古佛舍利變成如意珠。如意珠變成米云。

觀佛三昧經云。迦樓羅鳥命終完散。唯有

心難陀龍王。取鳥心爲明珠。輪王得之云。

法華義疏云。海龍王經云。如意者。此鳥頭下有如意珠云。

大論云。龍王腦中出云。

止觀云。在龍龍領下云。

(要書九三九)

雜寶藏經云此珠摩竭大魚腦中出云

大日疏云如意珠在石破之中云

金剛般若疏云帝釋金剛碎成如意珠

涅槃經云王宮內自然有寶摩尼珠若轉

輪王得是珠必是聖帝云

大論五十九云衆生福德因緣故自然有此珠云

花嚴經云帝釋摩尼冠映蔽一切天衆云

法如經云在菩薩頭成等正覺云

要決云力士頂有此珠云

賢愚經云有三品上者置高幢頭王燒香

誦隨王意雨諸財寶及飯食等滿八萬由

旬中者雨寶四十由旬下者三十由旬交

東要記云寶珠三品上品菩薩寶珠雨寶

一四天下中品諸天寶珠雨寶一閻浮提

下品人中寶珠雨寶半閻浮提今大師所

持寶珠當菩薩寶珠矣云

寶名號事

遺告云如意寶珠云

千手經并千光眼經如意珠云

觀無量壽經云摩尼者如意珠云

如意王經云云云云云

如摩尼者寶珠云

涅槃經云寶摩尼珠

雜寶藏經云此珠日金剛堅云

花嚴經八十云有大摩尼寶名集一切光

明昆盧舍那藏六十經皆明注證

同經云有摩尼名大光明云

大法炬陀羅尼經云如意珠有三種一曰

威花二曰釋迦毘楞伽三曰寶精云

智度論云明月摩尼珠

止觀明月神珠弘明同之

尊勝珠林三曰藏神呪云

寶彩色事

師主權僧正仰云相傳寶珠圓其色黑縱

廣三寸許也云

以金銀諸香藥丸之內納舍利上有口形

半五腕玉水精等五五六顆金鋼等入加木知案內人

其實能不再見玉類尤有故也文治二年八月十

二日庚辰已駕於三寶院傳此秘事勢

增一阿含云轉輪聖王如意珠從東方來

其形八角徑一尺六寸四面有火光夜照

國界十二由旬云

千手抄云轉輪聖王最大徑一尺六寸晝夜照十六里

首有圓穴云

涅槃經云摩尼珠寶青琉璃色大車轂

悲花經云琉璃寶珠云

樓炭經云明月珠色極青町八瓶明

十住斷經云雨花轉輪王珠方三宿行

祇園圖經云梵王寶珠大如五升福德人

見光明照百由旬薄德見者猶如聚墨云

十住論云珠寶光明如日月照十六由旬

形如大鼓

大論云真珠出魚腹中竹中蛇腹中赤真

珠此珠極貴也非珊瑚也

同五十九云此寶無有定色清微輕妙四

天下物皆悉照現云

同十云更復有寶摩尼此珠金剛鳥

羅伽赤光越闍金剛部寶有三種有人力

少有清淨光除鬼除闇除飢渴寒熱苦天

寶太勝常隨逐天身可使命共誦輕而不

重菩薩寶勝天寶云

覺藏法印大治勸文有之

或抄云經云如意珠有七色青色珠成五

穀黃色珠除眼等惡赤色珠除一切惡物

魔緣白色珠除災難紫色珠除煩惱紺色

珠能增富貴壽命綠色珠除一切惡病云

私云青紺一歟

玉篇云紺深青色也綠雜青色也

要決云五色金剛如意珠云

尊勝珠林云觀音以毘楞伽摩尼寶爲天

冠純金色寶也

或抄云觀音虛空藏持紺色珠云

文句云佛地論云赤纛口所出所以赤真

珠或珠體赤真珠真諦云即無價寶珠也

弘決云明月神珠

大論云此珠非常故曰神珠

龍者黑色無角龍也又龍黑色馬龍龍者頭

下骨也曰領車骨

止觀五云如意珠天上勝寶狀如芥菜

有大功德云

弘決云大論云古佛舍利狀如粟

要決云珠寶少如芥子許而有大力云

或抄云在人中形小而重若在天形大

而輕人中人其相不具足若在天其相

周圓天上威德勝人中迥無等云

大佛頂經云虛空藏菩薩爲表四聖諦持

四大寶珠云、私云三寶藏寶四寶珠相證歟

日城寶員事

(真書九四一)

師主云、實海大師所持寶可有二觀見遺告云、

遺告云、任繼師大阿闍梨口決生玉也

又云、付法弟子等中者、不智大阿闍梨耶手○

東寺座主長者必應付屬云、

又云、唐○付屬如意寶珠、名山勝地云、

私云、無論二題也、ハハ一山實ハ一範、僧正所持寶也、口傳可聞云、

法務抄云、大治修法範後所持珠、并去年

自筑紫所獻珠等、裏赤色袈裟、被置壇上

云、

繼僧正御口云、僧正相承寶島羽院家成給之、家

成過去後付使、被召返之、不知子細由申重慶通之

問於八條之家求、自筆文書、伴文云、自院給如意寶珠

雲居寺寶藏山下奉納云、

其時山嶽却取出、率院父入道相共拜見之也云、

委細有別

師云、實三寶院經藏有寶

件寶珠、實園聖、高野二天造之供養尊師定海

僧正奉請御布施奉寶珠實之父家雷雷、即升空、林見

有此珠形、黑色色云、

仰云、不勘心也

又法勝寺圓堂被埋寶、一說配系、可尋

寶安置所事、付高藏護事

遺告云、可見彼文云、

又云、秘密是護三密救肝性也

東要記云、往古諸聖、皆爲利益群生、持無

爲寶珠、滿所求意願、弘法大師亦真言祕

密師、實相承傳、能作寶珠、渡我日本國、能

作寶珠、是生長世間之萬物、施朝家於豐

饒、分身寶珠、亦滿於恒沙之法寶、繼密教

於當來 (真書九四二)

或云、佛隆寺東峯也、自寺一町計去三峯

東山、竝西岳、件寶所也、上

問、室生者何處乎、答、大和國宇多郡也、興

龍寺傳法、院領也、傳法、院守、敏僧都建立

云、

或人云、件堂前有小池、是龍王狩籠池、于

今傳言云、

件所有八講、傳法院、院主相傳、于今行之

件所有龍王寶殿、拜殿、衆人參詣云、

自寶殿、與有堂塔、自其堂、與七八町計去

龍穴、有之云、

谷向拜見之、又有池、龍王所在云、

已上、依閭巷說記之

或云、東方峯是也、南方少高名、精進峯、彼

峯、北當中央有穴、是龍穴也、○此穴前有

一池云、

大師如、意寶珠、此池令埋給云、

實仁云、或人現拜見之云、

又彼精進峯、入戶口、左右三丈計、巖立、入

見地形、如輪、迴中、東西山、有西山、東面、龍

窟、有同山、北面、池、有雨降時、近來、件龍窟

雲出云、

或云、土心、件山、巖、外、南面、位、給、或說、石、內

住給云、 (真書九四三)

大師遷化之後、爲守護教、居住ハ一山精

進、緣云、大師師云、大師御弟子云、

土心事、師云、大師御弟子云、

仁濟云、其說實、大法師即是御身也

仁濟云、其說實、大法師即是御身也

眞如親王、存賢字、歟

匡房推說云、實惠僧都云、

存惠字、歟

已上兩說、不勘心

法務御口云、土心、堅惠也云、

仁濟云、惠惠御身也、小野最、秘事也

請來表云、和尚宛然立前、告白曰、我與汝、久

有契約、誓弘密藏、我生東國、必爲弟子、委

曲之言、更不煩違云、

但或人煩、在生前後也、兼意云、佛隆寺三

綱等記云、右諸檢出來、故大阿闍梨耶者、

是眞言祖師、人唐求法、高野贈大僧正、大

阿闍梨耶、入室御弟子、渡海同行、死生同

期也、如此義、大師共奉遇、惠果給歟、彼御

身云、事頗有其疑云、

源運闍梨、遇此離云、件佛隆寺所司記、不

可指南之誤言也、小野秘傳、大師以下、師

資相承、何有其疑乎

實仁云、堅惠化人云、

私云、前後全不可有不審、化人謬可然

歟

已上、自宗大事也、行者常念、彼所向、彼

方、後七日、若餘尊法、御加持、灌頂時、禮

拜祈念云、

寶相傳事

大阿闍梨常壽命頂禮云：

故師寶相傳

大師 真雅 源仁 聖寶

觀賢 一定 元杲 仁海

成章 範俊

範一僧正副遺告書進故院天承元年夏

子於院見之上皇被仰僧正云聖武天皇

東大寺寶藏雖納珍寶既無別物況於餘

帝王哉勝集得一天寶物已此珠之令然

也

已上法務 寬記

私問寶珠相承與灌頂血脈少有相違

如何

或云石山內供被隱居故較若僧正次

一定律師傳之一定傳元杲也

東寺長者大阿闍梨代：歸德相承而歸傳實心肝不

傳能體歸德道白川院○是末代長者無安雷之故

無

可簡相傳人事

遺告文也

得付屬人用心事

又遺告文也

遺寶作法

又遺告文

百日勤修事

又如遺告云：

不空翻索陀羅尼神呪經下云唯願自是

勿示他人若示他珠即失神變復不自在

云

依行兩財事

或抄云摩尼寶者表萬德義依玉出生財

寶雖有本依所行必出珍物無玉時有所

行而不生財物有玉而無所行時亦不生

財物寶珠與行顯相應乃能兩世財寶

雖有本覺之理而無顯行時不能顯本覺

以喻表此義也云：

愚意云案寶大旨現世悉地當來成佛

偏有如意寶珠威力大師相傳寶其德

無量也雨世間財物及實相寶廣滿能

念之衆生願珍財出如意寶中福智在

寶相寶中云：

又云轉輪聖王寶雖迦樓羅鳥心肝出

財寶利國土人民自宗能作性寶如來

分身也出恒沙妙法寶成無邊所顯依

之非寶珠之力用何施諸佛感應離衆

生之信心誰蒙摩尼利益如來利生之

智力緣振路明珠之中如意神珠之色

光現行者信心之水故文云如明珠向

月而水降圓鏡向日而火生云：

予年來殊信此法然文治二年三月比

夢想云於大師御前賜方寸書云一字

暫胸入後嗽之夢體奇異也同三年夏

比今書一卷撰集之了師主權僧正進

覺感氣太東寺佛舍利一粒後日被奉

請然問同四年愛樂王護摩手替之間

不慮之事出來四月十五日偏念佛一

門入了是已先年夢相成就之由深存

也先日抄僧被召申出事度：全不給

仍同五年閏四月裏書之

金剛佛子覺禪生年四十七

往生要集云如如意珠非有寶非無寶者

謂無者即妄語若謂有者即邪見云：

不可以心知不可以言辯

動修記結事息災法也 (裏書九四五)

或人云今度廣善廣行行之云：

大治二年丁未十二月二十七日壬午天

晴本院御祈限十箇日彼法被修申壇所

三條坊門鳥丸宅也依院宣壇所中門

之中心立札其銘云不入荒涼人云：

大阿闍梨權僧正勝覺

伴僧六人

林覺 源意 雜覺

林勝 行曜 俊覺

本尊被渡事

御使石見守實覺新長權奉入之夫二人

持下法師也書

件長權壇所南緣奉御居之其後林覺并

資盛相共探入壇所內次開長櫃取出八

角朱唐櫃次開唐櫃鑽奉出黑塗宮一合

其內在御本尊云：

自本被付院御封其後以赤色九帖袈裟

僧正自被奉襲之次彼為安高机上其上

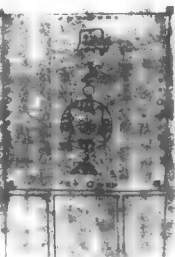
奉覆白生絹云：

壇所內承仕二人之外更無出入事

伴僧座與壇所間之案部燈臺五本

據四角如電今一本本書前立之
私云通告意歟

壇圖

法務記云大治二年法皇以權僧正
被行件法也法皇御所持珠正統僧并
去年自筑紫所獻珠等裝赤色袈裟被
置壇上不令見他人伴僧等在戶外戊
尅有御幸供人民政部卿忠
別當左兵督實能皇后權大夫
師時右兵督通大貳實左京大
夫忠等也

開白時了後還御爲御方違令渡鳥羽殿
依節分也
呪遍大日 本意 不
大金剛 一字

伴僧 大日 本意 不
所作不爲後給以前胎藏大日真言
振給以後佛眼一字金輪云云
讀四智天不權云云

法務記云權僧正羯磨會寶菩薩眞言
被滿院同呪令云云
院殿入寺說云云

院殿入寺說云云

後寬云寶菩薩呪有加句祕事云
同三年正月七日雷修法御願而依日
次擇殘一時八日晚御結願有御幸大布

已上大治記

師主云權僧正大治修法願略行也護
摩壇別之伴僧不足也故賢覺サ夕申
云伴僧付遺告十五口可用依所勞不
能參勤遺恨事云
私云遺告意五口也 已上醍醐傳

鳥羽院宣云

寶珠事謹檢密文可被言上

深可被積堂舍壇下歟

安御枕上若懸御頸常可被尊重哉

福力倍增歟

壽命增長歟

能申給啓

十一月四日按察使願

元興寺已講御房

如意寶珠

寶珠類

觀佛三昧經第一云有金翅鳥名正晉迦

樓羅王其命已鳥穴散盡唯有心在其

心直下住金剛山頂難陀龍王取此鳥心

以爲明珠轉輸王得爲如意珠云

法花義疏第一云 羅者此云金

翅鳥以其頸有金色故以爲名
海龍王經云翻爲鳳凰云

如意者此鳥頭下有如意珠也

龍注如意翅樓羅王也

在龍腦并領事

大論第五十九云有人言此寶珠從王

腦中出云

摩訶止觀第一云明月珠在九龍淵內

龍腦下云

弘決云明月珠等者大論九十云明月

尼此珠非常故曰神珠云

在竭魚腦事

難寶藏七云佛言此珠摩竭大魚腦

中出魚身長二十八里此珠名曰金剛

也云

在石碑中事

大日第二云有如意珠在石碑之中

以世人不識故棄在衢路之間與瓦礫無

異然別寶者見有微相縷影彰於外即識

之先用利鐵錐去鈍石既近真玉其石漸

軟復以諸藥食之使鑄鐵消化而復不復

其質爾時垢已除尚有細垢洗以灰水

磨以淨疊種方便而登之既得光顯

置之高處能隨一切所求普雨衆物云

帝釋金剛杵成寶事

金剛若經第一云 大智度論云

帝手執金剛與修羅鬪碎闍浮提變

成如意珠 在論五十九

佛舍利成寶珠事
大論五十九云有人言諸過去久遠舍
利法盡舍利變成此珠 有第十

自然有寶珠事

大論五十九云。有人言。衆生福德因緣故。自然有此寶珠。譬如罪因緣。地獄中自然有治罪之器。此寶名如意。無有定色。清徹輕妙。四天下物皆照現。

轉輪聖王寶珠事

涅槃經第十一云。於王宮內。自然有寶摩尼珠。純青瑠璃。大如車轂。能於闇中照一由旬。若天降雨。滴如車輪。是珠勢力能作大蓋。覆一由旬。遮此大雨。不令下過。若轉輪王得是寶珠。必是聖帝云。

出帝釋幢事

大論僧伽疏云。如意珠亦出四處。一者佛舍利合成。二者出帝釋幢頭三者亦出龍腦中。四者衆生果報故出也云。

人天寶珠差別

大論第五十九云。是寶珠有二種。有天上如意寶。有人間如意寶。諸天福德厚。故珠德具足。人福德薄。故珠德下具足。是珠所著房舍函篋之中。其處亦有威德云。

毘盧遮那藏寶事

八十花嚴第五十云。大海有大牟尼寶。名集一切光明。毘盧遮那藏。六十經云。若有衆生。觸其光者。悉同其色。若有見者。眼根清淨。隨彼光明所照之所。兩摩尼寶。名爲安樂。令諸衆生離苦調適。

大光明寶事

同經七十八云。有摩尼。名大光明。有以此珠。娶塔身者。映蔽一切寶莊嚴具。所有光

明悉皆不現云。

威花寶事

法炬陀羅尼經第五云。復有一摩尼珠。名曰威花。○大海最下有金剛際。於彼際下有一火聚。名多日。光明熾盛。即大鐵圍山根出處。彼有金池。名四解脫。是威花寶從此生。

毘楞伽寶事

法炬陀羅尼經第五云。復有一寶。名釋迦毘楞伽云。純金真金色。菩提根所生。自然彰瑩。○住於梵宮。具文在下。

寶精珠事

同經第五云。更有妙寶。名曰寶精。此寶能爲補處。善薩諸莊嚴具云。

一置堂舍壇事。文略之。可見別抄

祇園闍經云。祇園精舍戒壇院。○佛舍利於壇心內。時天帝釋。於舍壇上加覆釜形。大梵天王以無價珠。置覆釜上。以供舍利云。

一戴首懸頭事

花嚴經七十八云。帝釋摩尼冠。映蔽一切諸餘天衆云。

又云。龍王首戴如意摩尼寶冠。遠離一切怨敵怖畏。

法華義疏第一云。如意迦樓羅。此鳥頸下有如意珠也。

法炬經五云。此摩尼寶在菩薩頭。珠威力所有魔事。自然壞滅云。

就之案之龍鳳釋梵乃至十地菩薩以

此寶戴首懸頭。各成所顯。又隨身此珠。出入左右。可憑仰之。由見于大師遺誡。故令懸御頭。給若可被安置。御近邊歟。

一福力倍增。大論五十九云。是寶常能出一切寶物。衣服飲食。隨意所欲。盡能與之。亦能除諸衰惱病苦等云。

一壽命增長

法炬經云。取重補處善薩降魔。寂然不動。成等正覺。又從發心。乃至十地。諸功德聚。是寶所生云。

疑哉

意云。龍王鳳凰轉輪聖王。天帝釋。大梵王。皆持寶珠。故福力殊勝也。壽命無量也。仍萬歲之寶。算有何可疑哉。有何所疑哉。

右管見之所及。大略注進如件。

大治三年十一月六日 僧寬信

右勸文。取要最略。被引載之。委細可見別抄。

諸家同大治年中記也

魚珠事 下之魚珠 三秦記云。昆明中有靈沼神池。通自鹿源。釣魚輪絕。而夫夢於漢武帝。求去鈎。明日帝遊池。見魚呿索。取其鈎而放之。三日帝復遊也。得明月珠一雙。豈非魚報耶。

鯉魚事 顯野王符瑞圖云。王者其政平。德至淵泉。則江海出明珠也。

則江海出明珠也。

顯野王符瑞圖云。王者其政平。德至淵泉。則江海出明珠也。

則江海出明珠也。

六二七

加右 四面各有 字。變成廣大樓閣。
七寶所成。瓊瑤瑤以爲莊嚴。樓閣之
內各有 字。變成荷葉摩。東方座上
有 字。變成刀形。刀變成持國天。南
方座上有 字。成刀形。刀變成增長
天。西方座上有 字。變成三胎戟。
變成廣目天。北方座上有 字。變成
寶捧。捧變成毘沙門天。此四大天王
各有無量天女眷屬。前後圍繞。

勸諸句
本尊聖者寶生尊
四天王等諸眷屬
本尊加持四天王總印。吉祥天印
正念誦
散念誦

大日 本尊二種 四天王真言
吉祥天真言 不動 一字
羯磨會言如前
三摩耶會言曰
轉日羅棋惹南坦落

四天王總印
右手大指入掌以頭指大指頭餘三指
直舒於掌上左手安左前微屈腕右手三
指握大指爲掌勢向前微屈腕右手三
實珠念怒形目不轉睛
真言曰
𑖀𑖡𑖛𑖣𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋

已上額下

金輪 修二 供二

愛樂 修二 供二

理趣三昧

阿彌陀念誦

孔雀經讀經二

光明真言念誦

阿彌陀念誦

法華經轉讀

轉法

已上裏上

金剛夜叉 修三

六字 修二 供二

聖天二

本命供

計都

壽命經

五祕密已上二他

已上裏下

諸支度

注進

一字金輪御修法支度事

合

蘇蜜 名香沈

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 沈蕙陸白檀丁香龍腦

五藥 檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀 稻穀胡麻大麥小麥菓豆

五穀 稻穀胡麻大麥小麥菓豆

燎勝 修三 供二

北斗 修二 供三

施餓鬼 泥塔

尊勝陀羅尼供養

尊勝念誦三

愛樂王念誦

尊勝念誦

季御讀經已上勸

普賢延命 已上二他

白衣服供 不動 修供

八字 修二 供二

炎魔三 大威德 修二

羅睺 土星

十五童子 大般若

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

御正月已上 軍荼利

壇一面 在爐

燎臺四本 禮盤一脚 在牛

壇敷布一端 大幕一帖

壇供米八石四斗

御明油一斗五合

自餘雜具等如常

阿闍梨 伴僧 承仕

既仕 見丁 淨衣白色

右注進如件

長承三年七月一日

阿闍梨權少僧都寬一

一字金輪護摩支度

合

蘇蜜 名香沈

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 沈蕙陸白檀丁香龍腦

五藥 檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀 稻穀大麥小麥菓豆小豆

壇一面 在爐

燎臺四本 禮盤一脚 在牛

壇敷布一端 大幕一帖

壇供 御明已上二

阿闍梨 承仕一人

既仕二人 見丁一人

淨衣白色

右注進如件

大治五年六月二十三日

權律師寬一

注進

佛眼御修法支度事

合

蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀琉璃真珠水精

五香 白檀蕙陸白膠沈丁香

五藥 白朮人參甘草遠志苟杞

五穀 稻穀大麥小麥菓豆胡麻

壇一面 在爐

燎臺四本 禮盤一脚 在牛

壇敷布一端 大幕一帖

壇供并御明 自餘雜具等已上

阿闍梨 伴僧

承仕 既仕

見丁 淨衣白色

右注進如件

保延二年二月八日

阿闍梨權少僧都寬一

注進

佛眼護摩支度事

合女院

蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀琉璃真珠水精

五香 白檀蕙陸白膠沈丁香

五藥 白朮人參甘草遠志苟杞

五穀 稻穀大麥小麥菓豆胡麻

壇一面 在爐

燎臺四本 禮盤一脚 在牛

壇敷布一端 大幕一帖

壇供 御明^{已上}如常

阿闍梨 承仕一人

淨衣 見丁一人

右注進如件

保延四年七月十七日

注進 不動御修法支度事

合

蘇蜜 名香 沈

五寶 金銀琉璃水精琥珀

五香 沈甲香白檀^了子麝香

五藥 赤箭人參附子巴豆石菖蒲

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

淨衣 純色

自餘用物如常

右注進如件

長承四年三月二日

權少僧都寬一

不動御修法一七箇日支度事

合 所新錄宅明

蘇蜜 名香 沈

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 沈水白檀龍腦薰陸白膠

五藥 人參黃精根甘草遠志白朮

五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆

壇一面^加 燈臺四本

脇机二前 禮盤一脚^加

壇敷布一端 大幕一帖

壇供米八石四斗

蠟燭供四石二斗

御明油一斗一升九合 內一升四合

蠟燭布一段

供所雜具如常

阿闍梨 伴僧六口

承仕二人 新仕四人

見丁二人 淨衣 白色

右注進如件

久安二年六月三日

不動護摩支度事 禮餅

合

蘇蜜 名香 沈

五寶 金銀琉璃水精琥珀

五香 沈甲香白檀^了子麝香

五藥 赤箭人參附子巴豆石菖蒲

五穀 稻穀大麥小麥大豆油麻

壇敷布六端 大幕一帖

壇供四石 御明七升

阿闍梨供一石四斗

承仕一人 新仕一人 已上二人供

淨衣 純色

久安二年四月十五日

注進

五壇護摩支度事

合 院 大勸堂五壇

蘇蜜 名香 沈

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 沈水白檀龍腦薰陸白膠

五藥 人參黃精根甘草遠志白朮

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

五穀五麥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀五麥 稻穀大麥小麥大豆胡麻

壇五面^{桶加} 脇机十箇

燈臺二十本 禮盤五脚

壇供米 御明

壇敷布五段 大幕五帖 長各一丈

阿闍梨五口 承仕五人

駝仕十人 見丁五人

淨衣 純色

右注進如件

久安元年十二月七日

注進 十一面御修法支度事

合 院

蘇蜜 名香 沈

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 沈水白檀龍腦薰陸白膠

五藥 人參黃精根甘草遠志白朮

五穀 稻穀大麥小麥大豆

壇一面^{桶加} 脇机二箇

燈臺四本 禮盤一脚 桶在壇

壇敷布一端 大幕一帖
壇供并御明 自餘雜具等已上

阿闍梨 伴僧六口
承仕二人 監仕四人
見丁二人 淨衣 白色
右注進如件

康治元年六月九日

注進 殿宮

十一面觀音供支度事

蘇蜜 名香 沈水

壇一面 脇机一脚
燈臺二本 半疊一枚

佛供 御明已上二
壇敷布一端 淨衣 白色

承仕一人 監仕二人

石注進如件

天永四年閏三月十六日

大法師寬一

注進

白衣觀音御修法支度事

合院 御新

蘇蜜 名香 沈水

五寶 金銀琉璃、眞珠、琥珀

五香 沈水、白檀、丁香、薰陸、龍腦

五藥 人參、甘草、遠志、黃精、根、苟杞

五穀 稻穀、大麥、小麥、菜豆、油麻

淨衣 白色 自餘用物如常

右注進如件
長承元年九月六日 權律師寬一
注進 自五月二日行之間九日結闕
北斗御修法一七箇日支度事

一大壇

蘇蜜 名香 沈水

五寶 金銀琉璃、眞珠、琥珀

五香 白檀、薰陸、龍腦、甘松、茅香

五藥 白朮、人參、黃精、根、甘草、遠志

五穀 稻穀、大麥、小麥、大豆、胡麻

御命木 御命穀

壇一面 燈臺四本

脇机二前 禮盤一脚 加爐

壇敷布一端 蠟燭布一端

大幕一帖 加爐

壇供米十石五斗 供定

御明油一斗二升六合 加爐

紙七帖 等錢經帶

阿闍梨 伴僧十二口

承仕二人 監仕四人

見丁二人 淨衣 白色

供所雜具 如常

一、護摩壇

壇一面 加爐

脇机二前 燈臺四本

壇敷布一端 禮盤一脚 在牛

御明油七升

一、聖天壇
壇一面 三寸
脇机一前
壇敷布一端
油七升
供米三石五斗

一、十二天壇

壇一面 五寸

脇机一前 燈臺一本

壇敷布一端 半疊一枚

供米二石一斗 蠟燭布二丈

右注進如件 油二升一合

天承元年四月二十八日 行事僧嚴譽

阿闍梨權律師寬一

注進

北斗御修法一七日支度事

合公案

蘇蜜 名香 沈水

五寶 金銀琉璃、眞珠、琥珀

五香 白檀、薰陸、龍腦、甘松、茅香

五藥 白朮、人參、黃精、根、甘草、遠志

五穀 稻穀、大麥、小麥、大豆、胡麻

御命木 御命穀

壇一面 加爐

脇机二前 燈臺四本

壇敷布一端 禮盤一脚 在牛

蠟燭布二丈 同供二石二斗一升 每夜十

同油七合

紙三帖

阿闍梨

伴僧 承仕

紙三帖

紙三帖

天養元年八月十四日

行事從儀師法師 信舜

阿闍梨

權大僧都法眼和尚位寬一

北斗護摩

一七日支度事

合伊豫守

蘇蜜 名香 沈

五寶

金銀琉璃真珠琥珀

五香

白檀蘇陸龍腦甘松茅香

五藥

白朮人參黃精根甘草遠志

五穀

稻穀大麥小麥大豆胡麻

壇一面

燈臺四本

脇机二前

禮盤一脚

壇敷布一端

蠟燭布二丈

紙三帖

壇供米 如常

御明八升之內

一升

阿闍梨

承仕一人

紙三帖

淨衣白色

右注進如件

長承元年十一月二十三日

注進

北斗供一七日支度事

合

蘇蜜 名香 白檀

壇一面

脇机一前

燈臺二本

半疊一枚

壇敷布一端

蠟燭布二丈

紙三帖

壇供米三石五斗

御明三升五合

承仕一人

阿闍梨

淨衣白色

久安五年十月二十日

注進

法花法一七日支度事

合

蘇蜜 名香 白檀

一壇

數曼荼羅一鋪

天蓋一面

畫弘七尺

幡二十八

有八尺四寸

竿四本

有五尺四寸

蘇蜜

名香 白檀

五寶

金銀琉璃真珠琥珀

五香

沈白檀丁香鬱金龍腦

五藥

赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五穀

稻穀大麥小麥菜豆白芥子

壇一面

掖机二前

禮盤一脚

在

燈臺十二本

四本壇料

經机八前

壇敷布一端

大幕一帖

關側桶一口

壇供米如常

御明油一斗八升九合

供所雜具等如常

伴僧八口

阿闍梨

承仕二人

見丁二人

淨衣白色

一護摩壇

掖机二前

壇一面

禮盤一脚

燈臺四本

壇敷布一端

米八石

油七升

一聖天壇

壇一面二尺

半疊一枚

燈臺二本

壇敷布一段

米二石一斗

油三升五合

掖机一前

一十二天壇

壇一面三尺

半疊一枚

燈臺二本

壇敷布一段

米二石一斗

油三升五合

蠟燭布二丈

右注進如件

天治二年二月七日

大威德護摩支度事

合

蘇蜜 名香 安息

五寶

金銀琉璃真珠琥珀

五香

龍腦鬱金丁香麝香白檀

五藥 赤箭、人參、伏苓、石菖、蒲、牛黃
 五穀 稻穀、大麥、小麥、大豆、胡麻
 壇一面 桶加爐 脇机二前
 燈臺四本 禮盤一脚 是在半
 壇敷布一端 大幕一帖
 壇供 御明 已上二種如常
 阿闍梨 承仕一人
 新仕一人 見丁一人
 淨衣 白色
 保延五年正月十二日

注進
 毘沙門護摩略支度事

蘇蜜 名香白檀
 五寶 金、銀、珊瑚、真珠、琥珀
 五香 沈水、白檀、龍腦、薰陸、白膠
 五藥 人參、伏苓、甘草、遠志、白朮
 五穀 稻穀、大麥、小麥、大豆、胡麻
 壇一面 桶加爐 脇机二脚
 燈臺四本 禮盤一脚 是在半
 壇敷布一端 御明 已上二種如常
 壇供 承仕一人
 阿闍梨 承仕一口 脇机一口
 見丁一口 淨衣 白色
 元々々々

注進
 火星供一七日支度事

合
 蘇蜜 名香白檀
 壇一面 五寸 脇机一前
 燈臺二本 半疊一枚
 壇敷布一端 關伽桶一口 在右
 壇供米三石五斗
 御明油三升五合
 御明梨 承仕一人
 阿闍梨 承仕一人
 淨衣 白色
 右注進如件
 大治四年十二月二十四日

注進

日天供一七箇日支度事
 合院 新日

蘇蜜 名香安息
 壇一面 五寸 脇机一前
 燈臺二本 半疊一枚
 壇敷布一端 蠟燭布二丈
 紙三帖 壇供米三石五斗
 御明三升五合
 阿闍梨 承仕一人
 脇机一人 淨衣 白色
 右注進如件
 長承三年十二月二十三日

注進

木星供一七箇日支度事
 合院

蘇蜜 名香白檀
 壇一面 五寸 脇机一脚
 燈臺二本 半疊一枚
 壇敷布一端
 壇供米三石五斗
 御明三升五合 紙三帖
 阿闍梨 承仕一人
 脇机一人 淨衣 白色
 右注進如件
 大治五年十月二十七日
 權律師寛一

注進

月天供七箇日支度事
 合院 新日

蘇蜜 名香安息
 壇一面 五寸 脇机一前
 燈臺二本 半疊一枚
 壇敷布一端 蠟燭布二丈
 紙三帖 壇供米三石五斗
 御明三升五合
 阿闍梨 承仕一人
 脇机一人 淨衣 白色
 右注進如件
 保延二年五月十日

注進

計都星供一七箇日支度事
 合院 中宮每月七日

蘇蜜 名香安息

壇一面二尺 脇机一脚

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端 壇供三石五斗

御明三升五合 紙三帖

阿闍梨 承仕一人

新仕一人 淨衣白色

右注進如件

保延五年十二月二十九日

注進 聖天供一七箇日支度事

蘇蜜 名香安息

壇一面三寸 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端

壇供米三石五斗

油七升

阿闍梨 承仕一人

新仕一人 淨衣白色

右注進如件

保延三年正月十九日

注進 童子釋供養支度

蘇蜜 名香安息

壇一面 燈臺二本

脇机一脚 半疊一枚

光祖之

若君

光祖之

佛供十七环 菓子十七环

燈明二环 壇敷布一端

薄樣二枚 五色糸各一筋

生氣方水一桶 桑木一枝

小刀 筆 淨衣白色

水治二年四月十四日

注進 調伏御修法七箇日支度事

蘇蜜 名香沈水

金銅簡一口 可令造

五寶 黃金白銀真珠螺貝赤珠琥珀

五香 沈水薰陸白檀丁香龍腦

五穀 赤箭人參天門冬訶利勒桂心

別香 稻穀大麥小麥聚豆油麻

別藥 安悉香麝香甲香蘇合香霍香

水青指 白芥子附子鐵末引生鹽酢

壇供米八石四斗

御明油一斗五合

壇敷布一端

阿闍梨一口 伴僧

承仕二人 新仕四人

見丁二人 淨衣黑色

右注進如件

康和二年八月二日 行事大法師

注進 御修法十箇日支度事

五色糸三具 香三束

蘇蜜 名香白檀子

附子三十兩 三兩別

鐵末百八十兩 八兩別

赤芥子三升 三升別

引生鹽六升 六升別

酢六升 六升別

上紙百五十張 五張別

油三斗七升 七升別

米三十三石 三石別

布三端 三端別

阿闍梨一口 伴僧六口

承仕三人 新仕六人

見丁二人 淨衣紅色

裳同色黑色淨衣一領

右支度注進如件

承曆四年十一月二十一日

行事大法師明純

七寶多寶塔一基 樣在本

丈六降三世明王像一副

傘蓋一蓋 蓋色方

幡九流 長一丈八尺八流

敷曼荼羅一河 尺六色

五寶 黃金白銀 廟梨水楊 細滑代赤石

瑟 螺貝

代商估

代商估

代商估

代商估

代商估

五香 沈水、丁香、白檀、婆律香、麝香
五藥 赤箭、伏苓、人參、石菖蒲、天門冬
一護摩料香藥

蘇合香、鬱金、白檀、薰陸、紫金香、紫緋香、
安悉香、丁香、麝香、甲香、呵利勒、檳榔子、
天門冬、紅花、附子、昌蒲、鬼臼、鬼箭、射干、
巴豆、赤芥子、青黛、少、朱砂、少、

孔雀經御修法七箇日支度
合寬助僧正支度
寬法、親王同之

五寶 金銀、琉璃、真珠、水精
五香 沈香、白膠、紫鑛、安息、薰陸

五穀 稻穀、大麥、小麥、菽、豆、胡麻
藥種 白朮、人參、黃精、根、遠志、苟杞

蘇蜜 名香 沈白
孔雀尾五莖

五色糸二條
大壇一面

護摩壇一面 加爐
小壇二脚

燈臺三十三本 大八本、中四本、
小二十一本

脇机六前 大四前、小二前
禮盤二基 可有半疊四枚、
加小壇料二枚足

經机二十一前
芥子袋一帖

米二十七石之中
大壇料八石

護摩壇八石
聖天壇三石五斗

十二天壇三石五斗
諸神供三斗

供所薪料二石一斗
佛供鉢大小合七十五口并土器等直
一石六斗
油七斗之內

大壇御明八升四合
護摩壇一斗五合

聖天壇三升
十二天壇三升五合

讀經所二升二合
供所料七合

阿闍梨坊七升
伴僧并行事僧房一斗四升七合
布六端之中

蠟燭料一端
佛供覆一端

大幕一帖
阿闍梨 供所雜具等 如常

行事一人 伴僧二十口
承仕四人

駝仕八人 見了二人
已上淨衣白色

右注進如件
嘉承二年七月七日 行事

注進
普賢延命御修法七箇日支度

大壇一面

護摩壇一面
聖天壇一面 小

十二天壇一面 小
脇机六前 大四
禮盤二基 小二

燈臺三十二本 高八尺、
小二十寸

輪燈一基 燈七
經机二十前

半疊四枚 二枚小壇
蓋一張 黃在繩、
黃在繩、
幡八流 黃在繩、
糸二句 糸五色、
糸料色

五寶 金銀、琉璃、真珠、琥珀
五香 丁香、鬱金、薰陸、安息、青木香

五藥 人參、伏苓、甘草、石菖蒲、天門冬
五穀 稻穀、大麥、小麥、菽、豆、胡麻

藥種 黃精、根、地黃、詞梨、桂心、拘杞
名香 沈白、
白檀、蘇蜜

芥子袋 烏瓜根
四丈布六端 四端、
二端、
大幕 間敷、
二端、
佛供覆

御明油一石六斗五升九合
三斗五升 兩壇并小
一石二升九合 輪燈

二斗八升 伴僧
壇供米二十四石一斗

八石四斗 大壇料
八石四斗 護摩壇料

三石五斗 聖天料

三石五斗十二天料
三斗神供料

人供米五十七石七斗六升

四石阿彌梨

五十一石二斗 伴僧二十口行事僧一人料

九斗六升承仕四人料

一石二斗八升 販仕八人料

三斗二升見丁二人料

都合八十一石八斗六升

淨衣二十二領 黃色

一領 阿彌梨料

二十領 伴僧料

一領 行事僧料

四丈布十四端

四端承仕四人料

八端販仕八人料

二端見丁二人料

關御桶二口 加杓二柄

神供桶二口 加杓二柄

壇桶一口

供所雜具等 如常

右依 御注進如件 廣澤
承德 年 月 日 行事大法師

卷數

眞言院後七日御修法所

奉修

大壇供二十一箇度

息災護摩供二十一箇度
增益護摩供二十一箇度

五大尊供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言二萬九千五百返

大日眞言二萬九千五百返

藥師眞言二萬九千五百返

延命眞言二萬九千五百返

觀音眞言二萬九千五百返

不動眞言二萬九千五百返

吉祥天眞言二萬九千五百返

一字金輪眞言二萬九千五百返

右奉爲 金輪聖王玉體安穩增長寶壽

兼爲年穀成就天下太平 準十四口大法

師等殊致精誠後七日御修法依例奉修

如右
久安六年正月十五日

大行事法師 信舜

阿闍梨法務權大僧都 寬一
法眼和尚位

東寺

奉修 恒例御灌頂事

奉供

大壇十六前

小壇二十六前

奉念

大日眞言五千返

藥師眞言五千返

觀音眞言五千返

延命眞言五千返

不動眞言五千返

灌頂者

神分十六所

僧 人

尼 人

大男 人

小男 人

右以今月二十四日 實修佛性三昧耶戒
夜行結緣灌頂奉爲 聖朝安穩增長寶
壽兼天下安穩萬民豐樂殊致誠精奉修
如件仍勸遍敷諱解

康治元年十二月二十四日

都維那傳燈法師位

寺主傳燈法師位

上座威儀師傳燈大法師位

別當權律師法橋上人位

大阿闍梨少僧都法眼和尚位 寬一

東寺 久安元二兩年大體同之
但不被書數別當所之

奉修 恒例御灌頂事

大壇十六前

小壇二十六前

奉念

大日眞言一千遍

藥師~~~~~
觀音~~~~~
延命~~~~~
不動~~~~~

灌頂者

神分十六所
僧三十一人
尼三十一人

小男三十三人
小男五十六人

右以今月二十八日蓋修佛性三昧耶戒
夜行結緣灌頂奉爲 聖朝安穩增長寶
壽兼天下安穩萬民豐樂殊致精誠奉修
如件仍勒遍數謹解

康治二年十月二十八日

都維那傳燈法師位

寺主傳燈大法師位

上座威儀師傳燈大法師位

別當權少僧都法眼和尚位

大阿闍梨大僧都法眼和尚位

十一面御修法所

奉供持寶門院藥師

大壇供一百四十七箇度

護摩供同

護神供二十一箇度

奉念

佛眼眞言三萬三千二百返
大日眞言一萬四千七百返

本尊大呪九萬三千一百返
同小呪十四萬七千返
聖觀音眞言一萬四千七百返
千手眞言同

馬頭眞言同

准胝眞言同

如意輪眞言同

護摩眞言同

一字金輪眞言十萬二千八百返

右奉爲 准后殿下御息災安穩增長寶
壽恒受快樂御願圓滿始自十月九日迄
于今月今日并五七箇日夜之間準六口
伴侶殊致精誠奉修如右

保安三年十一月二十八日

阿闍梨大法師寬一

十一面御修法所

奉供

奉念

右奉爲 金輪聖王御息災安穩增長寶
壽恒受快樂御願圓滿滿兼妖星變現消除
解脫始自三月二十五日至于今日并六
七箇日夜之間準六口伴侶殊致精誠奉
修如件

天養二年五月七日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位

十一面觀音供所

奉供

供養法三百箇度
奉念

佛眼眞言三萬返

大日眞言同

聖觀音眞言同

千手眞言同

馬頭眞言同

本尊大呪三十萬返

同小呪九十萬返

不空羂索眞言三萬返

如意輪眞言同

不動眞言同

一字金輪眞言九萬返

右依 院宣始自開三月十九日至于今
日并一百箇日夜之間殊致精誠奉祈

女大施主殿下貴體安穩增長福壽之由

如件仍勒遍數謹解

天承四年七月 日

阿闍梨大法師寬一

不空羂索護摩所

奉供中寶

供養法六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念

佛眼眞言六千三百返

大日眞言同

本尊眞言六萬三千返

同自在王院同

聖觀音真言六千三百返

千手真言同

馬頭真言同

十一面真言同

如意輪真言同

一字金輪真言一萬八千返

右奉爲 后主殿下御息災安穩增長寶

壽心中御願決定始自三月五日至于今日并三七箇日夜之間殊致精誠奉修如

保延四年三月二十六日

阿闍梨前少僧都法眼

和尚位

寬

久安二年宇治入道殿御所同上

右奉爲 禪定大相國殿下云々

請支度

注進

尊勝御修法支度事

合 公家院御新同之

蘇 蜜 名香 沈

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 黑沈白檀安息薰陸丁子

五藥 檳榔子詞梨勒桂心人參伏苓

五穀 稻穀大麥小麥粟豆胡麻

壇一面 脇机二前

燈臺四本

壇敷布一端

壇供并御明

阿闍梨

承仕

見丁

右注進如件

天養二年二月九日

尊勝護摩支度事

合 中宮

蘇 蜜 名香 白檀

五寶 金銀琉璃青琥珀水精

五香 龍腦麝金白檀麝香沈水

五藥 赤箭人參伏苓甘草檳榔子

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

壇一面 加爐桶

燈臺四本

壇敷布一端

壇供

阿闍梨

淨衣 黃色

右注進如件

保延四年六月二十三日

尊勝供七箇日略支度

合

蘇 蜜 名香 白檀

壇一面 五寸

燈臺一本

壇供米三石五斗

御明油三升五合

阿闍梨

新仕一人

右注進如件

大治元年五月二十二日

愛染王御修法支度事

合

蘇 蜜 名香 白檀

五寶 金銀真珠琥珀螺貝

五香 龍腦麝金白檀丁子麝香

五藥 人參伏苓天門冬石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆

壇一面 在爐桶

燈臺四本

壇敷布一端

壇供并御明

阿闍梨

承仕

見丁

右注進如件

保延三年六月九日

注進 愛染王御修法支度

合 蘇蜜 名香白檀

藥種 相思子阿梨勒天門冬荳蔻紅花

阿蘭梨 伴僧

淨衣赤色 自餘用物如恒

天治元年

五寶等前日被埋了者不注進之

注進 愛染王護摩略支度

合 蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀真珠琥珀螺貝

五香 龍腦鬱金白檀丁香麝香

五藥 人參伏苓天門冬石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆

燈臺四本 禮盤二前

壇敷布一端 大幕一帖

壇供 後明已上二

阿蘭梨 承仕一人

淨衣赤色 見丁一人

久安元年閏十月十四日

注進

愛染王供一七箇日支度事
合女院

蘇蜜 名香白檀

壇一面 五尺 脇机一脚

燈臺二本 半帖一枚

壇敷布一端 壇供三石五斗

御明三升五合

阿蘭梨 承仕

淨衣赤色

右注進如件
大治六年正月二十八日

注進 八字文殊御修法支度事

合院

蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 沈蕙陸白檀丁香安息

五藥 檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀 稻穀胡麻大麥小麥菜豆

淨衣白色 自餘用物如常

右注進如件
長承三年八月四日

權少僧都寬一

注進

八字文殊護摩支度事 忠盛

蘇蜜 名香白檀

五寶

五香

五藥

五穀已上如修法

壇一面 加二

燈臺四本

大幕一帖

壇供

阿蘭梨 承仕一人

淨衣白色

久安三年七月三日

注進 聖觀音御修法支度事

合 壇供之藥中三十

蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀真珠琉璃琥珀

五香 沈水白檀丁香蕙陸龍腦

五藥 白朮人參甘草遠志荷杞

五穀 稻穀大麥小麥菜豆油麻

淨衣白色 自餘用物如常

右注進如件
長承元年十一月十三日

權律師寬一

注進

聖觀音供一七箇日支度事
合公案

蘇蜜 名香沈

壇一面五尺

燈臺二本

壇敷布一端

御明三升五合

阿蘭梨

駝仕一人

右注進如件

天養二年七月十五日

注進 不空親索御修法一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香沈

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 沈香陸白檀丁子龍腦

五藥 檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀 稻穀胡麻大麥小麥菜豆

壇一面在在 臨机二前

燈臺四本 禮盤一脚在半

壇敷布一端 大幕一帖

壇供米八石四斗

油一斗五合

阿蘭梨

承仕二人 伴僧 駝仕四人

見丁二人 已上供 料如恒

淨衣白色 供所雜具如常

右注進如件

長承二年八月四日

注進 不空親索護摩支度事

合 中宮

蘇蜜 名香沈

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 沈白檀薰陸甘松多伽羅香

五藥 人參甘草遠志支子香附子

五穀 稻穀大麥小麥菜豆胡麻

壇一面 加 禮盤二前

壇臺四本 禮盤一脚 在

壇敷布一端 大幕一帖

壇供 御明 已上二 常

阿蘭梨 承仕一人 見丁一人

淨衣白色

右注進如件

保延四年二月二十二日

注進 不空親索供支度事

合 殿下

蘇蜜 名香沈

壇一面 五尺 臨机一脚

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端

佛供 御明 已上二 常

阿蘭梨 承仕一人 淨衣白色

駝仕一人

右注進如件

保延五年正月二十日

注進 六字經御修法一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香安息

五寶 金銀真珠琥珀螺貝

五香 龍腦鬱金白檀丁子沈香

五藥 赤箭人參伏苓小麥蘆牛黃

五穀 稻穀大麥小麥菜豆油麻

壇一面 加 臨机二前

壇敷布一端 大幕一帖

壇供 經机 已上二 僧可 依律僧數

小燈臺 御明一斗四 料定

壇敷布一端 大幕一帖

大弓一張 箭十二隻

大刀一腰 白練糸一筋

紙五帖 葦七束

阿蘭梨 伴僧 駝仕四人

承仕二人 淨衣白色

見丁一人

右注進如件

大治四年十一月十七日

大法師覺一

注進 金剛夜叉御修法一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香紫檀

五寶 金銀琉璃眞珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁香麝香白檀

五藥 赤箭人參茯苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

壇一面加々 脇机二前

燈臺四本 禮盤一脚在

壇敷布一端 大幕一帖

壇供 御明已上二種細常

阿闍梨 伴僧

承仕二人 駝仕四人

見丁二人 淨衣色

右注進如件

大治四年十月四日

阿闍梨大法師寬一

注進

准祇御修法支度事

合 蘇蜜 名香沈

五寶 金銀琉璃琥珀眞珠

五香 沈薰陸白檀丁香安悉

五藥 檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀 稻穀大麥小麥菜豆胡麻

淨衣白色 自餘用物如常

右注進如件

保延四年九月二十二日

大法師寬一

注進

眞言院後七日御修法香樂事

合 一息災護摩壇料

五寶 金銀琉璃白眞珠惡々代螺

五香 沈水白檀龍腦薰陸白膠香

五藥 人參黃精根甘草遠志白朮

五穀 稻穀大麥小麥菜豆胡麻

一增益護摩壇料

五寶 金銀琉璃眞珠水精

五香 白檀鬱金蘇合丁香青木香

五藥 阿梨勒桂心地黃苟杞天門冬

五穀 稻穀大麥小麥菜豆小角豆

右注進如件

永治二年正月七日 大行事

注進

仁王經御修法一七箇日支度事

合 一天壇所

蘇蜜 名香沈

五寶 金銀水精琥珀眞珠

五香 沈白檀薰陸安息甘松

五藥 荳蔻桂心遠志白朮甘草

五穀 稻穀胡麻大麥小麥菜豆

壇一面 脇机二前

燈臺四本 禮盤一脚在

壇敷布一端 大幕一帖

經机二十前 切燈臺十一本不斷

壇供米八十

御明油一斗七升五合不升御并明一斗五合

阿闍梨 伴僧二十口

承仕三人 駝仕六人

見丁二人 淨衣白色

一護摩壇

壇一面加々 脇机二前

燈臺四本 禮盤一脚在

壇敷布一端 壇供米八斛

御明油七升

一聖天壇

壇一面二寸 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端 壇供米三石五斗

御明油七升

一十二天壇

壇一面三寸 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端 蠟燭布一端

壇供米三石五斗

御明油三升五合

一敷設供所雜具等如常

右注進如件

康治三年二月十一日

行事大法師

阿闍梨權大僧都法

眼和尚位 寬一

注進

阿闍梨護摩一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀真珠琥珀螺貝

五香 龍腦鬱金白檀丁香麝香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆

壇一面加三 脇机二前

禮盤一脚加三 燈臺四本

壇敷布一端 大幕一帖

壇供米三石五斗 御明油三升五合

阿闍梨 承仕 駝仕 見丁 淨衣 色赤

右注進如件

久安三年七月日

注進 延命護摩略支度事

合左大湯裏

蘇蜜 名香白檀

屈婁草根七束長六寸

五寶 金銀琉璃真珠琥珀

五香 檀鬘金蘇合丁香香木香

五藥 阿梨勒桂心地黃枸杞天門冬

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

壇一面加三 脇机二脚

燈臺四本 禮盤一基加三

壇供米并油如常

阿闍梨 承仕一人

駝仕二人 淨衣 黃色

元永元年閏九月十四日

注進

千手供支度事

蘇蜜 名香白檀

壇供 御明 壇敷布一端

阿闍梨 承仕一人

駝仕一人 淨衣 赤色

右注進如件

保安四年九月十八日

僧寬一

注進 泥塔一百基支度事

合

蘇蜜 名香白檀

供米一石 一升別

油五合 紙一帖 料草

壇一面三寸

燈臺二本 脇机一前

阿闍梨 承仕一人

駝仕二人 淨衣 白色

右注進如件

大治二年十二月二十二日

注進

本命供一七箇日略支度

合

蘇蜜 名香 枕

壇一面二寸 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

蘇蜜 名香白檀

壇一面二寸 燈臺二本

壇敷布一端 壇供米三石五斗

油三升五合 淨衣 白色

天承二年三月六日

注進 御本命供一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香白檀

壇一面二寸 燈臺二本

脇机一前 半疊一枚

壇供米三石五斗

御明油三升五合

壇敷布一端 蠟燭布一段

紙五帖

阿闍梨 承仕一人

駝仕一人 淨衣 白色

右注進如件

保延五年正月二十五日

大法師寬一

注進

土星供七箇日支度

合

蘇蜜 名香 安息

壇一面三寸 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端 紙一帖

壇供米三石五斗

御明油三升五合

蘇蜜 名香白檀

壇一面二寸 燈臺二本

阿闍梨 承仕一人
淨衣 白色

右注進如件

保延五年七月二十二日

注進

羅睺星供一七箇日支度事

合宮後

蘇蜜 名香 安息

壇一面 三尺 脇机一脚

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端 壇供三石五斗

御明三升五合 紙三帖

阿闍梨 承仕一人 淨衣 白色

右注進如件

康治元年七月十一日

注進

炎慶天供支度事

合女院

蘇蜜 名香 安息

壇一面 三尺 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端 蠟燭布二丈

紙三帖 壇供米四石二斗

御明四升二合

阿闍梨 承仕一人

淨衣 白色

右注進如件 久安元年右大將
新同之僧無之

保延二年六月三十日

注進

施餓鬼供一七箇日支度事

合民部轉願

棚一基 尺高三

供米二石一斗 白瓷器一口

折敷二枚 桶一口 加杓

阿闍梨 續松十四把 駝仕一人

淨衣 黃色

右注進如件

久安四年正月八日

三寸聖天奉齋支度事

銀五十兩 定三十

單工 能米定

炭一石

淨衣 布一

保延四年勤修寺御正月用途

佛供二斗二升 日別三升
今年始之

油七合 合蓋一

建保七年閏二月十四日 祖師上綱御

支度等書之 各雖有數通 一通抄書之

注進

五大虛空藏御修法一七箇日支度事

合度云正御支

蘇蜜 名香 白檀

五寶 金銀琉璃 水精 眞珠

五香 沈白檀 龍腦 薰陸 安息

五穀 白朮 人參 甘草 遠志 苟杞

大壇一面 護摩壇一面 在

燈臺八本 脇机四前

壇敷布二端 半疊二枚

大鏡一帖 供蓋料布一端

御明油一斗八升 壇米供十五石

闕御桶二口 在杓

桶三口 在杓

阿闍梨 長櫃二合 伴僧八人

承仕三人 駝仕四人

見丁二人 淨衣 白色

右注進如件

長承二年十月 日

阿闍梨 大法師

注進

大佛頂御修法一七箇日支度事

合

五色糸各三丈五尺 兩壇料

蘇蜜 名香 白檀 沈白檀 龍腦 薰陸 安息

五寶 黃金 白銀 眞珠 琉璃 琥珀

五藥 赤箭 人參 伏苓 石菖蒲 天門冬

五香 蘇合 零陵 青木 白膠 鷄舌

五穀 大麥 小麥 小豆 胡麻 糠

大壇一面 護摩壇一面

壇敷布二端兩塊

燈臺八本 脇机四前

禮盤二脚 半疊二枚

經机三前 燈臺三本

油一斗五升五合 五升大壇料

米十五石五斗 兩壇供料各七石五斗

芥子袋一口 布四丈 兩壇二供

阿闍梨一口 伴僧

承仕三人 大壇二人 小壇一人

証仕六人 見丁二人 各淨衣

淨衣白色 同色

右注進如件 應德二年二月十九日 行事法師

阿闍梨權律師義範

葉衣觀音法七箇日

闍梨銅等身本尊一鋪 可安

五寶 金銀兩一珊瑚五水晶 真珠

五香 沈白檀安悉龍腦鬱金

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

藥種 白朮人參黃精根甘草遠志

蘇蜜 牛黃一顆

作石四 各一方一寸長六寸

名香二裹 白檀一箇 芥子袋

大壇一面 六尺五寸 小壇一面 三尺

燈臺六本 小四 脇机三前 小一

禮盤一面 半疊二枚

壇敷布二端 蠟燭布一端

佛供覆布二丈 大綾二帖

壇供米十一石九斗八石四斗大壇供

五穀各一斗 油一斗四升三升五合小壇供

關伽桶二口 加約長櫃二合

供所雜具如常 三寸釘二連

鐵鏈一柄 新鋤鍬一柄 各

阿闍梨 伴僧八口

承仕二人 証仕四人

見丁二人 淨衣白色

右注進如件 年 月 日 阿闍梨大法師

注進 地鎮支度事 上殿師

合九條堂 五色糸 五尺一丈

蘇蜜 名香安息

五寶 金銀真珠頗梨商估

五香 龍腦鬱金白檀丁子沈香

五穀 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥菜豆油麻

金銅瓶一口 可有蓋 五色玉少

壇一面 二尺 脇机二前

禮盤一脚 在 燈臺四本

佛供二十四坏 飯子十六坏

御明油五合 燈柱少

壇敷布一端 布帳一帖

閻伽桶一口 折敷二枚

五穀粥二桶 各三 約二柄

新鋤鍬各一柄 淨衣黃色

右注進如件 康治二年八月十三日

注進 鎮壇支度事

合右堂 五色糸 各一丈

蘇蜜 名香安息

五寶 金銀真珠頗梨商估

五香 龍腦鬱金白檀丁子沈香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥菜豆油麻

金銅瓶一口 可有蓋 金銅瓶八本 可付板

金銅八輪輪八枚 作三輪可

壇一面 二尺 脇机二前

禮盤一脚 在 燈臺四本

佛供二十四坏 飯子十六坏

御明油五合 燈柱少

壇敷布一端 布帳三帖

閻伽桶一口 折敷二枚

五穀粥二桶 各三 約二柄

新鋤鍬各二 淨衣黃色

右注進如件 天養元年十二月十三日

注進

軍茶利御修法支度事

合

蘇蜜 名香 丁子

五寶 金銀琉璃眞珠琥珀

五香 龍腦鬱金丁子麝香白檀

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻

壇一面 加加 脇机二前

燈臺四本 禮盤一脚 加加

大幕一帖 壇敷布一端

壇供米 御明油

阿闍梨 伴僧

承仕二人 新仕四人

見丁二人 淨衣施色

右注進如件

久安元年十二月七日

注進

大威德御修法支度事

合

蘇蜜 名香 安息

五寶以下皆如軍茶利支度

卷數

仁王經御修法所

奉供

大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度

聖天供六十三箇度

十二天供二十一箇度

諸神供九箇度

奉讀 仁王般若經

奉念 佛眼眞言六千三百返

大日眞言 同

仁王般若陀羅尼七百三十五返

般若菩薩眞言六千三百返

不動明王眞言三十一萬返

降三世明王眞言六千三百返

軍茶利明王眞言 同

大威德明王眞言 同

金剛夜叉明王眞言 同

護摩眞言 同

一字金輪眞言三十二萬返

右奉爲 金輪聖王御息災安穩增長寶

壽天變怪異消除解脫御願圓滿始自二

十一日至于今日并三七箇日夜之間畢

二十口伴侶殊致精誠奉修如件

天養元年三月十二日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位宣

●已下觀智院藏本之奥書

永仁四年七月八日自牛王寺御房被

申出於慈尊院御本畢即賜彼本所令

書寫并交合也

清照

文保二年十二月十九日於清水坂東

小田原寺賜玉堂上人御本書寫 貞譽

明徳四年十月三日傳領之

法印權大僧都賢寶

元文己未年五月晦日以賢寶之持本

遂比較所脫落朱治了

權僧正賢寶 六十

覺禪鈔 卷數

法花經御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉讀

法花經一百部

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言同

釋迦真言同

多寶真言同

普賢真言同

藥王真言四百三十遍

勇施真言同

多聞天真言同

持國天真言同

十羅刹真言同

不動真言二千一百遍

護摩真言同

一字金輪真言二萬八千遍

右奉爲 大施主殿下御息災安穩增長

福壽恒受快樂御願圓滿始自今月十八日至于今日并一七箇日夜之間學八口

伴侶殊致精誠奉修如右

天治二年三月二十五日

阿闍梨大法師寬一

佛眼御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念

大日真言一萬五千遍

本尊真言十五萬遍

金剛吉祥成就明二千一百遍

妙吉祥破宿障明同

一切成就明同

不動真言同

降三世真言同

護摩真言同

一字金輪真言五萬遍

右奉爲 國母仙院御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月十九日至于今日

并一七箇日夜之間學六口伴侶殊致精

誠奉修如右

保延四年十二月六日

阿闍梨前少僧都法眼和尚位寬一

聖觀音御修法所

奉供

大壇供七十八箇度

護摩壇七十八箇度

諸神供十一箇度

奉念

佛眼真言五萬四千六百遍

大日真言同

本尊真言五十三萬一千遍

千手真言七千八百遍

馬頭真言同

十一面真言同

准胝真言同

如意輪真言同

一字金輪真言五萬四千六百遍

右奉爲 禪定仙院御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自三月十六日至于今日

并七箇日夜之間學六口伴侶殊致精誠

奉修如右

久安二年四月十三日

阿闍梨一

聖觀音御修法所

奉供得長壽院三十一壇供之中增修法

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼

大日

本尊

千手

馬頭

十一面

准胝

如意輪

不動

護摩

一字

五字

金輪

真言

二萬

八千

遍

右奉爲

太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月十四日至于今日

并一七箇日夜之間學六口伴侶殊致精

誠奉修如右

長承元年十一月二十一日

阿闍梨權律師法橋上人位寬一

聖觀音護摩所

奉供

供養法一百六十八箇度

護摩供一百六十八箇度

諸神供二十四箇度

奉念

佛眼真言三千二百遍

大日真言一萬六千遍

不空羂索自在王呪

世尊陀羅尼

本尊真言十六萬八千遍

千手真言一萬六千遍

馬頭真言

十一面真言

准胝真言

如意輪真言

不空羂索祕密心呪

一字金輪真言四萬八千遍

右奉爲 女大施主殿下御息災安穩增

長福壽御願圓滿始自八月十八日至于

今日并八七箇日夜之間殊致精誠奉修

如件

仁平二年十月十四日

阿闍梨法務大僧都法

眼和尚位

寬一

聖觀音供所

奉供

供養法三百箇度

奉念

佛眼真言三萬遍

大日真言

本尊真言三十萬遍

千手真言三十萬遍

馬頭真言

十一面真言

准胝真言

如意輪真言

一字金輪真言九萬遍

右奉爲 金輪聖王御息災安穩增長寶

壽恒受快樂御願圓滿始自七月二十二

日至于今日并一百箇日夜之間殊致精

誠奉修如件

久安元年壬子十月四日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬一

承治元年七月二十日卷數同之

右奉爲 后主殿下云、

仁平三年二月四日依宇治殿下仰左大

臣殿御祈之卷數本尊真言之上、不空羂

索自在王呪在之、一字之上、不空羂索祕

密心呪在之、目餘如上

右奉爲 左丞相殿下云、

一字金輪御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供

諸神供九箇度

奉念

佛眼真言二萬五千遍

孔雀明王真言六萬三千遍

本尊真言一百二十萬遍

白傘蓋佛頂真言六千三百遍

光聚佛頂真言

高佛頂真言

勝佛頂真言

不動真言

大日真言一萬九千遍

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月四日至于今日并

三三箇日夜之間畢六口伴侶殊致精誠

奉修如右

長承三年七月二十五日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位寬一

永治元年十一月十一日之卷數同之

右奉爲 准后殿下御息災安穩增長寶

壽御產平安御願圓滿云、

一字金輪護摩所

奉供

供養法六十三箇度

護摩供 同

諸神供九箇度

奉念

佛眼眞言一千三百遍

孔雀明王眞言六萬三千遍

本尊眞言二十一萬遍

光聚佛頂眞言六千三百遍

白傘蓋佛頂眞言 同

廣生佛頂眞言 同

勝佛頂眞言 同

不動眞言 同

大日眞言 同

右奉爲 禪定太相國殿下御息災安穩

增長福壽御願圓滿始自九月十二日至

于今月今日并三七箇日夜之間殊致精

誠奉修如件

仁平元年十月四日

阿闍梨法務權大僧都寬一

一字金輪供所

奉供

供養法一百五箇度

奉念

佛眼眞言二千二百遍

孔雀明王眞言十六萬五千遍

本尊眞言十六萬五千遍

辨事佛頂眞言一萬五千遍

光聚佛頂眞言一萬五千遍

白傘蓋佛頂眞言一萬五千遍

廣生佛頂眞言一萬五千遍

勝佛頂眞言一萬五千遍

不動眞言一萬五千遍

大金剛輪眞言二千二百遍

大日眞言四萬五千遍

右奉爲 左丞相殿下御息災安穩增長

福壽恒受快樂御願圓滿始自六月十四

日至于今日并五七箇日夜之間殊致精誠

奉修如件

仁平二年七月十九日

阿闍梨法務大僧都

法眼和尚位 寬一

永治元年十一月八日卷數同之

右奉爲 儲貳殿下御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自云々

尊勝御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供 同

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言一萬三千遍

大日眞言二千一百遍

本尊陀羅尼一萬三千遍

同小呪二萬一千遍

最勝佛頂眞言二千一百遍

白傘蓋佛頂眞言 同

光聚佛頂眞言 同

勝佛頂眞言 同

廣生佛頂眞言 同

無邊聲佛頂眞言 同

發生佛頂眞言 同

不動眞言 同

一字金輪眞言一萬三千遍

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月四日至于今日并

一七箇日夜之間畢六口伴侶殊致精誠

奉修如右

長承

久安二年正月六日卷數同之

右奉爲 禪定仙院御息災安穩增長寶

壽御惱消除恒受快樂御願圓滿始自云々

承治元年八月九日卷數同之

右奉爲 太上法皇御除病延命恒受快

樂御願圓滿始自云々

尊勝護摩所

奉供

供養法三百箇度

護摩供 同

諸神供四十三箇度

奉念

佛眼眞言 三萬遍

大日眞言 同

尊勝陀羅尼 同

同小呪三十萬遍

白傘蓋佛頂真言三萬遍

最勝佛頂真言 同

光聚佛頂真言 同

殊勝佛頂真言 同

廣生佛頂真言 同

無邊聲佛頂真言 同

發生佛頂真言 同

不動真言 同

一字金輪真言九萬遍

右奉爲 后主殿下御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自六月二十八日至于今

日百箇日夜之間殊致精誠奉修如件

保延四年十月九日 阿闍梨前少僧都寬一

尊勝供所

奉供

供養法百十五箇度

奉念

佛眼真言一萬三千遍

大日真言 同

尊勝陀羅尼三千八十遍

同小呪一萬三千遍

白傘蓋佛頂一字等 如上

右奉爲 禪定女院御除病延命恒受快

樂御願圓滿始自正月二十五日至于今

日并五十箇日夜之間殊致精誠奉修如

件

天養二年五月十四日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬一

尊勝供所

奉供

供養法二百十箇度

奉念

佛眼真言二萬一千遍

大日真言 同

本尊真言五千遍

同小呪

降三世真言六萬三千遍

不動真言二萬一千遍

一字金輪真言二萬一千遍

右奉爲 國母殿下御息災安穩增長寶

壽御產平安御願圓滿始自五月二十五

日至于八月六日并七十箇日夜之間殊

致精誠奉修如右

大治元年

愛染王御修法所

奉供

大壇供四十二箇度

護摩供 同

諸神供六箇度

奉念

佛眼真言二萬一千遍

大日真言四千二百遍

降三世真言 同

本尊真言三十萬遍

平等王真言四萬二千遍

金剛吉祥成就明四千二百遍

妙吉祥破諸宿曜明 同

成就一切明 同

一字金輪真言二萬五千五百遍

右奉爲 國母仙院御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月五日至于今日并

二七箇日夜之間學六口伴侶殊致精誠

奉修如右

長承三年十二月十九日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位寬一

愛染王御修法所

奉供

大壇供 護摩供 諸神供

奉念

佛眼 大日 降三世 本尊

平等王 金剛吉祥成就明

妙吉祥破諸宿曜明

成就一切明 奇特佛頂

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自云々

右奉爲 禪定仙院 院日輪御所

右奉爲 前太相國殿下

愛染王護摩所

奉供

供養法 護摩供 諸神供

奉念

佛眼 大日 降三世 本尊

平等王 金剛吉祥成就明

妙吉祥破宿曜明 成就一切明

一字金輪

右奉爲 前齋院內親王御息災安穩增

長寶壽云

愛染王供所

奉供

供養法

奉念

佛眼 大日 本尊 平等王

金剛 吉祥成就明

妙吉祥破宿曜明

一切成就明 降三世 一字

右奉爲 女大施主殿下御息災安穩增

長福壽御產平安所願圓滿始白云

愛染王供所

奉供

供養法

奉念

佛眼 大日 降三世 本尊

同小呪 大金剛輪 一字

右奉爲 儲貳殿下御息災安穩云

右奉爲 內相府殿下御息災云

北斗御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供同

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言三千遍

大日眞言二千一百遍

北斗眞言十五萬遍

九曜眞言二千一百遍

二十八宿眞言同

本命星眞言同

本命曜眞言同

當年星眞言同

生月宮眞言同

本命宿眞言同

破諸障眞言同

護摩眞言同

一字金輪眞言一萬五千遍

右奉爲 大施主殿下御除病延命恒受

快樂御願圓滿始自今月十九日至于今

日并一七箇日夜之間舉六口伴侶臻致

精誠奉修如件

大治元年二月二十六日

阿闍梨大法師寬一

北斗御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供同

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言二萬七千遍

大日眞言二千一百遍

一字頂輪王眞言二萬一千遍

八字文殊眞言二千一百遍

白衣觀音眞言同

愛染王眞言同

不動眞言同

北斗總呪五十一萬遍

九曜總呪二千一百遍

二十八宿總呪同

御本命星眞言二萬一千遍

御當年星眞言六千三百遍

御本命曜眞言同

御生月宮眞言同

御本命宿眞言同

破諸障眞言二千一百遍

金剛吉祥成就明同

妙吉祥破宿曜明同

一切成就明二千一百遍

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月二日至于今日并

一七箇日夜之間舉十二口伴侶奉修如

右

天承元年五月九日

阿闍梨權律師法橋上人位寬！

北斗供所

奉供

供養法

奉念

佛眼 大日 八字文殊

北斗總呪 御本命星 御本命曜

御當年星 御生月宮 御本命宿

九曜總呪 二十八宿總呪

破諸障真言 一字

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月十八日至于今日

并一七箇日夜之間殊致精誠奉供如右

保延四年七月二十五日

阿闍梨大法師

北斗供所

奉供

供養法

奉念

佛眼 大日 五字文殊

白衣觀音 本尊 北斗總呪

九曜總呪 二十八宿總呪

本命星 本命曜 當年星

本命宿 生月宮

金剛吉祥成就明

妙吉祥祚曜明 一切成就明

破諸障真言 一字

右奉爲 女大施主御除病延命恒受快樂所願圓滿始自云々
保延六年九月二十六日

阿闍梨前少僧都寬！

北斗供所

奉供

奉念

佛眼 大日 一字頂輪王真言

召北斗真言 同真言

九曜總呪云々

理趣三昧行法所

奉供 院御祈於石清水行

供養法十八箇度

奉讀

理趣經十八卷

奉念

佛眼真言一千八百遍

大日真言同

金剛薩埵真言同

降三世真言同

一字金輪真言同

右依 院宣始自今月十日至于今日并

六箇日夜之間六口大法師等殊致精誠

奉祈八幡大菩薩法樂莊嚴并金輪聖王

玉體安穩禪定仙院寶壽長遠恒受快樂

心中御願決定圓滿之由如件仍勒遍數

謹解

久安四年四月十六日

行事大法師隆榮

施餓鬼供所 民部卿 顯賴 葬家之間

奉供

供養法々々度

奉念

尊勝陀羅尼六百五十一遍

寶樓閣真言三萬一千遍

光明真言同

右奉爲 過去尊靈離苦得樂往生極樂

始自今一至于今月一七箇日之間

殊致精誠奉供如件

久安四年 月 日 大法師寬！

御祈願所

奉供

供養法三百七十一箇度

奉造立

泥塔三萬七千一百基

奉讀

造塔延命經三百七十一卷

奉念

佛眼真言三萬七千一百遍

大日真言三十七萬一千遍

尊勝陀羅尼七千七百九十遍

無垢淨光陀羅尼三萬七千一百遍

寶篋印陀羅尼三萬七千一百遍

不動真言三萬七千一百遍

一字金輪眞言十一萬一千三百遍
右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿始自大治二年十二月二十八日至于今日并三百七十一箇日夜之間殊致精誠奉修如右
大治四年正月十五日
阿闍梨大法師寬一

勸修寺少納言 入道信西奉

阿彌陀御念誦所

奉供

供養法十箇度

奉念

佛眼眞言三千一百遍

大日眞言一萬五千遍

阿彌陀大呪十五萬遍

聖觀音眞言一萬五千遍

大勢至眞言同

馬頭眞言同

一字金輪眞言四萬五千遍

右依 院宣始自五月八日至于今日并十箇日夜之間準十五口僧侶殊致精誠奉祈禪定仙院御息災安穩滅罪生善之由仍勸遍數謹解

仁平二年五月十七日

阿闍梨法務前大僧都

法眼和尚位

寬一

尊勝陀羅尼供養所

奉供 供養法一座
尊勝陀羅尼四千五百遍
奉念 佛眼眞言三千一百遍
大日眞言同

尊勝陀羅尼二十一遍

降三世眞言一百遍

一字金輪眞言三百遍

右奉爲 皇后殿下御息災安穩增長寶壽無邊御願決定圓滿三口大法師等殊致精誠奉念如右

大治五年二月十七日

行事大法師有嚴

權律師法橋上人位寬一

御讀經所 新

奉讀

大孔雀明王經一百部

右依 仰旨始自今月八日至于今日并一七箇日夜之間三口大法師等殊致精誠轉讀上件經王奉祈 大施主殿下御息災安穩增長福壽除病延命御願圓滿之由如件仍勸卷數謹解

康治二年八月十四日

行事大法師智海

御讀經所

奉讀

大孔雀明王經三十部
右依 院宣始自四月二十九日至于今日十箇日夜之間奉祈 禪定仙院御息災安穩增長寶壽妖星變現消除解脫之由仍勸卷數謹解
天養二年五月八日
大法師

勸修寺 或尊勝御念誦所

奉念

尊勝陀羅尼二千遍

右依 院宣始自七月二十二日至于今日并二十箇日夜之間持念上件陀羅尼殊致精誠奉祈 禪定仙院玉體安穩寶壽長遠之由仍勸遍數謹解

天養元年八月十一日

大法師

右依 院宣始自今月九日至于今日并十箇日夜之間殊致精誠持念上件陀羅尼奉祈 禪定仙院御消除玉體安穩寶壽長遠之由仍勸遍數謹解

久安元年十二月八日

大法師

御念誦所

奉念

尊勝陀羅尼二千遍

右奉爲 太上法皇御滅罪生善御願圓滿始自今月并一七箇日夜之間五十口大法師等異口同音殊致精誠奉念如件

康治二年五月二十一日

勸修寺

奉念

光明眞言二萬遍

右藤依 院宣始自六月二十六日至于今日并五箇日夜之間持念上件眞言奉祈 太上法皇御滅罪生善御願圓滿之由仍勒遍數謹解
保延元年六月六日 大法師

御念誦所

奉念

愛染王眞言三十萬遍

右依 仰旨六口大法師等奉滿上件眞言殊致精誠奉祈 前齋內親王御息災安穩增長寶壽之由仍勒遍數謹解
久安四年四月二日 行事大法師隆榮

勸修寺

御念誦所

奉念

阿彌陀大呪一萬遍

右依 院宣始自五月八日至于今日十箇日夜之間殊致精誠奉祈 禪定仙院御息災安穩滅罪生善之由仍勒返數謹解

仁平二年五月十七日

阿闍梨大法師

尊勝御念誦所

奉供

供養法二十五箇度

奉念

佛眼眞言一萬五千遍

大日眞言二千五百遍

尊勝陀羅尼三十萬遍

降三世眞言二千五百遍

一字金輪眞言六萬一千遍

右依 院宣始自二月十一日至于今日并二十五箇日之間三十口大法師等殊致精誠奉祈 太上天皇玉體安穩增長寶壽之由如右仍勒遍數謹解
長承二年三月六日 行事大法師

勸修寺

奉讀

法花經五十部

右依 院宣始自二月十七日至于今日并二十九箇日夜之間五十口大法師等殊致精誠轉讀上件經王奉祈 先院聖靈頓證菩提之由仍勒卷數謹解
大治五年三月十六日

行事法師
都維那法師
寺主大法師
上座大法師

僧綱

供奉奉季御讀經事

合 大般若經六百卷

般若心經六百卷

藥師寶號六千遍

右依 院宣始自今日至于今日三箇日夜之間於 御前二十口僧綱大法師等殊致精誠奉爲 金輪聖王天長地久供奉如件
大治五年五月四日

威儀師傳燈大法師位維嚴

權律師法橋上人位寬一

權大僧都法眼和上位忠尋

權大僧都法眼和上位經尋

權大僧都法眼和上位公伊

已上祖師上綱

金剛輪菩薩護摩所

奉供

供養法一百五箇度

護摩供一百五箇度

諸神供一十五箇度

奉念

佛眼眞言一萬五百遍

大日眞言同

本尊眞言三十五萬遍

小金剛輪眞言一萬五百遍

降三世眞言同

大威德真言同

一字金輪真言同

右奉爲 法眼和尚息災延命增長福壽
心中御願決定圓滿始自五月七日至于
今日并五七箇日夜之間殊致精誠奉供
如右

久安六年六月十二日

阿闍梨大法師淳觀

普賢延命御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉讀

金剛壽命陀羅尼經七千卷

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言同

本尊真言二百一萬十遍

八字文殊真言二千一百遍

教令輪真言同

護摩真言同

一字金輪真言五萬遍

右依 院宣始自今月二十三日迄于今
日七箇日間二十一口金剛佛子等殊致
精誠奉祈 太上法皇息災延命增長實

壽由如件仍勒遍數謹解

承德三年六月三十日

行事大法師

阿闍梨

水天供一七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 熏陸沈白檀

壇一面 西厨 脇机一前

燈臺四本 半疊一枚

壇敷布一段 紺布

青色幡二流 長五尺

青色生糸一兩

青瓷鉢一口

壇供米三石五斗

御明油四升五合

大麥七升 小麥七升

稻穀七升 小豆七升

關伽桶一口 在內

折敷一枚

阿闍梨 承仕一人

斷仕一人 淨衣 青色

右注進如件

年號 月 日

奉修

水天供二十一箇度

奉念

佛眼真言

大日真言

廣目天真言

水天真言

水天妃真言

諸龍真言

一字金輪

右依 宣旨始自某月某日至今日并一

七箇日夜之間奉爲 聖朝安穩天下太

平消除早魃甘雨普潤五穀成就萬民快

樂殊致精誠奉修如件

年 月 日

阿闍梨

注進

十二天供一七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 沈白檀

壇一面 方三尺 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端

蠟燭布一段

壇供米三石五斗

御明油三升五合

關伽桶一口 在內

折敷一枚

阿闍梨 承仕一人

斷仕一人 淨衣 白色

右注進如件

注進

帝釋天供一七箇日支度事
合

蘇蜜 名香 沈

壇一面 三六二寸 脇机一脚

燈臺二本 牛疊一枚

壇敷布一端 壇供米三石五斗

御明油三升五合

關櫛桶一口 在約

阿闍梨 承仕一人

祓仕一人 淨衣 白色

右注進如件

年 月 日

金剛藥又御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供 同

諸神供九箇度

奉念

佛眼眞言一萬三千遍

大日眞言六千三百遍

不動眞言四十二萬遍

本尊眞言 同

同小呪六千三百遍

護摩眞言 同

一字金輪眞言五萬遍

右依 院宣始自四月二十八日迄于今

月今日并三七箇日夜之間七口金剛佛
子等殊致精誠奉祈 太上法皇御息災
安穩增長寶壽之由如件仍勒遍數以解
天承四年五月二十日

阿闍梨大法師寬一

金剛藥又御修法所

奉修

大壇供二百五十二箇度

護摩供 同

諸神供三十六箇度

奉念

佛眼眞言三十二萬五千遍

大日眞言二萬五千遍

本尊眞言一百七十六萬遍

不動眞言二萬五千遍

降三世眞言 同

軍荼利眞言 同

大威德眞言 同

護摩眞言 同

一字金輪眞言十七萬六千遍

右奉爲 國母殿下御息災安穩增長寶

壽恒受快樂御願圓滿始自十一月二十

七日至于今月今日并八十五箇日夜之

間準六口伴僧殊致精誠奉修如右

保安四年二月二十二日

阿闍梨大法師寬一

金剛藥又御修法所

奉修

奉念 佛眼 大日 不動 降三世

軍荼利 大威德 本尊 同小呪

一字

右奉爲 親王殿下御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自云云

年月 日 阿闍梨大法師寬一

白衣觀音御修法所

奉供

大壇供一百五箇度

護摩供 同

諸神供十五箇度

奉念

佛眼眞言二萬三千遍

大日眞言一萬五百遍

聖觀音眞言一萬五百遍

本尊眞言六十三萬遍

金剛吉祥成就明一萬五百遍

妙吉祥破諸障明 同

成就一切明 同

馬頭眞言 同

一字金輪眞言七萬三千遍

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自九月七日至于今日并

五七箇日夜之間準六口伴僧殊致精誠

奉修如右

長承元年十月十二日

阿闍梨權律師法橋上人位寬！

白衣觀音供所

奉供

供養法一七箇度

奉念

佛眼眞言七百遍

大日眞言同

本尊眞言七千遍

馬頭眞言七百遍

一字金輪眞言同

右奉爲 女大施主殿下御除病延命恒

受快樂御願圓滿始自十二月十三日至

于今日并一七箇日夜之間殊致精誠奉

供如右

保安三年十二月十九日

阿闍梨大法師寬！

不動御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供同

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言五千六百遍

大日眞言二千一百遍

本尊眞言十八萬九千遍

降三世眞言二千一百遍

軍荼利眞言同

大威德眞言同

金剛樂叉眞言同

護摩眞言同

一字金輪眞言一萬八千遍

石奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月五日至于今日一

七箇日夜之間準八口伴侶殊致精誠奉

修如右

長承四年五月十二日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位寬！

不動供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百遍

大日眞言同

本尊火界呪同

同慈救呪二萬一千遍

降三世眞言二千一百遍

軍荼利眞言同

大威德眞言同

金剛夜叉眞言同

一字金輪眞言六千三百遍

右奉爲 前太政國殿下御息災安穩增

長福壽御願圓滿始自四月二十七日至

于今日并七箇日夜之間殊致精誠奉修

如右

保延四年五月五日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位

六字御修法所

奉供

大壇供七百十四箇度

護摩供同

諸神供一百二箇度

奉讀

六字經一萬五千卷

奉念

佛眼眞言七萬六千遍

大日眞言同

本尊眞言七十六萬遍

聖觀音眞言十五萬二千遍

千手眞言同

如意輪眞言同

十一面眞言同

准胝眞言同

馬頭眞言同

大威德眞言七萬六千遍

一字金輪眞言四十五萬遍

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自大治四年十一月二十

七日至于今月今日并二百三十八日夜

之間準六口伴僧奉修如右

大治五年七月二十八日

阿闍梨權律師法橋上人位寬！

六字御修法所

奉供

大壇供 護摩供 諸神供

奉讀

六字神呪王經二千三百卷

奉念

佛眼 大日 大威德 本尊

聖觀音 千手 如意輪

十一面 准胝 馬頭 一字

右奉爲 太上法皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自正月二十四日至于今

月今日并三七箇日夜之間準六口伴僧

殊致精誠奉修如右

保安五年二月十六日

阿闍梨大法師寬一

六字護摩所

奉供

供養法 護摩供 諸神供

奉讀

六字神呪王經

奉念

佛眼 大日 本尊 聖觀音

千手 如意輪 十一面 准胝

馬頭 護摩 一字

右奉爲 國母殿下御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自云々

八字文殊御修法所

奉供

大壇供四十二箇度

護摩供 同

諸神供六箇度

奉念

佛眼眞言一萬三百遍

大日眞言四千二百遍

本尊眞言五十九萬遍

降三世眞言四千一百遍

大威德眞言 同

無能勝眞言 同

馬頭眞言 同

破宿曜障眞言 同

一字金輪眞言二萬九千遍

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽恒受快樂御願圓滿兼天變怪異消除

解脫始自今月五日至于今日并二七箇

日夜之間準六口伴僧殊致精誠奉修如

右 長承三年八月十九日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位

八字文殊御修法所

奉供

奉念

右奉爲 大施主殿下御息災安穩增長

福壽恒受快樂兼惡夢物怪未然解脫無

邊御願決定成就始自今月十一日至于

今日并七箇日夜之間準四口伴僧殊致

精誠奉修如右

天治二年六月十八日

阿闍梨大法師寬一

八字文殊護摩所

奉供

供養法 護摩供 諸神供

奉念

佛眼 大日 本尊 降三世

無能勝 大威德 馬頭

文殊師利 破宿曜障明 一字

右奉爲 大施主御息災安穩云々

八字文殊護摩所

奉供

奉念

佛眼 大日 本尊 大威德

護摩 大金輪 一字金輪

右依 仰旨始自去年十二月二十九日

至于今月今日并三七箇日夜之間新修

上件法奉祈大施主殿下御所望成就決

定圓滿之由仍錄遍數謹解

永久六年正月十九日

阿闍梨大法師寬一

八字文殊供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼 大日 本尊

降三世 一字
右奉爲 大施主殿下御息災安穩云々

訶利帝母供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百遍

大日眞言同

文殊眞言同

本尊眞言二萬一千遍

愛子眞言同

毘沙門眞言二千一百遍

一字金輪眞言同

右奉爲 女大施主御息災延命增長

壽產生安穩始自十二月二十五日至于

今日一七箇日夜之間殊致精誠奉修如

右

保延四年正月三日

阿闍梨前少僧都寬一

聖天供所

奉供

供養法二十八箇度

奉念

佛眼眞言二千八百遍

大日眞言同

本尊大呪同

同心呪九千八百遍

同心中心呪二千八百遍

同悅豫眞言二萬八千遍

一字金輪眞言二千八百遍

右奉爲 大施主殿下御息災安穩增長

壽御願圓滿始自今月十二日至于今日

二七箇日夜之間殊致精誠奉修如右

天承四年六月二十五日

阿闍梨大法師寬一

聖天供所

奉供

供養法

奉念

佛眼 大日 十一面觀音

自在天 本尊大呪 同心呪

同心中心呪 同悅豫 一字

右奉爲 大施主殿下御息災安穩增長

福壽心中所願決定圓滿始自云々

久安六年十二月 日

法務權大僧都寬一

炎魔天供所

奉供

供養法一七箇度

奉讀

般若心經一百五十卷

奉念

佛眼眞言七百五十遍

大日眞言同

尊勝陀羅尼一百五十遍

本尊眞言七千五百遍

炎魔眞言七百五十遍

炎魔妃眞言同

太山府君眞言同

五道大神眞言同

司命神眞言同

司祿神眞言同

摩吉尼眞言同

遮文荼眞言同

成就仙眞言同

毘那夜迦眞言同

一字金輪眞言同

右奉爲 大施主殿下御除病延命增長

福壽恒受快樂御願圓滿始自今月十三

日至于今日一七箇日夜之間殊致精誠

奉修如件

久安元年閏十月二十日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬一

炎魔天供所

奉供

供養法

奉念

佛眼 大日 本尊 焰魔天

焰魔妃 太山府君 五道大神

司命 司祿 摩吉尼 遮文荼

成就仙 毘那夜迦 一字

右奉爲 禪定仙院御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月三日至于今日并
三七箇日夜之間殊致精誠奉修如右
年月日

炎魔天供所

奉供

奉念

佛眼

大日

本尊

焰魔后

焰魔妃

北斗眞言

九曜眞言

司命

太山府君

五道太神

司命

司祿

諸神

一字

右奉爲 國母仙院御息災安穩增長寶
壽御願圓滿始自云

保延二年七月十三日

阿闍梨僧都法眼和尚位寬

大威德供所

奉供

供養法六十三箇度

奉念

佛眼眞言一千三百二十遍

大日眞言六千三百遍

本尊眞言六萬三千遍

同小呪六千三百遍

不動眞言同

降三世眞言同

軍荼利眞言同

金剛樂又眞言同

一字金輪眞言同

右奉爲 親王殿下御息災延命增長寶
壽恒受快樂御願圓滿始自七月十三日
至于今月今日并三七箇日夜之間殊致
精誠奉供如右
天治二年八月四日

阿闍梨大法師

大威德供所

奉供

奉念

佛眼

大日

本尊

同小呪

右奉爲 女大施主殿下
保安元年十一月三日

大法師寬

御本命供所

奉供

供養法十四箇度

奉念

佛眼眞言一千四百遍

大日眞言同

八字文殊眞言同

北斗總呪同

御本命星眞言一萬四千遍

御本命曜眞言同

御當年星眞言同

御本念宿眞言同

御生月宮眞言同

諸曜眞言一千四百遍

諸宿眞言同

破諸障眞言同

一字金輪眞言同

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿始自今月五日至于今日并
二七箇日夜之間殊致精誠奉供如右
保安五年十一月十八日

阿闍梨大法師寬

羅睺星供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百遍

大日眞言同

八字文殊眞言同

白衣觀音眞言同

北斗總呪二萬一千遍

九曜總呪二千一百遍

二十八宿總呪同

御本命星眞言同

御當年星眞言同

羅睺星眞言二萬一千遍

御本命宿眞言二千一百遍

金剛吉祥成就明同

妙吉祥破宿曜明同

成就一切命同
一字金輪眞言六千三百遍

右奉爲 后主殿下御息災安穩增長寶
壽御願圓滿始自七月十一日至于今日
并三七箇日夜之間殊致精誠奉修如件

康治元年八月一日
阿闍梨少僧都寬一

土星供所

奉供

供養法二十二箇度

奉念

佛眼眞言二千二百遍

大日眞言 同

白衣觀音眞言 同

北斗眞言 同

本尊眞言二萬二千遍

九曜總呪二千二百遍

二十八宿總呪 同

金剛吉祥成就明 同

妙吉祥破宿曜明 同

一切成就明 同

一字金輪眞言六千六百遍

右奉爲 儲貳殿下御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自七月二十八日至于今

日并二十二箇日夜之間殊致精誠奉修

如右

保延五年八月二十日

阿闍梨前少僧都法眼和尚位寬一

計都星供所

奉供

供養法七箇度

奉念

佛眼眞言七百遍

大日眞言 同

白衣觀音眞言 同

北斗眞言 同

九曜總呪七千遍

本尊眞言 同

二十八宿眞言七百遍

金剛吉祥成就明 同

妙吉祥破宿曜明 同

一切成就明 同

一字金輪眞言二千一百敷

右奉爲 后主殿下御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月六日至于今日一

七箇日夜之間殊致精誠奉修如右

保延六年二月十二日

阿闍梨前少僧都寬一

十五童子供所

奉供

供養法三十五箇度

奉讀

童子經三十五卷

奉念

佛眼眞言三千五百遍

大日眞言 同

梵天眞言三萬五十遍

榜檀乾達婆王寶號 同

一字金輪眞言 同

石奉爲 親王殿下御除病延命恒受快

樂御願圓滿始自今月八日至于今日并

三七箇日夜之間殊致精誠奉修如右

天治二年八月二十八日

阿闍梨大法師寬一

十五童子供所

奉供

供養法四十二箇度

奉讀

童子經四十二卷

奉念

佛眼眞言四千二百遍

大日眞言 同

不動眞言四萬二千遍

護諸童子陀羅尼八百八十遍

大梵天王眞言四千二百遍

榜檀乾達婆王眞言四萬二千遍

一字金輪眞言四千二百遍

右奉爲 大施主殿下御息災安穩除病

延命恒受快樂所願圓滿始自今月十四

日至于今日并二十七箇日夜之間殊致精

誠奉修如件

久安元年十月二十八日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬一

八幡宮御讀經所

奉讀

大般若經三部
右依 院宜婚自正月十七日至于今日并三十三箇日夜之間三口大法師等殊致精誠轉讀上件經王奉祈國母殿下御息災安穩增長寶壽御願圓滿之由如件仍勒卷數謹解
保延々々々 行事大法師

壽命經御讀所

奉讀

壽命經一萬二千六百卷
右始自長承三年二月二十六日至于今日并一千五十七箇日之間殊致精誠轉讀上件經王每日十二卷奉祈金輪聖王天長地久御願圓滿之由矣仍勒卷數謹解
保延二年十二月二十九日

大法師

勸修寺

奉修御正月事

奉讀

金剛壽命經二千一百卷

奉念

大日真言一萬五千遍

藥師真言同

觀音真言同

延命真言同

不動真言同

右奉爲 金輪聖王玉體安穩增長寶壽
二七箇日夜之間殊致精誠奉修如件
水保二年正月十五日
都維那傳燈法師
寶印押之

別當
上座
寺主
獻卷
數所

內金輪聖王

院 太上天皇

女院 國母仙院

殿下 博陸殿下

長者 長者殿下

往古宮原大臣家多以獻之而依爲無益之事近代令獻五處
已上祖師上綱御卷數

軍荼利御修法所

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼 大日 本尊 同小呪

不動 降三世 大威德

金剛夜又一字

右奉爲

五藏密御修法所

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼 大日 本尊 羯磨真言

同三昧耶真言 愛染王 或降三世

大金剛輪 一字金輪

孔雀經御修法所 覺法親王

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉讀

大孔雀明王經何口部

奉念

佛眼真言

大日真言

八字文殊真言

不動真言

無能勝真言

護摩真言

一字金輪真言 每時千遍

右依 宣旨始自今月 日迄于今日并七箇日夜之間二十一口金剛佛子等殊

致精誠奉祈 金輪聖王玉體安穩增長
寶壽之由如件仍勸卷數以解
年 月 日 行事大法師 阿闍梨

孔雀經御修法所 勝覺

奉供

大壇供六七箇度

護摩供六七箇度

十二天供二七箇度

聖天供二八箇度

諸神供六箇度

奉讀

大孔雀明王經五百九十部

奉念

佛眼真言七百五十遍

大日真言一千九百遍

本尊真言三千九百遍

護摩真言三千九百遍

一字金輪真言三千九百遍

右奉爲 金輪聖王玉體安穩增長寶壽

恒受快樂無邊御願決定成就兼天變怪

異消除解脫始自十月二十七日至于今

月今日并二七箇日夜之間引率二十口

大法師等殊致精誠奉修如件

水長二年十一月十一日

行事大法師 大闍梨法印大和尚位權大僧都

注進 毘沙門供一七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 白檀

壇一面 三尺五寸 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端

佛供 御明 已上二種如常

阿闍梨 承仕一人 淨衣 白色

駝仕一人

右注進如件

年 月 日

覺禪鈔 後七日上

由來 奏狀 官符 眞言院圖

大膳職行 道具 伴僧

施物上分 最初勤行

勤修事

正月 六日 宣旨 伴僧請

七日 明日下知 支度

八日 表白 靈莊殿 開白

九日 表白 靈莊殿 開白

十日 同

十一日 參會堂 表白 論議

十二日 加持香 談話并遊

十三日 結願 卷數 交名 加持香水

十四日 證一諸例 目錄 交名 發請

十五日 同 證一諸例 目錄 交名 發請

已上水治二年記

香水前後 布施呪願 仁海代官

代官非長者例 日中香水例

穢無加持例 供配分

關白諸國下文

後七日修法

由來

遺告云 不空三藏 以大官道場爲秘密之

場 改號青龍寺文

纂要云 私云 大唐移天竺風範 建內道場

或記云大唐天寶五載不空三藏和尚奉
玄宗皇帝恩命於內建立場即神龍場內
道場始之肅宗皇帝乾元年中依不空三
藏表於內道場被修息災增護摩祕法
已上
延記

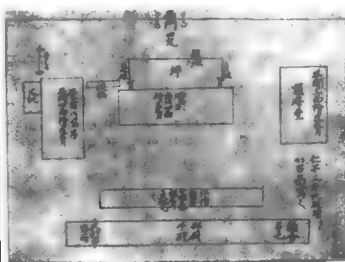
奏狀

承和元年十一月乙未大僧都傳大法
師位空一上奏曰聞如來說法有二
一淺略趣二祕密趣言淺略者諸經中
長行偈頌是也祕密趣者諸經中陀羅尼
是也淺略者如太素本草等論說病
源分別藥性陀羅尼祕法者如依方合藥
服食除病然今所奉講最勝王經但讀
其文空談其義不曾依法畫像結壇修行
雖聞演說甘露之義恐闕膏醍醐之味伏
乞自今以後一依法講經七日之間將
擇解法僧二七人沙彌二七人別莊嚴一
室陳列諸尊像莫不供具持誦真言然則
顯密二趣契如來之本意現當蒙獲諸
尊之悲願初依請修之水同恒云云

官符

應每年令法事
右被從二位行大納言兼皇太子傳藤朝
臣三守宣傳奉勅宜依大僧都傳大法
師位空一表每年宮中金光明會講經一
七日間擇言宗解法僧二七人沙彌二

七人莊嚴一室別令法同護持國家共
令成五穀之
承和元年十二月二十九日
眞言院圖
准大唐內道場奏開眞言院一區申立宮
中以勘解由司監曼荼羅壇場勘每
年正月後七日息災增益御法○是唐
朝風也
（裏書九四七）
詔命於中務
省卿修後七日御修法此間請申勅由
司廳建立眞言院結構堂舍造立佛像年
中行事來僧威儀皆悉青龍寺風云

大膳職勸進
應德二年僧都定賢於大膳職被行爲去
年大風眞言院倒故也同三年定賢猶
於大膳職被行之

具

健陀毘子袈裟口云
來錄云健陀毘子袈裟一領是青阿闍
婆云如來付與袈裟水留天竺難足山
達磨法信袈裟今在震旦曹興寺唯眞言
一家印信道具源出月支過於大唐流於
日本于今在禪寺矣眞言嚴重可知者數
花藏院都記云健陀毘子袈裟是則金
剛智三藏雨持來師資相承今在東寺
寶藏是護國家之印信萬生歸依者也

念珠

花藏院記云水精念珠今有東寺道具
之中不知其由來者也
承曆二年加持香水僧信覺之水精
念珠召御前御覽之
水久三年香水僧正寬助行之有召參
御前念珠五結拜見候數刻退還
保延二年定海僧正參勤加持香水於
二條內裏二間佛舍利納袈裟念珠御
拜見之關白奉行等令持參內

五鈴

請來錄云五寶五鈴金剛杵一口
剛等者並皆佛智法之門受持頂戴福利
無極外以摧滅魔軍內以調伏煩惱
自金剛智傳不空三藏云云悉備見

取云大師於唐歸之始花藏院云

伴僧事

遺告云可請用以二十四口定額僧宮中正月後七日御願修法僧緣起夫以大唐青龍寺住僧數千就中定供僧一百口皆秘密徒也即內道場御願○正月修僧等以此請用但今案梨都一人入室弟子十五口之中大阿闍梨都一人入室弟子二人爲令守佛舍利等也三綱之中行事一人今以十二口可請用於年替彼文度皆在式文勿令請用努力他僧須先錄七日以前修僧等名簿奏聞○在殿上仰被省捨○僧徒速可令罷出非門徒僧俱任阿闍梨心簡定門徒之中智行者經奏聞請用云

施物上分事

又云宮中御願正月修法修僧等各所得上分可宛高野寺修理難用緣起夫以大唐青龍寺祖師被建立天台山下私少伽藍矣彼名新禪寺也以內道場正月施物上分修理被道場亦以青龍寺大衆年中所得上分令宛用彼用也此非凡政芳師資跡謬也後生資莫嘆難云

最初勤行事御願云元年甲寅同二年乙卯初云元年乙卯被始行後七日御承和二年正月八日被始行後七日御修法長者勤修大壇

師主權僧正云天長九年自十一月十二日深厭殺味事好坐禪遺告仍大師以榆尾僧都勤行給云

私云榆尾僧都承和三年五月十日補長者承和二年非長者也大師出坐禪

修始給歟

御傳云後七日御修法○可勤修一長者若有故障可准結緣灌頂也香隆寺記云後七日御修法爲國家太平五穀成就以一阿闍梨爲阿闍梨每年不闕御願一阿闍梨之外不知云大師數日間迴思含案置始之給云纂要云承和元年大師奉詔命○初修後七日御修法云云仍實行二年數也

勤修記

永治二年正月六日庚子午時可奉仕後七日御修法之由宣旨到來光房御使者御藏小舍人於車宿東妻羞蓋並盤主夏盛寺給被物書獻請文之後歸參畢抑長者大僧正定海近曾依所勞辭官職今月二日次人僧正僧殿可勤仕件御修法之由兩度難遣仰頗以辭退有意趣歟大僧正經地法印世遠寬曉等依爲散位不當其仁少僧都寬信以爲正員上賜遂蒙綸旨白河院代始承保元年正月七日成尊僧都率次人良深僧都依爲大賞會以前不賜長者之官符兼承其仰奉仕御修法今又代始也被准用彼例情思事終始偏是大師之冥助耳次以使者觸申大僧正云召給東寺職掌可放伴請書返報言只今示遣別律師許可召送者今日吉日之由宗明入道指示仍先以當寺下部遺長朝和良勝白河闍梨等之請書囑時出洛參院以攝津守闍梨等奏應賀事仰云尤感恩

食者即以退出其姓歸筆此間東寺職掌三人到來各給酒肴被僧俊闍梨等請書畢

伴僧請書私書

(養書九四八)

宮中眞言院

賜請

實已講

右明年後七日御修法伴僧賜請如伴元永二年十二月二十八日阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

七日辛丑未明以職掌請醍醐後觀源運當寺明海已講行海等次以職掌下知東寺權上座定俊云每事舉爾也鋪設等倍先例多可令運眞言院者以信拜爲大行事下知明日事等又以二郎丸爲本供請使令沙汰供米御明等事

又香藥支度近代長者不被獻而天仁三年祖師權僧正進上爲兩壇護摩香藥支度仍寬一就行事辨合進之

眞言院後七日御修法香藥事

合

息災護摩壇料

五寶金銀珊瑚白眞珠瑟貝代螺

五香沈水白檀龍腦薰陸白膠香

五藥人參黃精根甘草遠志白朮

五穀稻穀大麥小麥菜豆胡麻

增益護摩壇料

一增益護摩壇料

一增益護摩壇料

一增益護摩壇料

一增益護摩壇料

一增益護摩壇料

一增益護摩壇料

南庇東第一戶暫著壇前座。舍利守前行
舍利二藏入一處。置居營持之。居營者置左
脇机。舍利者奉安塔內。安舍利先達說非

一小野庵僧正者入三衣。當參上安塔中
每時持歸。成說。此正者入塔中。五色衣。持三
衣。每時持歸。成說。此正者入塔中。五色衣。持三
衣。每時持歸。成說。此正者入塔中。五色衣。持三

煩仍移鈴杵。前安舍利。持歸之後。入
韓校置大阿闍梨之机上。每度鎖之。後仁
云。西人云。私云。

次始行法。金剛界 先拜胎藏壇 一度
次拜金剛界 三度 著禮盤

行法如常
在表白其詞云
青陽迎節。開秘密道場。白業凝誠。修吉祥

御願。大意。延齡益算之術。專依兩部
之妙藥。撫民泰國之功。只任五智國珠。故

七日之後。祈帝德。九禁之內。崇佛教事。起
大師之智應。勸傳累代之微情。方今望王

寶曆第二之年。瑞百壽之初。合雙手之掌
仰九會之尊。因茲金輪久轉。旋日再照。王

體安穩。舞海重演。凡萬民豐樂。四海靜謐
本尊事 (集書九五)

師傳云。一山寶井龍宮寶共勸請為本
尊云。
心地觀經。悲心。并大論。釋迦舍利

香隆記云。雖行兩界隔年。寶實生如來法
也。壇上置佛舍利。本尊三形并舍利。一

山此三寶一體可觀云。
五部肝心云。背龍寺惠果阿闍梨付屬真
多摩尼法大師。山水水師授之。爰土心水

師竹木。日底有。一山峯。東寺一阿闍梨
行後七日御修法。便奉應觀想壇上已上

種子 三摩耶形 寶珠
祖師云。壇上舍利中觀。亦合之云。
最祕事也

印 三摩耶會
外縛二火為寶形
真言 寶生尊
正念誦 阿寶生尊
伴僧誦 七種真言
散念誦

佛眼 大日 藥師大咒 延命
不動 吉祥天 一字
任例滿七呪。子依小野說。延命真言之。大誦加聖

後供養 護摩行之
四智讚
勸請
心略讚。加唵。次不動

聖朝安穩。增寶壽。天長地久。成御願。
禮佛
唱五大尊梵號。不動三返

二種護摩壇。三時自西方。可打之。
息災
部主 降三世
本尊 不動

諸尊段 三十七尊
口傳云。不動大日心王。淨菩提心。即寶
珠也

或云。不動花藏世界。堅牢地神也。出世
萬物成就。五穀云。頂蓮花此義歟

增益
部主 寶生尊
大尊 如大壇
諸尊段
加持物呪。寶生尊也

口云。增益護摩。以。如為本尊。本尊壇
。如并龍宮。如勸請所安壇。佛舍利三

種物。觀念同一體。是宗大事也。謂之東
寺云。

次五大尊。供師立座。修之三時。自來入
阿闍梨出入。無便故也

其作法云。阿闍梨出入。可入。先禮胎藏
度。次拜金剛界。一度。次至不動前。乍立三拜。

聖天供 初後夜二時供 (卷九五一)

十二天供 自東方可行之初一時至立時大略如五天月天供云

諸神供 成胎年向東三度之午向西云

大行法了有後加持事伴僧座不同先阿

蘭梨向御衣發願

其詞云云云不用發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

大聖不動 四大八大 願最略云云

次誦不動呪 三百返計

後夜時天曙修願吹螺諸僧參上 偈後就

止勸請唱發願 有後加持 但無發願

日中時午冠修之聞螺音參上 勸請略可等

九日癸卯 寒風慘烈增水珠封內大殿以

御使被仰慶賀事秉燭總在廳 繼來勸

盃酌給被物

十日甲辰 陰景猶懷 賢覺法橋 配太元送

使云此御修法以有寒氣稱靈公家時遣

存問使云

又左大將等給慶賀事

十一日乙巳 未炷參會堂寬書法橋明海

已講仁榮等 凡自他宗有職成業四

十餘人爲威儀僧權辨來會送之人於西

廊先範門著西座第一奉仕朝座道僧綱

爲長者事天延元年定照僧都補任之後

百七十年于茲惡人繼前跡大師加護也

大德天長元年初長之期後世代元配三百十七年

論義自謙句眞言院道場參詣瑜伽之座

龍尾壇講釋列論談之建訪天延之古

跡隔二百週之日月嚴永治之新恩陪一

萬歲之最初梅林群英非過春焉蘿洞枯

株再發榮矣今對一門之名徒且揚南條

之問題 近來御會參少辨光緒以張行殆復往

敷日 (卷九五二)

十二日酉午未明御衣机前置香水桶以安

上小行事所謀也酌神泉水入淨桶以布

覆 雖不知先例依承云 (卷九五三)

牛玉杖倚立机邊起置桶上伴僧料置板敷

成就院僧正兩度自後夜被加持保久五年

三日九時也昔自八日晚始修十四日初

夜結願之故也近來代自八日初夜行之

仍自十二日初夜加持三日九時敷

作法云大阿闍梨御衣加持之後立香水

桶前捧牛玉杖伴僧等床下立地同捧杖

阿闍梨發願詞云

至心發願 加持香水 得大靈驗

護持聖王 消除不祥 玉體安穩

無邊御願 決定圓滿 宮內安穩

諸人快樂 天下法界 平等利益

五大願了加持香水得大靈驗云云 時發願如

次誦不動眞言加持百返許 諸國濟物以大行事令分別伴等近代

記關白大臣家等加供巨多也以送文

直付眞言院云 今年不到來

入夜招待僧等於宿房殊齋盃酌閑成談

話是先例也然問遣僧數輩入來發願聲

翻舞極人出向終夜優遊後遊僧等仁

和寺人云 今夜院內上下猶以亂遊昨

十三日丁未 夜之事餘與未盡歎安藝蘭梨雖爲宿老

逸興之人也 天晴任先例運明日後夜日

十四日戌申 中兩時晡梵結願 自十三件僧呢近弟子

之外分散畢 (卷九五四)

卷數 布云云云大壇并護摩壇五大尊十二天各設佛

由云云云 宣院御修法所

奉修 大壇供二十一箇度

息災護摩供二十一箇度

增益護摩供二十一箇度

五大尊供二十一箇度

十二天供二十一箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉念 佛眼眞言二萬九千五百遍

大日眞言二萬九千五百遍

藥師眞言二萬九千五百遍

藥師眞言二萬九千五百遍

藥師眞言二萬九千五百遍

藥師眞言二萬九千五百遍

藥師眞言二萬九千五百遍

延命真言二萬九千五百遍
觀音真言二萬九千五百遍
不動真言二萬九千五百遍

吉祥天真言二萬九千五百遍
一字金輪真言二萬九千五百遍
右奉爲 金輪聖王玉體安穩增長寶壽

兼爲年穀成就天下太平學十四口大法
師等殊致精誠後七日御修法依例奉
如右

永治二年正月十五日

大行事法師信舜

阿闍梨小僧都法和和尚位寬信
修僧交名

眞言院注進

後七日御修法僧等交名事

大阿闍梨

小僧都法和和尚位寬信

伴僧

傳燈大法師位明海 增益護摩

傳燈大法師位良勝 息災

傳燈大法師位言海 五大尊供

傳燈大法師位增仁 聖天供

傳燈大法師位源運 十二天供

傳燈大法師位祐海 諸神供

傳燈大法師位長寬 舍利守

大行事

傳燈法師位信

右修僧交名注進如件

永治二年正月十五日

大行事法師信舜

阿闍梨小僧都法和和尚位寬信

加持香水

今日中古長者必出布施堂小安近代多

分不然予官微身卑有所畏不參任例送

布施其頗多不似末代作法云

送文在別

亥尅內著束帶付屬御裝袞須著兩也

而先師初參之時不可被著之由故小野

權僧正諫隨又近代多不著云正著之

予恐者私納又大師五鈐水精念珠等令

持尊海乘車後前六人騎馬童等如初

日法以下威儀僧車二十餘從於

清涼殿被行之由存之自右衛門陳參入

之處已爲南儀仍經南庭到日花門佇

立之間權大納言伊待從中言等被示

慶賀事公卿座定之後僧從參進予於弓

場殿取五鈐念珠等今日事於土御門里

第被行之其儀南殿母中央間垂御簾其

前立機机上安灑水具其南置草二口

井論匠著几子二脚從東三立僧綱

几子西南上法印權大僧都覺譽小僧都寬

信權律師宗意有觀覺雅法著之

同第二立論匠几子西南南廂中央東

第二間立公卿几子權大納言伊待從

中納言成通左衛門督公教左兵衛督重

通右兵衛督公行著之

大宣信進机前奉仕加持香水依爲南殿主

給取也

長治二年小僧都寬意於堀川院加持香

水但器一口雖奏今一口可候之由只一

口可動仕之旨藏人頭仰仍仕了是尅

推移之故歟

清涼殿香水作法今年雖爲清殿

先五古置机先右膝著地護身地結四方

結天結次取五鈐二器香水一度加持動

三度大名云用乾里

次灑我身及法界諸卿以一度迴灑右膝

次左右奉灑國主三度

次以不動呪二十一遍加持之膝

後樂加持之間念一山云

次權律師宗意於机前讀八宗奏

次法印譽番論匠

一講師珍答答宗曉已講問宗

禪智已講問

二番後宗阿闍梨答山玄嚴得業問山唐

三番實阿闍梨答山證朝大法師問

論義了公卿起座取願給僧綱僧都以上

自耕一領律支子染掛一領但近例大臣取時五位藏人傳奉之納言六位藏人奉之於殿上戶東跪掃笏藏人於戶西奉之不出東云

事畢退出左衛門康出於左衛門康子冠師參真言院次前証所司給饗錄

十五日己酉天晴早且供小豆粥辨男婦之次甄錄道具注修僧交名交名見件目錄所司須參也

裂婆雖納此唐櫃不入代目六可尋之

讀八宗奏次加持香水例

久安六年加持香水先可讀八宗奏之由子催之爰左大臣命云香水可在前右大辨資信同之予申云前後有兩說仍被許之法橋源謹論臣奏

次灑水畢歸寺之後左差覺敏得業諸家說皆灑水前也去夜示兩說之由尤以不審可見記文云

李部王記第二云延長二年正月十四日律師進讀僧綱解文次大僧都觀賢進散香水云

延長六年正月十四日延然律師進立問答几子問東讀法師交名觀宿僧都香水加持云

加持香水後讀八宗奏例

齊高會理貞宗等律師并寬空僧都等例

皆悉先灑水次讀交名略記之委可見彼抄

予考兩說尤有感歎云

先師嚴覺僧都先灑水仁和寺禪興律師難云結香先可讀之云異左府難禪與不知案內云

十四日夜御論議祿威儀師無祝願事

小野宮記云寬弘九年正月十四日論議如例云

上達部已下執祿如例因默事了退出威儀師願慶進參議座東頭贊子敷申布施祝願

問云何布施答云祿祝願者

天慶九年御記威儀師乍居座稱布施祝第一僧綱祝願共稱阿奈多不止者云

十四日夜登御殿之間左府以頭中將為通被示云祿後可行祝願云

諸僧著几子畢相府仰威儀師行嚴可乞祝願云

行嚴依不知仔細迷惑相府譴責可申布施祝願之由被教訓如形申上案人含咲此事多年雖總左府教今慙慙也

予進几子前祝願云

加持香水代官勸次長者例

承德三年御修法法印權大僧都定賢加持香水總範

康和二年後七日法印權大僧都定賢加持香水大僧都經範

康和三年後七日權大僧都觀範

加持香水代官參勤非長者僧綱例

長久五年甲申仁海僧正被行金剛界今年御修法之間軌則如何但加持香水事僧正年來間伏有膝痛不堪行步雖修灌頂御修法於加持香水事者不堪昇殿因

二長者權僧正依非近例辭退不參仕第三長者權大僧都延尋依有病患不參法

眼覺源正月十三日可動仕公請之宣旨下畢

十四日參仕大極殿結願座即仁海因准東寺長者之宣旨奏聞畢後取出大師御五胎授與覺源公加持香水作法令供奉

畢仁海僧正御記

人、有己說之中仁海所勤仕殊勝之由見後朱雀院御記云

天仁三年權僧正範後加持香水役依行步不快以權少僧都嚴覺勤仕事

非長者凡僧勤御藥加持事

貞信公記云天慶八年正月十四日權律師泰舜依領病不參加持香水臨時召宣定法師令勤仕役云

長者補任式入不注

江家次第云眞言僧綱不候時一座僧加持例云

一一定已請事歟顯宗僧綱爲一座者召立番僧等

日中被行加持香水例

水久二年僧正寬助於大炊殿加持香水

并御論議依月蝕未尅被行其後以三十僧大
依觸穢無加持香水例

延喜二十年正月十四日御齋會畢中二
梵僧綱學法師參論議御律法本齊內畢結
其有穢法不參入

御衣被如常尅

北抄云寬平三年〇十三日依大相國薨
不奏香樂亦停論議云

自家被送物等事
關白家下文左右大臣如上

米三十一石五斗 餅百八十枚

宣旨十八枚諸寮有別下
委細有別

美作國綿百十八疋 下野 希等

能登 綿絲布等 安房 絹綿

越前 檜等 遠江 漆器

上野 芥子 備後 鹽

已上諸國下文有別可見別抄

永治二年正月後九日御修法

道具目錄 (裏書九五六)

五貼金剛杵一口 五貼鈴一口
三貼杵一口 獨貼杵一口
輪一口 羯磨四口
金剛盤一口
商估一口 金剛盤四口
五色糸二條 茶境壺一口
覆面二帖 水精念珠一連 在箱
金銅塔一基 佛舍利二壺 在銅袋
以前目六如件
大阿闍梨少僧都法眼和尚位寬信

水治二年眞言院後七日御修
法請僧等事 (裏書九五七)

阿闍梨少僧都法眼和尚位寬信界金剛

明海已講諸尊 長朝阿闍梨

良勝阿闍梨 院殿阿闍梨

增俊阿闍梨 言海阿闍梨

增仁大德供天 俊觀阿闍梨

行海阿闍梨 尊海大德

源運入寺天十二
食利 祐海入寺供諸神

長寬大德寺利 小行事慶實

大行信信寺利 小行事慶實

本供物請使次郎丸

以前交名等如件 (裏書九五八)

已上交名裏書裏書也

兩護摩之中意災者多是上薦奉仕但
願觀經範嚴覺之時上薦勤仕增益

寬助僧正自水久元年被止末寺伴僧
次勅使藏人使保來臨任例勸酒下部等
同前御衣御卷數修僧交名稱云數
稱云數香水
等付勅使令進上之伴香水入白瓷瓶以
天門冬若葛等節之置三枝杖上是膳界
所課也件香水主上
給云上入御湯令已赴出眞
言院奉謁民部卿即以歸寺
大阿闍梨七箇日之間送伴僧食事等後
夜味會水朝夕饗二度謂者高坏風觀大行事
要職勤之寺
又初夜粥漬為環 以上成就院僧正之例
也

又伴僧從僧料每日兩度皆悉賦算給之
又民部卿每日遣炭薪等仍日別引炭先
例不然

又菓子隨兒來分與之此間繼素客人連
到來不違記錄耳

延文三年戊戌 十月二十九日於慈心
院開窓染筆畢

金剛佛子俊盛三十七
生年

寬永元年子甲 六月四日以無量壽院本
書寫畢 小野末資寬興

勘解由廳大裏之公文所云
二人公人六十六箇國之沙汰所也

鎮護國家相應所也
意云菩提心願作佛心也即是衆生
意也仍國王祈大慈大悲願利衆生
守護經文可見也

東寺 請定

大法師寬信

右於宮中眞言院被修後七日御修
法伴僧可被參仕者請定如件

永久二年正月一日

大阿闍梨權僧正法印
大和尚位 寬助

真言院御修法所請雜香事
天曆御記

龍腦香十兩 丁香香十兩

沈香十兩 白檀香十兩

蜜二升已上半減地之

廣書九五四
吉祥天寶生尊所變事

大吉祥天女經云吉祥天女汝當於

摩尼寶生如來應供正遍知云

或傳增益護摩本尊以吉祥天爲

本尊此意歟

又云最勝王經法故供吉祥天云

最勝王經伽陀云大吉祥天女諸佛

母堅牢地神不動心文

私云二種護摩依此意歟

○經法即可爲寶生尊本尊事

最勝王經開題云今經者寶部三摩

地是云

又云此部寶生爲主云

私云彼經寶珠品有之故最勝王經

法者即寶生如來法也

云最勝王經法事

大師奏狀云講最勝王經空談其義
自今以後一依經法講經七日之間

○持誦真言云委細有端

決疑抄云顯御齋會諸宗學者勸

之密後七日東寺長者修之最勝

王經有淺略深祕二意也可尋之

濟延并成就院口傳云後七日御

修法者最勝王經法云

亮惠云無論最勝王經法云實

任等同之

廣書九五二

實任云聖天上賜供之十二天下賜

云聖天祕法故云

小野云上賜十二天云

定賢記云後齋會二三度許可出仕

也三衣筥具足云

○論議

問法相大乘心付釋八解脫且空識

二解脫思惟自地立名無所有處解

脫觀下地得稱云

性相所定前三無色解脫共依業背

下地定名今之處立有何由乎

問付因例明有八門眞似其名雖八

種體是

廣書九五三

十二日寅魁小行事以新桶杓行向
神泉苑汲之忤桶杓土瓶子等直物

白布一段千一日賜小行事

廣書九五四

十四日辰魁當日中初夜二時行

之末魁

十五日後夜日中二時被運行十五

日後夜時香水加持許也御衣加持

不行之結願時行之有發願

香水加持了諸僧各取杖

廣書九五五

以前交名等如件

賜祿物酒肴

所司一重

中綱布二段

色掌布一段

所司倍膳中蓋子

廣書九五六

真言院後七日御修法本供支配

合三十二石斗

九石 大壇護摩五大尊壇料

二石 聖天

三斗 片壇佛供

三石五斗 長者供料

九石八斗 伴僧大行事料

九石六斗 承仕五人食

八斗 貳仕五人食

三斗 左右衛門十三人食料

六斗 六衛士花料

五斗 小行事

五斗 東寺壇具運料

二石 物請二人給

一石 近代五斗二種粥

已上二十石三斗六升 糠四石八斗一石三斗支配

四斗 大壇十二天、五大尊御明

七升 聖天壇

七升 息災

七升 増益

七升 長者房油

二斗九升四合伴僧十四口料 口別二升一合

供所一升

一升 小行事

二升 物請二人

三升五合 房中所

已上九斗四升九合 糠三斗五升一合

天仁三年後七日御修法僧等交名

事 阿闍梨權僧正法印大和尚位範俊

金剛 長朝阿闍梨 朝尋阿闍梨 息災

勝實入寺 五供天 林覺阿闍梨

覺知入寺 天供 賢圓入寺 天供

源意入寺 供禪 増俊阿闍梨 増益

實範 舍利守

末寺

金剛峯寺 永意 貞觀寺 永俊

禪林寺 範書 勤修寺 貴秀

大行事大法師 範書 小行事 廣増

本供物請 歡喜丸

八日 玉亥 未冠、參真官院、大僧正依

所勞被辭申所 一昨日俄蒙宣下、所參勤御修法也

講師大法師覺珍 法相 興福寺

去保延六年講師也、而坐衆從事

被停止、優免之後、當教覺服暇之

關、今年所達也

十一日已已參入會堂、奉仕問者、聽

有自謙之句、滿座屬目、天延元年定

照僧都補長者之後、道僧綱昇此職

之久、以斷絕其歷百七十年、悉繼前

跡、雖不肖之微質、爲大師之冥助、歟

十四日戊申、於土御門里第之南殿、

被行今日事

先加持香水次番論議三番如恒、法

印權大僧都覺與勤仕番役

已上交名裏書也

覺禪鈔 後七日中

真言院御修法所請雜香事 地天曆御

龍腦香十兩 丁字香十兩

沈香十兩 白檀香十兩

薰陸香十兩 蘇二升 已上牛頭給之從納殿下云云

蜜二升

注進

真言院後七日御修法香藥事

合

一、息災護摩壇料

五寶 金、銀、琉璃、白真珠、瑟 貝代

五香 沈水、白檀、龍腦、薰陸、白膠香

五藥 人參、黃精、根甘草、遠志、白朮

五穀 稻穀、大麥、小麥、菜豆、胡麻

一、増益護摩壇料

五寶 金、銀、琉璃、真珠、水精

五香 白檀、鬱金、蘇合、丁香、青木香

五藥 呵梨勒、桂心、地黃、芫花、門冬

五穀 稻穀、大麥、小麥、菜豆、小角豆

右注進如件

天仁三年正月五日 行事大法師

宮中真言修法院

供奉正月後七日御修法事

合

奉請

寶生如來真言四萬八千遍

佛眼真言四萬八千遍

不動明王真言六萬六千遍

大吉祥天真言六十五萬百二十遍

護摩真言六萬六千遍

聖天真言一萬四千遍

大日尊寶號三萬五千遍

藥師寶號三萬五千遍

觀音寶號三萬五千遍

奉供 胎藏大壇二十二度

息災護摩壇二十二度

增益護摩壇二十二度

五大明王壇二十二度

聖天壇十四度

十二天壇二十二度

神供三度

右依例正月後七日夜間奉為國家至誠

奉供如件

延喜二十一年正月十五日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位觀賢

眞言院

奉供

大壇供二十二箇度

息災護摩供二十二箇度

增益護摩供二十二箇度

五大尊供七箇度

十二天供七箇度

聖天供十四箇度

神供七箇度

奉念

佛眼真言七十萬遍

大日真言七十萬遍

藥師真言七十萬遍

延命真言七十萬遍

觀音真言七十萬遍

不動真言七十萬遍

大吉祥天真言七十萬遍

一字真言七十萬遍

右奉為 金輪聖主御息災安穩增長寶

壽恒受快樂消除天變怪異所變災難皆

悉消除七箇日夜間準十五口伴侶殊致

精誠奉修如件

長久五年正月十五日

行事大法師阿闍梨僧正

法印大和尚

眞言院後七日御修法所

奉修 大壇供二十一箇度

息災護摩供十度

增益護摩供十度

五大尊供十度

十二天供十度

聖天供十四箇度

諸神供十度

奉念

佛眼真言十遍

大日真言十遍

藥師真言十遍

延命真言十遍

不動真言十遍

吉祥天真言十遍

一字金輪佛頂真言十遍

右奉為 金輪聖王玉體安穩增長寶壽

兼為年穀成就天下太平準十四口大法

師等殊致精誠後七日御修法依例奉修

如右 年 月 日

行事 阿闍梨

眞言院後七日御修法所

奉修

大壇供二十一箇度

息災護摩供二十一箇度

增益護摩供二十一箇度

五大尊供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼真言二萬九千五百遍

大日真言二萬九千五百遍

藥師真言二萬九千五百遍

延命真言二萬九千五百遍

不動真言二萬九千五百遍

吉祥天眞言二萬九千五百遍
一字金輪眞言二萬九千五百遍

右奉爲 金輪聖王玉體安穩增長寶壽
策爲年般成就天下太平舉十四口大法
師等殊致精誠後七日御修法依例奉修
如右

永久六年正月十五日

行事大法師行遍

阿闍梨機少僧都法眼和尚位嚴覺

延喜式第三十五云大秋正月修眞言法

料 米二十斛六斗七升二合

糯米五石二斗三升

大豆一石八斗九升七合

小豆一石一斗八合

胡麻五斗七升五合

大小麥各四斗二升

同式三十六云主殿正月修眞言法料

油一石四斗二升五合三斗二升二合

十二天料九斗六升三合供所并修所并

十二天料一斗一升價房料三升行修所料

寮家運送

眞言院後七日後修法本供支配

合三十二石斗

九石大壇供并護摩五大尊十二天壇

等料

二石聖天供料

三斗片壇佛供二坏料

三石五斗大阿闍梨御供料

九石八斗伴僧并大行事等料七斗別

九斗六升承仕五人食料

八斗貳仕五人食料

三斗左右衛十三人食料

六斗六衛工花料

五斗小行事供料

五斗東寺壇具運料

二石物諸二人給

一石近代五斗二種粥料

已上三十石三斗六升一石八斗四升

油一石三斗支配

四斗大壇并十二天五大尊御明料

七升聖天壇料

七升息災

七升增益

七升大阿闍梨御房油料

二斗九升四合伴僧十四口房油料別日

二升一合

供所一升

一升小行事

二升物諸二人料但人別一升

三升五合御房中所二料

已上九斗四升九合總三斗五升一合

關白太政大臣家政所左右大臣家如上也云

奉送

米三十一石五斗下文

餅百八十五枚下文

右眞言院御修法所加供料奉送如件

年號 月 日

宣旨十八枚 司人有永國時

大藏省五枚

大膳職二枚

造酒司二枚

大炊寮一枚

掃部寮一枚

民部省一枚

圖書寮一枚

左京職一枚

右京職一枚

西寺一枚

東寺一枚

木工寮一枚

大藏下

絹四十六疋

綿百十八屯

調布七十二段

商布七段

綿布一斤

大藏下

絹三十疋

綿三百屯

練糸一納一兩

晒布八段

紅花大一斤百兩一分

兩子珠升

藥十九爲直

薪五荷直

下大藏

絲二十勾

絲絹四丈

細布一段

調布一段

下大藏

調布五拾伍段貳丈伍尺

庸布拾漆段

商布捌段

下宮內

鹽漆斗貳升捌合

醬肆斗壹升漆合

醬四斗六升

醬汁二斗八升

海藻滑海藻五十五斤

胡麻子一斗二升六合

茄子七升

明權十五合

折權二十七合

均境十五口

均爲五十口

瓮三十口

瓶正合二

明戶十口

手洗十口

汁精二斗五升

下大藏

木工中殿二口

下宮內

胡麻五斗

大角豆一石八斗五升七合

大豆四斗二升

小豆一石一斗八升

大麥小麥各四斗二升

左辨官下諸衛府

應探進時花護摩桑木大楊枝等事

左近衛府時花肆斗八日

右近衛府時花肆斗九日

右衛門府時花陸斗四斗十四日

護摩木貳荷楊枝肆拾枝

右衛門府時花陸斗四斗十四日

護摩木貳荷楊枝肆拾枝

左兵衛府時花肆斗十二日

右兵衛府時花肆斗十三日

右左中辨藤原朝臣爲隆傳宣左大臣宣

始自來八日迄于十四日修眞言法所料

依例令探進者諸衛府承知八日早朝探

進治部省不得闕意

永久六年正月四日

右大史三善在判奉

美作國

可奉下綿佰拾捌屯薪拾苟事

右去年十二月日會講權右中辨藤原

伊通奉左官定來年正月八省御齋會

修眞言法所料可下之狀如件可請文取之

下野國

可奉下軸布壹段調布陸拾段貳丈伍

尺商布拾伍段紅花壹斤拾肆兩支子

玖斗者木綿壹斤事

右去年十二月日會講權右中辨藤原

伊通奉右官定來年正月八省御齋會

修眞言法所料可下之狀如件

能登國

可奉下綿貳佰屯調布陸拾段糸貳拾

鈞羅布捌段練絲壹鈞壹兩練法肆支

事

右去年十二月日會講權右中辨藤原

伊通奉右官定來年正月八省御齋會

修眞言法所料可下之狀如件

可取請文

安房國

可奉下絹漆拾壹疋藥拾玖爲庸布拾

漆段事

右去年十二月日會講權右中辨藤原

伊通奉右官定來年正月八省御齋會

修眞言法所料可下之狀如件

可取請文之

國

可奉下綿佰屯事

右去年十二月日會講權右中辨藤原

伊通奉右官定來年正月八省御齋會

修眞言法所料可下之狀如件

可取請文

修眞言法所料可下之狀如件

可取請文之

攝津國

可奉下明權參合折權拾壹合事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

可取請文之

遠江國

可下骨藻伍拾斤事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

可取請文之

越前國

可下海藻伍拾伍斤事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

備後國

可下鹽漆斗貳升捌合事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

上野國

可下芥子漆升事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

備後國

可下醬肆斗壹升事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

津醫肆斗備後國

可下津醫肆斗漆升事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

可下陶器佰拾玖口事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

眞言院注進

後七日御修法修僧等交名事

大阿闍梨

次々 息災護摩

某甲 增益護摩

某甲 聖天供 隨員

右注進如件

行事

請定

△阿闍梨

右宮中眞言院明年正月後七日御修法
伴僧請定如件

年月日

行事

阿闍梨在判

宮中眞言院

圓成寺

右後七日御修法番僧依例可被參仕之
狀如件

延久五年正月二日 行事大法師

阿闍梨權少僧都在判

宮中眞言院

圓成寺

右後七日御修法番僧依例可被參仕之
狀如件

延久五年正月二日 行事大法師

阿闍梨權少僧都在判

東寺

請定

大法師寬信

右於宮中眞言院被修後七日御修法伴
僧可被參仕者請定如件

永久二年正月一日

大阿闍梨權僧正法印大和尚位寬助

宮中眞言院

喇請

寬信已講

右明年後七日御修法伴僧喇請如件
元永二年十二月二十八日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

庚午 治安三年少僧都仁海 金剛界

惟喜 觀好 覺圓 賢尋 賴命

信圓 隆範 深紹 金相寺

神慶盛 圓智照 遍尋源 合

大行賴油 小行長能 助壽

伊勢男 清正

辛未 同四年少僧都仁海 胎藏界

慶真 平教 增連 尋源 賴命

深助 壽信 聖紹 貞珣慶

圓隆範 醍戒禪 神永命 舍元緣

大行樂圓 小行如觀 音助壽

伊勢男 長光

私云兩經摩之中息災者多是上高奉
生但賴範經範之時上運動仕增益

承保三年眞言院後七日御修法諸僧等事

阿闍梨法印大和尚位權大僧都信覺

金剛界

時圓法橋

念信阿闍梨 息災護摩

永賢阿闍梨 增益護摩

慶基入寺

定禪入寺 聖天供

永快入寺 十二天供

賴照阿闍梨 五大尊供

隆眞入寺 諸神供

經基入寺 舍利守

本寺

金剛峯寺 念廣

勸修寺 寶藏

圓成寺 敬弄

圓堂院 靜還

大行事威儀師舜昭

小行事

本供物請辰丸安延

天仁三年後七日御修法僧等交名事

阿闍梨權僧正法印大和尚位範俊

金剛界

長朝阿闍梨

朝尋阿闍梨 息災護摩

勝實入寺 五大尊供

林覺阿闍梨

覺智入寺 聖天供

賢圓入寺 十二天供

源意入寺 諸神供

增俊阿闍梨 增益護摩

實範 舍利守

末寺

金剛峯寺 永意

貞觀寺 永德

禪林寺 範書

勸修寺 聖秀

大行事大法師範譽

小行事慶增

本供物請歡喜丸

以前交名等如件

永久五年眞言院後七日御修法諸僧事

阿闍梨僧正法印大和尚位寬助

胎藏界

兼覺法橋

長朝阿闍梨

勝實阿闍梨 五大尊供師

覺智阿闍梨 息災護摩師

賢圓入寺 聖天供師

永嚴阿闍梨 增益護摩師

有覺阿闍梨

實寬阿闍梨

顯意入寺

任賢入寺 十二天供師

賴譽入寺 諸神供師

範雅大德 舍利守

盛助大德 舍利守

大行事威儀師兼俊

小供物請金剛丸件末松

以前交名等如件

永久六年後七日御修法僧等交名事

阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

金剛界

長朝阿闍梨 五大尊供

定譽阿闍梨 增益護摩

宗意阿闍梨

賢圓入寺 聖天供

良勝大德

良勝大德

良勝大德

良勝大德

良勝大德

寬兼大德

增俊阿闍梨 息吳護摩

實範阿闍梨

任賢入寺 十二天供

覺兼大德

賴譽入寺 諸神供

禪兼大德

澄覺大德 舍利守

大行事大法師行遍

小行事慶珍

本供物諸太郎丸

以前交名等如件

元永二年真言院後七日御修法諸僧事

阿闍梨僧正法印大和尚位寬助

胎藏界

兼覺法橋

長朝阿闍梨

賢圓入寺 諸天供師

兼譽阿闍梨

永嚴阿闍梨

實寬阿闍梨 息吳護摩師

定觀入寺 五大尊供師

寬範阿闍梨

覺任阿闍梨 增益護摩師

賴譽入寺 諸神供師

俊助阿闍梨 十二天供師

實延大德

水伊大德 舍利守

大行事威儀師兼俊

小行事慶珍

本供佛諸金剛丸國末

以前交名等如件

元永三年真言院後七日御修法諸僧等事

阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

金剛界

寬信已講 增益護摩

長朝阿闍梨 五大尊供

賢圓入寺 諸天供

宗意阿闍梨

源意入寺

良勝大德

靜譽阿闍梨 息吳護摩

寬兼大德

實範阿闍梨

任賢入寺 十二天供

覺兼大德

賴譽入寺 諸神供

有嚴大德 舍利守

大行事大法師行遍

小行事慶珍

本供物諸太郎丸下道重國

以前交名等如件

保延三年 僧正定海

十一日參仕御齋會

前六人從四人調

十

四日午冠參內奉可轉正兼 宣旨以

戌戌被仰下御加持如例即退出之時

為慶賀令送來殿上人數十人取威從

之例祿被置之

保延二年 長者權僧正定海

依宣旨於二條內裏二間佛舍利并納

袈裟水精念珠御拜見關白殿下奉行

勅使藏人修理亮信範權上座定俊中

綱定慶并體掌宮國令持參內

長承三年 法印定海

十四日加持香水參勤二條殿於南殿

雖被行依有御出奉仕清涼殿作法

天承二年 權大僧都信隆

覺賢阿闍梨 舍利守

十日參御齋會

大治二年 權僧正勝覺

第五日綱所朝拜威儀師十人從儀師

三人綱掌十人給取十六人

給被物御齋會御前供獻

件日參御齋會

保安四年 大僧正寬助

十三日綱所朝拜并參仕御齋會

保安三年 大僧正寬助

十一日綱所朝拜并參御齋會

同五年 僧正寬助

九日頭辨顯隆朝臣為院御使來義法

勝寺司本起請東寺延曆寺園城寺各

一人也而宮本自令補檢校給別當之

條如何可申子細者前々昇進無前申

事偏任勅定於此事又可候御定由令言上了

同十日被補法勝寺別當之由從頭辨之許所被告送也乍悅臨晚頭參仕院即御前有召

同十一日參御齋會御前威從等給被物例祿

同十三日參仕院恒例尊勝陀羅尼供養御導師白川新御所題名僧三十口其後中門南廊給宿所暫休息御幸之大參仕法勝寺修正威從等伺候還立眞言院各被物例祿給之

十四日加持香水於土御門殿被行之右府家御論議如例依召參仕御前

水久三年長者權僧正寬助有召參御前經御覽大師御念珠五貼等候數尅退出

水久二年權僧正寬助於大炊殿加持香水并御論議依月饒未被行之其後於御殿以三十口僧有大般若御讀經

水久元年長者權僧正寬助從今年被止末寺伴僧

九日被下法務宣旨

同十三日參仕御齋會御前威儀師二人從儀師二人綱掌六人鑑取八人各鑾轎被物祿等給之

天治三年權僧正綱掌四人鑑取六人

十四日於大炊殿加持香水御論議以

後被行僧事任權僧正又東別當忠緣阿闍梨鼓法橋

天仁三年權僧正嚴俊

加持香水役依行步不快以權少僧都嚴令勤仕之

嘉承三年長者權大僧都寬助

五寶香藥并淨衣十五領給之加持香水於北院大裏被行之依爲御物忌御殿淮南殿儀作法如常御論議三香參仕御齋會講師兼禪大法師東大寺三輪宗件年淨衣長者被申給其以前久以斷絕

長治二年長者權少僧都覺宣於堀河院加持香水了但香水器一口雖奏今一口可候之由只以一口可勤仕之旨藏人頭仰下仍勤仕了是時尅推移之故數權少僧都在列

康和三年後七日權大僧都賴觀胎殿加持香水權大僧都經範

康和二年後七日法印權大僧都定賢

加持香水經範

承德三年

御修法定賢法印

加持香水經範僧都

應德二年長者權少僧都定賢

向於大膳職被行之

應德三年長者權少僧都定賢

以去年爲大風眞言院顛倒仍於大膳職被行之於三條殿香水加持御論議如例

承曆二年長者權僧正信覺

水精念珠召御前御覽之

承保三年法印信覺

御修法始自八日後夜修之於賀陽院殿加持香水御論議三香御齋會結願參仕威從等在共

承保三年僧正信覺於大裏南殿香水加持但依御物忌從承明門西脇門參入從左近陳前登南殿東御橋御論議如例三番

元永三年正月後七日御修法道具目錄

五貼金剛杵一口

五貼鈴一口

三貼杵一口

獨貼杵一口

輪一口

羯磨四口

振四口

金剛盤一口

商依一口

金銅壺四口

五色糸二條

茶垵一口

覆面二帖

水精念珠一連在箱

金鋼塔一基

佛舍利二壺在錦袋

以前目錄如件

大阿闍梨權少僧都法眼和尚位在判

私云已上諸僧目錄在案錄記

道具目六等長者每年記錄納道具唐

權

元文五庚申年初冬二十二日遂修復
補闕略了

東寺攝學來 權僧正賢賀俗勳
勸修寺淨土院 五十七歲

覺禪鈔 後七日下午

養和二年五月五日申慈參三寶院奉傳
之後七日御修法兩界隔年行之本尊可
替也胎藏年寶菩薩爲本尊因可替故
金剛界年寶生尊爲本尊果可替故也

種子 胎藏界

三寶 寶

印 三昧耶外縛二風爲寶形

眞言 寶藏會

唵 日囉囉怛那二唵

種子 金剛界

三寶 寶

印 三昧耶外縛二火爲寶形

眞言 寶藏會

唵 囉怛囉二三唵囉怛囉合二

仰云是即一傳也尤有故歟

香隆寺記云延喜二十年八月六日般若

寺僧都御共醍醐山參上伴日入夜有御

物語其大尋申仰眞言院後七日御修法

何樣事哉答云後七日御修法大師爲國

家太平五穀成就以一阿闍梨爲阿闍梨

引舉數口助修爲每年不闕御願件法自

一阿闍梨外餘人不可知事也大師數日

間迴思食案置始之然間依忽無言立

座同七日般若寺御還向同九日參上尙
前事間申口受云後七日御修法雖兩界

行寶生如來法也種子三形印明闍如

金剛界但壇上置佛舍利本尊三形并舍

利一山此三寶一體可觀

胎藏又如如是但依爲因曼荼羅行菩提耳

延喜二十年八月九日 佛子寬空
(養和九十九)

或口傳云是究竟秘密之傳也但胎藏界

不明仍出大師御說三寶院大綱大師御

筆本傳授伴僧云

金剛寶如來眞言

法號 如意金剛

金剛寶菩薩顯名盧 又名寶生如來妙淨土

身是也眞言

唵 日囉囉怛囉

其契印如本縛堅智定度進力如寶形由

結此印誦眞言故速得佛灌頂位雨難寶

雨世間出世一切勝願隨心成就諸天人

師爲其灌頂

已上大師御筆定也以此可知胎藏行

儀也

又寶菩薩爲本尊兩界通
觀云寶菩薩眞言爲本尊說有誦加句
以之祕事云見類祕抄私難祕記寶
菩薩眞言日誦齊與共壽已上
後七日法兩界各別也種子三形三
寶珠卽佛舍利也成兩部大日以此爲祕

事印共塔印

金剛界 寶藏菩薩

胎言 寶藏菩薩已上聖賢

或云今法無論最勝王經法云

奏狀一依經法講經云

最勝王經開題云今此經者寶部三摩地是也云

又云此部寶生為主云

印 塔印

開二大內在寶珠可觀也云

真言真字 別界無

二壇護摩寶珠爲本尊 (裏書九六〇)

已上奉獻

宮中真言修法院

供奉正月後七日御修法事

合 供奉

奉誦

寶生如來真言四萬八千返

佛眼真言四萬八千返

不動明王真言六萬八千返

大吉祥天真言六十五萬百二十返

護摩真言六萬六千返

聖天真言一萬四千返

大日尊寶號三萬五千返

藥師寶號三萬五千返

觀音

奉供

胎藏大壇二十二度

息災護魔壇二十二度

增益護魔壇二十二度

五大明王壇二十二度

聖天壇十四度

十二天壇二十二度

神供三度

右依例正月後七日夜間奉爲國家至誠

奉供如件

延喜二十一年正月十五日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位觀賢

天治二年故三寶院權僧正御作法租記

甲乙歲違亂可檢之先例正月八日

大阿闍梨修僧等參真言院然故權僧正

長者初年八日缺日也仍七日夕方令護

真言院給御入堂是先師法務例云

八日初夜被始修依缺日發願時以手替

令行之日沒鐘打暫程吹螺五度其後初

夜時被始是常途御修法初夜時早速也

振鈴後護摩兩尊共起座趣壇

先息災阿闍梨起依上駕次增益云

次五大尊供也從不動次第供之

桑吉決定誦真言也臥臥

不

闍梨起也一如前午立三拜他也今夜

神供一七三度也從九日始聖天供二時

打金器白事由但可微音也凡御修法三

時後朝午日沒後也心不

夜次第曳之又例御衣初後夜二時加持

之御衣加持後別發願五大願加持香水

也白桶入布結之壇南脇柱本安置之

大興寺起加持香水楊枝枝伴僧後南

壁立之從十三日運時十四日日沒結願

事由云

息壇兩壇堂西北角增益北壁本東向壁

之後切懸也息災西壁付北向也增益西

北壁近座之壇東切懸也但伴僧參道也

仍壇後許切懸立也息災後無切懸又修

僧十三口南床從東次第著駕聖天壇東

北角寄西敷之東壁十二天奉懸也堂後

戶內開御棚立又手水桶等有之抑兩壇

雖備闕無片壇也又

然奉入御三衣箱舍利守奉持御入堂出

堂令隨身給也

令守護也御裝束淨衣平袈裟也從僧等

取尻切不入堂內修中作法大略如此十

四日夜從右衛門陣令入給今日申尅計

雪降戌三參內從真言院乘御輿令出中

御門給其時雪止空晴月如畫網代車車

副二人前驅八人可然人車七輛馬上

童二人也加持香水後於御前御法務宣

旨被仰下殿重無極云

凡加持香水作法者長者若參御齋會之

時從布施堂諸僧相共參內也祖師法務

記云從布施堂歸暫於宿房休息可參也

早參無骨又遲參無便吉程押量可參也

不參布施堂之時諸僧集會右衛門之陣

之間大阿闍梨可然威儀僧從僧等引導

從眞言院可夢也。以人多爲勝。東帶納袈
裝。皆水精念珠五古等。著持之上。達部著
座以後。諸僧皆著床子。次長者持五鈴起
漸步。寄香水机。長跪而生。香水器二。散
杖二具也。一具者主上御料。一具者公卿
等料也。是祖師宮僧正等傳也。

或香水二器。用之散杖一枝也。此二說中。
以先說爲勝。又香水入增益五香五藥等。
煎入也。牛黃也。故云御藥加持也。抑於南殿。
乍立法。法是清涼殿御物忌時。於南殿有
此事。依之置御衣也。又於清涼殿乍立作
法。立膝可步寄也。五鈴念珠等置香水器
傍。先三部被甲護身。然後以五古加持右
香水。次加持左香水。又漬右散杖。作二字
觀。加持二十一返。置香水器上。次左散杖。
同作法。置左香水器上。次先取右散杖。三
度奉灑主。次左散杖。灑自身及公卿宮
中上下諸人。如此作法之間。左所持五貼
移右手。總逆順加持各三返。後捧於五貼
兩手於袖中。如當額少低頭閉目。奉觀念
兩部諸尊。并彼本尊界會。暫後起著本床
子。其後公卿布施取來。從下已。以兩手
受取之。又可隨時形勢也。其後被給餘事
等。而已。床子膝立ヒツク也。

右作法賢覺口傳同之。仍不責以件口
傳。知足院入道殿奉授彼賢覺記云。兩
度蒙仰參上此作法。令傳受給畢。又同
日天等印契奉授次第有別。御布施白
檀念珠給云。

永治元年 醍醐僧正定海
十二日天晴。申刻左大將軍一家雲客兩
三。紫光臨西。行綱所朝拜。威儀師八人。
從儀師三人。綱掌九人。鑑取三十一人。列
立南庭拜揖。此間俗客下拜了於西護摩堂
給饗。膳如何。

雲燭參入會堂。於南庭觀腰輿之間。左將
軍以下。立庭前。殊以敬屈。隨身警蹕。顯
驚耳目。御共威儀。四人綱掌六人。鑑取八
人也。房官六人。各舉松明。自餘威從已下
在後。退去之後。大將被參。白河僧正更於
三密之道場。顯施一族之面目者。數十輩
十三日白晝。從講房四樂妙舞者。數十輩
入來。狂亂婆沙。見者解頤。又有美童二人。
容貌類潘安仁。晉聲。攝服尸羅者也。
十四日天晴。於土御門殿有加持香水事。
依御物忌。南殿之儀也。
講師教緣。興福寺御齋。義三番。
一番嚴願。延曆寺義曉。三論宗。
一番仁榮。三論宗辨源。延曆寺。
三番。豐如。三論宗恒救。園城寺。
番法印。權大僧都覺與。
已上醍醐。

仁平三年正月七日。顯退書狀。早已到來。
其狀云。亥刻西雲母堂。逝去。寬遍法印。續
母也。有服職。眞言院御修法定有沙汰。賢
以頭辨。早可令奏者。示頭辨云。子外無長
者。已當其仁。而前一長者無奉仕例。可勸
仕者。可教法印之由。可奏。返報云。依院

宣令申。嚴下之處。僧侶者出家之日。更難
父母寬。嚴下可動仕之旨。再三令申。給云。
寬遍者。師忌三位中。重院宣云。於此修法者。
不知先例。太元法。或師範。或兄弟。依服暇
連。改定爭。無此。擇者。子勒申云。天永元
年。御齋會。講師覺樹。第三日。兄。因信。卿。覺
即被改定。其闕律師。經尋奉仕。顯宗。講師
尙如此。況於御修法哉。院宣云。其理可然。
但先可遣請。書定辭。退。其後可有他長
者。沙汰之旨。有御定云。頭辨。示送之內
府。以下申合一家人。了。先只出落於所
職事者。追可訴申。依一族之調。議。遂以領
狀。

仁平三年眞言院後七日御修法請僧
等事
阿闍梨法務大僧都寬信
言海阿闍梨及良達摩
隆賢阿闍梨淨益達摩
尊覺阿闍梨
源蓮阿闍梨五大尊供
尊海阿手替
伊覺阿手替
雅寶阿手替
惠珠得業
涼賢大德神供
行涼入寺
賢嚴大德十二天供
智海大德惠天供
教惠大德舍利守

仁平三年正月七日。顯退書狀。早已到來。
其狀云。亥刻西雲母堂。逝去。寬遍法印。續
母也。有服職。眞言院御修法定有沙汰。賢
以頭辨。早可令奏者。示頭辨云。子外無長
者。已當其仁。而前一長者無奉仕例。可勸
仕者。可教法印之由。可奏。返報云。依院

大行事法師信拜

小行事

本供請

以前交名等如件

僧交名裏書記 仁平三年

七日丁酉長者有障俛明日修法開遊

來數週雖依無末長者慈以領狀當

日感從下部如例出待賢門西刻夢仕

以言海尊海兩阿闍梨令置道具等

講師大法師光 興顯寺

十三日癸卯朔所朝拜 三寶院正第五日或

護摩堂依願倒威從於伴僧宿所差

購下部等令打輦於裝束使爲下部等座

事了會堂朝拜威從皆悉前行儀僧

有數輩今座勤仕問者先年二長者

之時奉仕今度又有所思也

十四日甲辰加持以前被下法印

宜旨希代之面目也丑冠仕近衛

下部如例儀僧濟焉

次加持香水大論議三番

番儀僧正隆登山階別當

一番惠珍已講答三番

良顯阿闍梨問三井

二番觀倫阿闍梨答

覺敏得業問三論

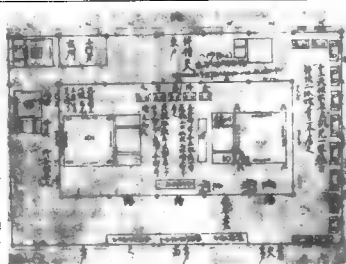
三番清阿闍梨答山

惠舟得業問三論

事畢歸眞言院威從下部等給祿如常此

外大成震師珍也年來弟子也相具下部

始終勤威儀殊靈應給異他人此後雖
鐘頻報天已欲明已上集
堂莊嚴圖 (集書九六二)

八日酉冠參仕以言海兩阿闍梨令置
道具等友時小行事吹法螺其時伴
會修五大阿闍梨參堂聖安舍利并三
衣入居箱令持舍利守立前從僧一兩差
脂燭伴僧中可然人襄機 (集書九六二)

本尊 加金剛界
心略 如常
不動 不動三退
佛如常
但九尊後加五大尊
息災護摩
主 三世
本尊 不動
諸尊 十三大尊諸尊
增益 摩
部主 寶生尊
本尊 如大壇
諸尊段 十三大會諸尊
息災 增益兩尊 摩伴僧二人各一壇同
時修之
五大尊 供三時 午正 蒸團製以法務御供之
聖天供 供如常 二時 自初夜日 供之
十二天供 一時 咒半立 初夜位 供之
勸請 無本尊句 天長地久成御願 (集書九六三)
聖朝安 聖寶壽
發願後夜
本尊聖者 大聖明王 四大八大
諸大明王 餘句如常
三力偈後伴僧誦七種眞言
佛眼 大日 藥師 延命 觀音
振鈴後兩壇護摩師并五大尊供十二天
供聖天供等隨各行之護摩了神供行之

胎藏無後夜儀
次行法畢居轎向御衣後加持如願則伴僧不座

次誦不動真言聲教加持之三百初夜有發願後夜無發願日中後加持

口云手替還伴僧座加持之初夜後夜共不用發願大同開製云

自十二日初夜至于十五日結加持香水三日九時也御衣加持之後立香水桶

前捧牛王杖在机加持之伴僧下自床向佛前立七同捧杖敷上

發願句如金界次誦慈救呪加持之百返手替伴僧同立

重誦開製記云仁和寺僧正并花藏院僧都三時加持御衣香水十二日從後

夜時至于十五日結願時三日九時加持之阿闍梨并伴僧下立土上云

禪林寺僧都後加持初夜日中云石山僧都樣阿闍梨立板敷餘僧立土上云

十三日天晴綱所朝拜時參入會堂威從皆以前行朝座奉仕問者先年二長者

之初勤之今度臨老又以勤仕殊有所思云

論議有別十四日甲辰亥時被下法印宣旨早可參

內之由頭辨告送希代之面目也就中鑑為缺日例事不補他人一身抽實朝恩之

至也丑刻仕近衛府付屬袈裟先年度著用仍今著私製威從下部威儀

僧濟為人於左衛門陣欲登東對之間頭辨朝儀左衛門權佐願人差脂燭

參會中門各含喉首著地令拜見者皆作感悅想云（重書九六四）

加持香水作法小野為本先從西門內

五結令持入室弟子乘車後花云諸僧參會候右兵衛陣長者從

言院持五古參入而故御房此間令人持之於弓場嚴令取給是依重也

次諸僧引列參上長者此時著床子次長者參進香水机前五結置机先右膝著地護

身地結四方結天結李部王記云天曆四年寬空僧都通問答几子間加持香水

花云阿闍梨持五古行寄香水机下長跪而坐次五古置香水器之右後三部被甲

身次取五貼二器香水一度加持通師傳正

大谷云用訖哩不動云花云先加持右器二十一返次加持左

又二十一返眞言如常但又加持兩器隨氣色耳

又云次取散杖入水以右加持各二十一返而後散杖置器上右器次左又如此置散杖

次先灑我身及法界諸右膝以雙膝著

總奉瀧國王國王三度花云先取右散杖三度灑御前次取左

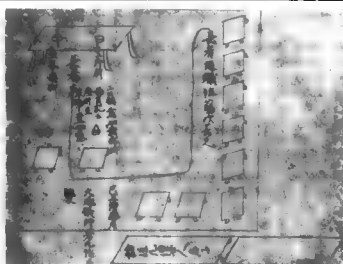
散杖先灑自身次灑他身及宮中此間五古持左故僧正云先奉灑主上殊難

次以身法界諸卿大或說藥加持有發願云不與律師云

次以不不呪奉加持二十一返雙膝花云次以五古總而逆順加持各三返

而後於袖中持五古於兩手上願小低頭閉目想彼一山云

口云於兩奉仕時乍立行之聖王不令出給故也

又說

大谷園梨被注獻勸修寺僧正橘香水器二口以西方器先護法界以東器奉護主上其間身威儀有二傳一年立長少肩古樣上古例云

又片膝立勤仕仁和寺僧正時被始故御房如隨身非法師儀云

證觀僧都被示云御藥加持之時僧正重加五古扇上被置無便才亦へキ汝先師机上被置吉也云

次讀八宗奏次論議三番受名在別事畢歸真言院威從下部給祿威從各相一

增此外珍也年來弟子也相具下部始終勤仕殊加豐應給祿長祿十五日已刻藏人參真言院請取御衣卷數并香水莊嚴

如前其後道具御封相具前司送東寺之已上勸修寺

嘉承三年戊子正月八日自此日成就院大僧都於真言院令勸修後七日御修法

金剛余勤仕伴僧護摩先當日申刻大阿闍梨入寺僧等參入真言院（嘉承九六五）

次仰預僧令安莊嚴五間四面堂母屋五間除正面三間以苦引過之正面三間以華引之東胎藏西金剛界兩壇如常今年被行金剛咒仍莊嚴

西壇之境中央置佛舍利正面柱上八足置御衣母屋北三間中央不動東金剛界西三間東嘉承西庇向東北息災護摩境同庇戌亥角向東增益護摩境南庇立長

床爲伴僧座胎藏東爲上東庇懸十二天以北爲始次多聞自在帝釋火天炎魔羅刹

水天風天南折鐵日月天天東月北折壁梵天地東地天北庇壯寅方聖天供壇東

堂莊嚴如此了戌刻被送御衣勸使藏人也

次入堂大阿闍梨伴僧著平袈裟但近來作小袈今年有淨衣無之開白作法等如常

但動無本意切初夜後夜有御加持不動佛加五大吉祥天和夜後夜有御加持不動佛加五大吉祥天和夜後夜有御加持不動

十二日丑刻仰預僧令汲香水神泉煮水云酒司自十二日後夜時被始行御藥加持

御衣加持了後大阿闍梨伴僧等皆持楊枝起立

次大阿闍梨發願云至心發願加持香水得大良藥

護持聖王恒受快樂無邊御願增長寶壽

決定成就天下法界平等利益五大願之次以不動呪加持香水十二三

四合三日九時加持香水也十四日初夜運時御結願畢即令參內裏給赤色法服著納袈裟持五骷骨水精念珠威儀僧等御後濟焉有御物忌之時被行南殿儀云

持香水者清涼殿儀時居勤之南殿儀著鼻高乍立勤之

御卷數宮中真言院後七日御修法奉供

大壇供二十一箇度息災護摩供二十一箇度

增益護摩供二十一箇度五大尊供二十一箇度

聖天供十四箇度花云二十一度十二天供十七箇度第二十一度

諸神供三箇度第二十一度奉念

佛眼真言三萬遍大日真言三萬遍

藥師真言三萬遍延命真言三萬遍

不動真言三萬遍降三世真言金剛三萬遍

吉祥天真言吉祥三十萬遍炎摩天真言護摩真言

右奉爲金輪聖王天長地久玉體安穩增長寶壽兼天下泰平五穀成就始白八日迄于今日一七箇日夜間十五口僧綱大法師等殊致精誠奉修如件

嘉承三年正月十四日阿闍梨寬助

護國家被行累代萬葉御願後七日御修
法會年貽 大阿闍梨成就院僧正寬助
仲僧十四口之中一人
兼覺法橋

長朝阿闍梨

勝實阿闍梨

覺實阿闍梨

賢圓入寺

永嚴阿闍梨

顯意入寺

任賢入寺

顧譽入寺

覺忠大法師

兼後威儀師爲大行事

八日早旦東寺佛舍利道具等被護初夜

被始行也大壇中央置舍利塔其前置八

輻金輪次立中臺花瓶四角置羯磨各一

口同立瓶四面供開伽器粧隨方供養金

剛盤上立五貼金剛鈴五貼金剛杵三貼

置御衣在八足上其前在後加持座臨亥
刻吹寶螺即大阿闍梨十三口伴僧各上
堂前方使表白等如常

勸請

仰願胎藏一一一八葉蓮臺一一一

十三一一一教令輪一一一

兩部界會一一一外金剛部一一一

不越本誓一一一降臨壇一一一

聖朝 天長

天下

讚 心略 加略字

大不動讚

伴僧行法間念誦七種真言

佛眼 大日 藥師 延命 不動

吉祥 一字也

覺智阿闍梨爲息災護摩水嚴阿闍梨爲

增益護摩師勝實阿闍梨供五大尊三時

賴圓入寺供聖天後夜任賢入寺供十二

桶前捧杖立即發願其詞云

至心發願 加持香水 得大靈驗

護持聖王 次、如常 慈教呪

次五大願 大不動真言 慈教呪

大阿闍梨著平袈裟持三衣宮三衣宮持

後夜時以手替被行持本座後加持無發

願加持香水立土發願

十四日運二時在御結願臨夜三更被參

內裏著師資相承納衣大師付屬五貼念

珠加持香水事等皆先聖後賢任師資口

決不能委記殊以略之

十五日朝大阿闍梨道具等付其所司等

隨身東寺被返謁即仁和寺令還入御座

七箇日間初日炭少伴僧宿所被引也

朝夕在饗膳 羅盤 後夜味會水初夜粥漬

高杯 七箇日間一兩度交葉子等被送伴

加

僧諸寮諸國加供等不知其數耳雖聞加

供巨多目不見其一分也大行事一人所

得百分千分不及其一云

水久五年正月 日於真言院注之

大壇金剛經修持年修持金剛經修持

護摩壇 同時修持之修持之修持之修持之

動云本

五大尊供 不修供養法但備供物

聖天供如法修之

十二天供 供物次第之修持之修持之

念誦修持 吉祥天護摩 觀音 延命

但吉祥天爲本其言

十四日夜加持香水作法 香水机上阿闍梨

二器也

二

迴向方便

撥遣

三部被甲

迴向

行海勤修記云五大尊十二天摩天

像自東寺所被渡也打鳴長者具之

南壇摩約五色糸等護摩師各

相具之

振鈴後息災護摩師立座次增益師

立十二天供五大尊供同之

神供南坪木本供之向東

九六四

行海法印記云

左大將資長消息狀云

夜前為拜見御作法參內感悅之無

極隨喜甚深每事期見之狀如件

正月十五日 左大將

九六五

治承二年御修法裏書云阿闍梨今

大阿闍梨法印權大僧都定遍初

安元三年四月二十八日夜大

井省邸應天門朱雀門大膳職神

官之諸大學寮勸學院真言等

失依之於宮廳被行御於真言

院者左少辨兼光朝臣上野國功造

之被行御修法同十二月六日以頭

權太夫光能為御使東大寺別當

仰下云

十四日為加持香水令參閣院內裏

如常公卿湯漬之間中門師迴廊

房少將對面相具令參御前所持五

古念珠袈裟等主上令拜見御云

御論義了次公卿取御布諸自

各取之退出

○ 香隆寺之流塔印普賢一字明後七

日本尊為印言也云

仁平三年正月八日庚戌於宮中

言院被修後七日御修法當年胎藏

大阿闍梨法務權大僧都寬

伴僧十四口之中一大行事

言海阿闍梨 息災護摩

隆賢阿闍梨 增益護摩

尊覺阿闍梨 五大尊供

源基阿闍梨 五大尊供

尊海阿闍梨 改名仁德

伊覺阿

雅寶阿

惠舟得業

淳賢

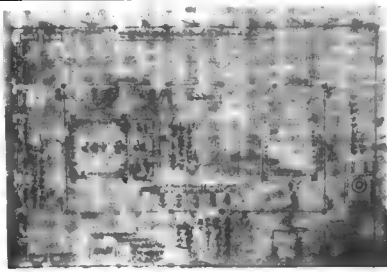
行淳入寺

賢殿 十二天供

智海 改名興然

教 舍利守

大行事從儀師信舜

壇場莊嚴如右圖

八日對參仕以言海兩闍梨令置

道具等自初夜始行亥時小行事吹法

螺其之時伴僧五集會壇所

大阿闍梨袈裟平三衣并佛舍利於居稱

令持舍利守立前上堂從僧一兩差脂燭

參御共伴僧中可然人養轅阿闍梨上著

疊燈諸事後起座登壇先禮金剛界一

度次拜胎三度即著座表白分等如

常但初夜日中勸請其詞云

聖朝安穩增寶壽天長地久成御願如常

後夜發願其詞云

供養法如常
但昔供養三力偶以後伴僧誦七種真言
不動大日如來命也振鈴以後護摩壇等各起座行之

護摩二壇并五大尊供三時十二天壇初夜一時聖天壇後夜日中自九日後夜

供之時望聖天壇後夜日中自九日後夜
護摩壇等行之各復本座大阿闍梨金打一度誦一字真言後供養如何但讚心略加唵

次不動 禮佛九尊

金剛界年夜夜禮

次禮五大尊自餘如常
後供養畢下禮盤居疊向御衣後加持其發願詞云如常

誦不動慈救呪加持之初夜有發願後夜無發願日中無後加持

伴僧不起座同誦呪加持之御手贊禮伴僧

供無自十二日初夜時至于十五日結願時三日九時香水加持大阿闍梨御衣加持之後立香水桶前捧香水加持杖在机

伴僧下自床向佛前立土取杖在机阿闍梨發願其詞云在別

次誦慈救呪加持之百返計

如本各置杖退出御手贊禮之時與伴僧同立

十三日未就牀所朝拜護摩堂依願威從於伴僧宿所西端差護勝於護摩堂跡

令打帳爲下部座事了令參會堂朝拜網

所皆以前行威儀有數十人朝座令動問者

十四日酉梵運二時結願及丑時令殺法印禮佛一長頭辨禮佛一長奉行即梵持大郎五

古井水精念珠參仕近衛殿大威儀師珍也相具綱所等參御共威儀僧車有數十

兩頭辨助解由次官順藏人一人差詣燭參會中門各含咲首著地令拜見者皆

作感想

先加持香水 次讀八宗奏

次御論議事了退出

十五日巳梵計藏人參真言院請取御衣卷數并香水其香水入白瓷瓶居三木打

以青葙莊之其之後道具付御封相具所司送東寺之退出畢粗隨見聞記之後見

不可喚之

理明房阿闍梨御房令注之給

仁平三年正月十六日注之

勸修寺住僧智海

真言院圖

後七日

金剛界

本尊壇上所安置佛舍利舍利中藏藥字

一山寶龍宮寶二勸請令爲本尊

外縛忍願屈如寶形

唯羅但養二三婆羅但落二合

初後唯動之日中無後加持

次誦不動言三百返計如常

加持香水

自十二日初夜始之時香水主

大阿闍梨御衣加持之後立香水桶前捧

牛王杖伴僧等下床立地各極杖阿闍梨

發願其詞云

至心發願 加持香水 得大靈驗

護持聖主 消除不祥 玉體安穩

無邊御願 決定圓滿 宮內安穩

諸人快樂 天下法界 平等利益

次五大願了阿闍梨云加持香水得大靈

驗引香如壇上發願

次不動真言加持水百返計

內裏加持水

先從西門參內御物忌之時從東門

入室弟子乘車後

次長者參進香水机前五古置机先右膝

著地護身 地結 四方結 天結

次取五古二器香水一度加持大谷云用乾里

次先灑我身及法界諸御右膝

次雙膝著地奉瀧國主調主三度

次以不動呪云加持二十一返雙膝

次新任僧誦讚八宗奏

或說加持香水以前讀之

先灑水後讀奏訖

濟高律師延長七年

六六

會理律師 承平二年

貞宗僧都二度 承平七年庚二

寬空僧正三度 天曆四回五天德五

先讓奏後讓水

讀四智

禮佛

息災護摩三時之經阿闍梨修之

火天段 如常

部主段 隆三世

本尊段 不動

諸尊段 三十七尊

世天段 如常

加持物用慈救呪

增益護摩

火天段 如常

部主段 寶生尊

本尊段 如大壇

諸尊段 三十七尊 皆入寶部三摩地入寶形也

世天段 如常

加持物用寶生尊眞言

胎藏

本尊 如金剛界

讀心略 如略

次不動

禮佛 如胎藏但加唱五大尊

不動尊三返

息災護摩

諸尊段 十三大會諸尊

增益護摩

諸尊段 十三大會諸尊 皆入寶部三摩地入寶形也

自餘皆如金剛界

五大尊供

三時始修如護摩位不行供養法只次
三時修護摩位也五尊各作印誦明
十二天供 供養法如五大尊供

諸神供 三初中修之

伴僧誦七種眞言

佛眼 大日 樂師 延命 不動

吉祥天 一字

小野說延命眞言之次誦加聖觀音眞言大阿闍梨所作也

大阿闍梨行法了有後加持事

先阿闍梨向御衣發願其詞云

至心發願 唯願大日 本尊界會

大聖不動 四大八大 諸大忿怒

觀賢僧都 延長三

寫本云

安元二年十一月二十一日以法務御房御傳理明房阿闍梨御房奉受之了

承元三年二月五日於理院學憲書寫之了

今年後七日之勤仕護摩壇了

權律師 貞玄

寬元三年十一月六日以松橋之本書寫之了偏爲興隆佛法了

金剛佛子賴賢

弘安四年辛巳五月二十一日爲興法利生書寫之了

金剛佛子賴空

正應三年庚寅八月二十六日於高野山釋迦文院令書寫一交了

德治二年丁未十月十日申終於利生護國寺以釋迦文院之本書寫了

正中二年乙丑八月十三日於田原本寺爲興法利人寫點校合訖二返校合了

了

明曆三丁酉歲次十二月十三日鬼宿於勤修寺長吏御所因尊命寫功訖

金剛寶榮位

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

了性 五四

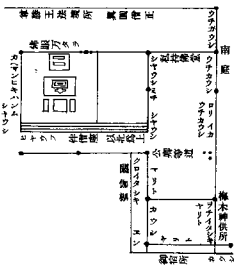
了性 五四

了性 五四

了性 五四

按者曰此卷依增
上寺本補載之

建久二年辛亥閏十二月十四日依院御
懃於六條殿被始行增益御修法子細被
眼前仰云、高三位泰經萬事奉行其息
內藏頭經仲壇所前來細、沙汰疑殿西
端爲壇場中賜工人一爲令屏風打付轉
代等也

佛眼受奈羅^{三寶經云}大暮之上懸之其
前立假佛^{方二尺五寸}上敷生絹^{兩合}
八橫覆之左右垂^{利至}于板^數其上奉
居本尊帳^{寄是榮羅}方奉^居右佛
御物前^{麗紺地錦附}帳^{左右佛}
上^{五寶}五香^{五藥}五^鉢置^之木^自各
二裹被送之又砂金銀裹合之爲二裹置

支度物近衛殿沙汰云々毎事美麗也但
砂金五兩銀五兩別自御倉被送之相贈
物眞珠二顆自近衛殿所被送非眞珠
珠仍尋內藏頭之處又所求出埋珠珠也
仍以水精碎替用之伴僧六人海淵阿闍
梨神儀行賢々々乘源大德覺善々々
勝運入寺任賢々々

立屏風二重引大幔海淵承仕二人之外
不令他人出入。自同十六日雖慙少減。尙
御修法延引第二旬伴僧如先。但覺善替
良修第三旬上人如先。良雅替乘進院仰
云。本自六七箇日許可令勤修之由。思食
之處。眞言院御修法無人于勤仕。仍正月
六日結願了。三七日也

息災御修法一七箇日支度事
合

蘇蜜 名香 白檀
五寶 金 銀 琉璃 眞珠 水精
五香 白檀 薰陸 白膠 沈 丁 子
五藥 白朮 人參 甘草 遠志 苟杞
五穀 稻穀 大麥 小麥 菜豆 胡麻
相應物
砂金七兩 白銀七兩 眞珠二百顆

臨機二前長二尺廣二尺
假佛壇一脚高二尺五寸方二尺
打敷一帖兩面絹二幅長八尺

燈臺四本
禮盤二脚 在半座

壇墀布一段
大幕二帖在幕代
明障子三間內障

佛供覆布二丈
芥子袋

壇供等能米二十一石但加入供定
御明油一斗五合加臨時常燈定

關伽棚一基
關伽桶二口 在約

折數三枚
足桶一口在約

長檉一合
阿蘭梨

承仕二人

見丁二人
淨衣白色

右注進如件
建久二年

阿闍梨僧正法印大和尚位
御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

奉念

大日真言三十七萬遍

佛眼真言五十萬遍

本尊真言六萬三千遍

同真言六千三百遍

同真言六千三百遍

護摩真言六千三百遍

一字金輪真言五萬遍

右奉爲 禪定法皇消除御惱玉體安穩
增長寶壽御願圓滿始自閏十二月十二
日迄于今日并三七箇日夜間舉六口伴
侶殊致精誠奉修如右

建久三年正月六日

阿闍梨權僧正法印大和同位

獻都祕決

行法次第付別行

道場中心安塔婆其中佛舍利五粒若一粒盛金壺可安之

道場觀

壇上有有字成八葉白蓮花花藏世界之上

有有成大摩尼殿一莊嚴皆以無量梵

摩尼所成也其中有受茶羅壇上有有字

成八葉蓮花其上有有字成淨滿月輪其

中有有字變成寶鉢變成釋迦牟尼如

來身色闊洋壇金三十二相八十種好了

分明也住說法相解量菩薩聲聞前後

圍繞是常在靈山佛也濁世末代衆生不

堪見佛身故以大悲方便入寶生三摩地

即變身成有字變成如意珠即

獻都也本來如意珠者即自然道理如來

分身人今舍利是也戒定惠配之所薰修

慈悲願行所依止也龍肝鳳髓名之如意

珠誠虛誕也自然道理如來分身真實如

意寶珠也密之上密深之中深只在此又

海底龍宮寶藏雖有無數之寶玉如意寶

珠爲其皇帝方何其寶體即自然道理釋

迦分身也以何知之此玉從寶藏通海龍

王肝頸下藏與顯不斷常住或時出善風

發雲於四州令生長萬物利益一切衆生

水府陸地萬物誰不蒙利益哉是故令寶

珠即性海中寶藏并精進奉寶珠冥會一

體無二也又如來入此寶生之三摩地故

一切如來同人此三昧故一切玉類併莫

不歸此所即放金色大光明照十方世界

光中雨無量珍寶名衣上服百味飲食一

切所須皆隨衆生願樂令充足又光中雨

寶蓮花中有聲說微妙法衆生聞者悉

發無上菩提心又此光遙照奈利之底受

苦衆生併悉拔苦與樂凡三途困苦衆生

一皆觸此光得解脫又我心月輪中有

字同放金色光成摩尼寶珠我已體即

寶珠也本尊與自身無二無別也一切衆

生身中不知有無盡莊嚴伏藏往來六道

之貧里常受貧苦我今依三密加持力故

一切衆生諸共等同虛空藏菩薩無有異

此義良久可思惟云

印明 先釋迦印明鉢印 明如胎藏

次寶生三昧印 羯磨明

次寶菩薩印 如常 明日

次寶光虛空藏印明

次大精進如意寶珠印以兩手相又二頭

指柱屈其大母指入於掌內相又真言曰

唵帝備入縛羅薩婆託羅安陀迦悉地耶

悉駄也眞多摩尼耶

正念誦 寶光虛空藏真言

散念誦 佛眼大日本尊三寶大精進如意寶珠明

御加持 佛眼明

勸請 本尊即會寶生尊

發願 本尊即會寶生尊

結界 降三世

禮佛 寶生

讚四智 次南方讀

護摩 依增益修之

部主 佛眼

本尊 三十七尊皆入寶部

諸尊 三摩地

世天 如常 多聞天 摩加約

吉祥天同請供

建久五年二月比得之

佛子覺禪

文治三年十月十二日夜於三寶院承事

等
三寶院僧正寶珠法、偏付佛眼法、被修息
災法也、無其言、敷增益尤可修也云、
三十二粒舍利菩薩位、賜五佛加三十七
尊也、遺告之六種之文、極不審也云、并
子俱入小器、關極之前供之、見云、灑水
每日可替事有同抄云、
道場觀入我、入用極祕事云、

田戶祕決

先菩薩 次淨三業 次三部 次披甲
次灑水 次字觀 次觀佛 次金剛起
次遍禮 次神分 次五悔 次發願
本尊聖者 寶生如來 羯磨部中 諸
大眷屬 次四無量 次勝願 次大金
剛輪 次地結 次四方結 次金剛眼
次招罪 次摧罪 次業障除 次成善
薩 次道場觀 次大虛空藏 次
小金剛輪 次送車 次鈎召 次四攝
次拍掌 次結界 次空觀 次火
院 次大三昧耶 次阿伽 次振鈴
次五供印明 次現供 次讀 次供
次普供 祈願禮佛等 次本尊加持
先釋迦印明 次寶生三昧耶印明
次寶菩薩印明 次寶光虛空藏印明
次大精進如意寶珠印言 次人我、人
次本尊加持 次正念誦 次本尊加持
次字輪觀 次本尊加持 次散念誦
次後供養

建久三年冬比追書入之

覺禪

大師所傳寶珠有二種、一者賜堅惠大德
安置、一山云、青龍大師付屬弘法大
師給也、在別、然範俊奉上白河院之法勝
寺園堂下令安置給云、寶覺說心覺云、
二種師主御口云、為初寶藏珠範俊造作
云、不審云、

享保第七寅初秋以伊駒寶山寺之祕
本書寫之了

法印空元

覺禪鈔

香藥抄

校者曰此卷依高野山
釋迦文院本補綴之

香藥抄

世出世五寶等事

護摩集云、作壇時用五寶五藥五香五穀、
此四法花軌并建立軌等說也、蘇悉地經
護摩略記云、無五寶有二種、一者世間
寶中真寶、如文二、者出世寶諸佛內心尊
也、五香有二種、一者世間五香、如文二、者
出世五香、謂五分法身清淨香、戒定惠解
脫、智見、五穀有二種、一者世間五穀
如文二、者出世五穀、諸佛菩薩內心有五
分、此名出世五穀云、繼隨經中云、言一
切寶者、應知五寶、一切藥者、應知五穀云、

埋置寶等事

集經十二云、出七寶五穀了云、其寶等
碎五穀相和、以絹片裹用五色線繫頭、將
埋五孔之中、而於地外出其線頭、長五指
許、此寶物等一下以後、水不得出、從此而
起金繩界地、七寶合成、諸佛居上、演說大
乘轉法輪處、即以此地將作佛堂、最為第
一、凡人居上一無利益云、

同四云、出五寶五穀了云、以一片絹共裹
寶穀、以五色線繫相埋之、其五色線一頭
出地、長五指許、此寶物永不得出云、
法花軌云、於壇中心穿一小坑、置五寶五
藥五香五穀、如是妙寶藥等、各取小許、以

小瓶子盛。或小瓷令盛之一處以地天真言加持百八遍云、

私云此故壇上中瓶不用歟

蘇悉地經云其符中心埋五寶物若於人民集處作曼荼羅持其五寶物不應埋之但置所成物下若於中庭及與室內或佛堂中作曼荼羅時亦復如是○但持誦香水灑即使成淨不假掘地云、

五寶等祕釋事

大日經疏云凡擇地平治了知其方分即穿曼荼羅中心深一肘許用成辨諸事言加持五寶五藥安置其中去垢辟除等皆如供養法中說若深祕釋云即是安立菩提心中五智之寶能起五種善萌滅除五種過患故云五穀五藥也云、義釋文全同也

疏云即穿曼荼羅中心○加持五寶五穀五藥安置其中○即是安立菩提心中五智之寶能起五種善萌滅五種過患故之五穀五藥也云、

石文不云五香委有金界抄

七寶事

(要書九六七)

一五寶

集經四云一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀同經十四文

蘇悉地經下云金銀真珠螺貝亦珠同之疏

聖薩經中云珊瑚金銀商佉或寶珠同之疏

法花軌云金銀真珠瑟、頗梨諸家所用之

大師御傳云金銀琉璃車璽現代馬璽代號

玄海僧都說

建立護摩次第三云黃金白銀真珠大珠即

頗梨赤珠瑟、又用商佉螺小螺商佉佐果也云、又寶珠又珍寶云、

金金埋真金鬱金

玄樞三云真諦譯云弗師羅囉此云黃色寶即金也云、

供養法疏云闍浮金色者從闍浮池出金此池近闍浮樹側由此得名金中鼓勝也云、

一切經音義云有河底云、

義疏一云闍浮檀金在水底光徹出水上轉輪聖王出世時夜叉等取此金來人間○諸金不現云、

大日疏云如真金百鍊垢穢都盡故佛身相亦然此世間上妙金若此闍浮金色淺稍濁云、

同五云真金鬱金二色相似真金光淨鬱金色稍重云、

又云鬱金即闍浮金色闍浮金自然性淨云、

銀

玄樞三云銀旃陀羅乾多此云白色寶即是銀也云、

又云銀生燒石云、

玄樞云赤真珠者佛地論云赤蟲所出或珠體赤名赤真珠真諦釋云即無礙價珠

也

又云真珠出魚腹中竹中蛇腦中云、

建立護摩次第三云真珠火珠即水精也云

頗梨

玄樞云頗梨論云過千歲水化為頗梨珠頗梨此云黃綠色地

晉義一云頗梨力私反○西國寶名也亦言頗貳此云水玉或云白珠

大論云此寶出石窟中過千年水化為頗梨珠

又云此寶非水所化但石之類耳云、

華嚴音義云頗梨○其狀少似此方水精然有赤者有白者也

建立護摩次第三云頗梨又云赤珠長安云

頗梨水精也云、

珊瑚

華嚴音義云珊瑚梵本正云鉢攞婆揭羅寶樹名其樹身幹枝條葉皆紅色又按未詳也

說文云珊瑚色赤生之於海或出山中云

玄樞云珊瑚出海中云、

瑟

建立軌云瑟者五色石也云、

大師在唐記云瑟者盤石綠色石也長宴產頂記云問瑟者何答琉璃也

覺超云黑色玉或青色玉云、

或云瑟不動盤石七寶也須彌山云、世間無

琉璃

守護經抄云琉璃梵言吠瑠璃耶此名不

遠山謂西域有山去波羅奈城不遠此寶出彼故以名之花同音藥

玄樞云呢瑠璃者梵音訛也○青色寶也燒不可壞唯有鬼神有神力者能破為器或可是金翅鳥卵也云

又云帝釋青瑠璃寶也

一切經音義云遠山寶○遠山蘇迷盧山也此寶青色云

又云出山窟中云

摩勝義記云如瑠璃寶於百千歲處不淨中不樂著提心珠亦如是百千歲住欲界中為五欲不樂以其性淨故云

已上音

車渠又商估

玄樞云車渠半塗浴揭拉婆

真諦釋云是紺色寶云

華嚴音義云車渠○半婆羅者此云勝

揭婆藏也舊名為車渠云

小野抄云車渠或云商估云是寶貝色潔白云

一五香事

（曼卿九七〇）

法花儀軌云沈香白檀香丁香鬱金龍腦

建立護摩次第云龍腦鬱金白檀丁香沈香

大乘雜集論云香者四大種所造鼻根所取義云

沈香

沈水香 牛頭香

最勝王經云沈香云惡揭嚕云

烏葛上云黑阿迦嚕唐云沈香

已上沈

施餓鬼甘露經云阿迦嚕香唐云沈水香

太子傳云推古天皇治三年三月土左南海夜有大光聲如雷四月著淡路島新羅人

太子遣使令獻大一團長八尺香薦太子

大悅為沈水香此名旃檀生南天海岸夏

諸蛇相燒冷故人矢射冬折採其實為舌

花丁子脂薰陸沈水久為沈水香不久為

淺香云

同裏書云阿那婆達多池邊有沈水香丸

如麻子燒一丸薰開浮提聞香離一切難

已上沈水香

正法念經云北州有高山有五峯第二銀

峯多有牛頭旃檀諸天衆與修羅闍為刀

被傷塗之即愈此山狀似牛頭彼山生故

以為名云

大論三云除摩梨山無出旃檀云

惠影疏云此牛頭旃檀燒時

逆風薰五百里香也或一出旬云

大經後分云佛成道恒河北岸一旃檀隨

佛生大如車輪高七多羅樹○樹神取此

香供如來人涅槃佛滅○取此香樹送

茶毘所供云

法花玄贊云赤牛頭旃檀黑紫檀類白

檀屬云

法花文等有別抄

又云毒蛇螫人必死旃檀能治云

後通抄云沈香名青桂香（曼卿九七二）

白檀香 又旃檀香（曼卿九七三）

疏八云白檀香西方名摩羅樹是山名

智論云除摩梨山無出旃檀處也云

西域十云秣羅矩吒國○南濱海有秣羅

那山○其中有白檀香樹旃檀備婆樹

類白檀不可以別云

蛇藥等加太子傳

華嚴音義摩利云仙羅那其山南天境出

白旃檀云

玄贊云旃檀白謂白檀之屬云

廣聚陀羅尼經五云旃檀香白檀是

私云

丁子

最勝王經七云丁子索羅者

太子傳旃檀其花丁子云

鬱金

最勝王經七云鬱金亦名鬱金

玄樞云鬱金者草花名云孔雀香義同

之

兼意抄云造熱鬱金花大唐僧長秀所勸

集也黃鬱金麝香沈香紫檀唐青木各小

十兩右五物搗篩和合暖納之瑠璃壺又

有○鬱金黃鬱金云或シノネシ同

龍腦香又婆律香

合樂經云劫布羅者龍腦香也云

西域十云秣羅矩吒國南印

○有秣刺耶

山○其中瑞布羅香樹松身異葉花葉別

木乾之後修理折其中有香狀若雲母色

如冰或此龍腦香也或抄云龍腦香者水

玄樞王經云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云髮律膏蜀羅漢云

玄樞云白膠嶺南中出云象香抄云白膠

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

白膠香和名天木香云

廣聚經云芒斯香甘松香也

最勝王經云甘松苦烈多

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

玄樞云甘松黑色草云

甘草

底里經上云：卒索佳木。甘草也。牟利經同之。

烏薊軌云：莽度迦薪。唐云：甘草。

苟杞

合藥經云：苟杞葉者，苟杞葉也。

最勝王經云：苟杞根，苦，烈云。

烏瑟沙摩經上云：審銘，苟杞。

牛黃

合藥經云：胡盧達那，牛黃也。

最勝經云：牛黃，記五藥入事可尋。

牛膝草

烏薊沙摩經上云：阿波末哩迦。唐云：牛膝。

合藥經同之。

骨路草

烏薊軌云：訶訶草，骨路草也。或抄云：惠連。

云：骨蕒草，唯有天然，唐土吾朝都無之，其代用活葉草云。

北三云：活嘴草，烏瓜草也。

禪林云：屈蕒草，道榮也云。

雄黃

合藥經云：摩難始，雄黃也，白者淨也。

最勝王經云：烏薊軌，大略同之。

附子

有云：烏劣又烏頭，委細可尋，上香。

一五穀事

法花軌云：稻穀，大麥，小麥，果豆，白芥子，建立記同之。

大呼軌云：油麻，菉豆，小豆，烏豆，小麥，便米。

集經九云：一粟，二大麥，三青稞，四小豆，五稻穀云。

同一云：大麥，小麥，小豆，稻穀，胡麻。

翟醴中，醉悉地下，集經四全同也，仍略之，但前後次第頗違許也。

稻穀，付花。

西域云：波理夜咀羅國，有異稻，穞六十日收穫焉云。

如意輪陀羅尼經云：稻穀花。

師云：普通稻可用也。

大麥，經書云：穞麥，大麥云。

使者法云：大麥，烏麥也，有皮云。

光記云：要經六月麥右結實，○勝小麥。

師口云：世間通滿小麥可用之，追可勸。

菉豆，付烏豆。

如意輪義決云：御作菉豆，小豆，少而青色。

大原記云：綠豆者，青色，小豆也云。

頌疏二十二云：如置綠豆，烏豆，聚中，以少從多名，烏豆聚，取豆。

或云：文意綠豆，青大豆也，烏豆，黑大豆也。

小豆，付什。

不動使者軌云：紅豆云。

俱醴云：用小豆，羹養供養云，用汁此脫酸。

施餓鬼，甘露經云：薩殺波子，唐名白芥子。

最勝七云：芥子，薩利波，芥子云。

建立曼荼羅大乘法云：滿金，芥子，有五種，白黃赤青黑也，白色無此間，大唐所出。

黃子，良赤，蘇木，青太，黑太，相配。

五部用之。

阿伽陀藥。

觀佛三昧經云：阿伽陀藥，喜見藥，不死藥。

經云：雪山有樹名，殊伽陀，藥甚大，食之得仙五通具足云。

心地觀經云：雪山阿伽陀服之者，吐諸毒氣，得不死云。

花嚴音義云：阿此云：青揭陀，去服此藥，身中諸病皆除去，又云：阿無揭陀病，○此云無病藥，有藥處無病也云。

訶梨勒。

最勝王經九云：除病品，訶梨勒，一種有六味，能除一切病，藥中王云。

先記云：訶梨勒，訶梨勒，藥名，藥云。

大日號五云：印度諸僧，遣齒木以種，香花嚴飾授與之，○先淨身器，或服訶梨勒等，則明日隨意飲噉，無所犯觸，身心安樂也云。

十二遊經云：梨勒，外國者，阿摩勒藥云。

石蜜，又安勝藥。

烏薊沙摩經云：安勝那，眼藥也，此云石蜜。

晉義云：安勝那，此云眼藥云。

天台覺尋，座主延命記云：石蜜，深山盤石中，色赤，垂出汁也，甘味云。

印生鹽。

千手合藥經云：印成鹽，炎云，師口云：引。

生鹽者引時前取也。指時早故也。鹽頭，綱索經云，鹽根是也云。

一、五味事

疏一云，問：何知此乳中醍醐生？答：若乳酪生熟，蘇麻濁變異相悉已融妙，無滓穢當知即醍醐生也云。

演密抄五云，就五種中味者，乳酪生蘇熟蘇醍醐也。醍醐同四云，乳酪有醍醐性，喻衆生心中有佛性。○離乳有醍醐者，無有是處。

涅槃經云，因乳生酪，因酪得生酥，因生酥得熱酥，因熱酥得醍醐。○雪山有草曰肥膩，牛食成醍醐。佛性亦爾，煩惱覆故衆生不見佛性云。取意。

觀音經疏云，天台涅槃云，雪山有草名忍辱，牛若食即得醍醐云。

牛糞事

大佛頂經七云，若末世人立道場，先取雪山大白牛食其山肥膩香草，此牛唯飲雪山清水，其糞微細，可取和栴檀塗其地云。

演密抄一云，遮曼荼羅須羅摩夷羅模怛羅即牛糞及液羅摩牛阿夷，鳥但羅液云。

使者法云，取新牛糞未落地，○有二義，一以器承取，二落地時，唐土未污，取上分不著地云。

集經十二云，淨牛糞五升，不食糟豆犢子糞，以淨器承取，名之爲障云。

凡牛糞不用事

大佛頂經云，若非雪山餘牛糞，臭穢不堪塗地云。

演密抄云，西竺法，乳牛不用，○多食香草不食穀料，其糞香潔許爲淨。○餘牛不堪云。

正應三年庚十一月四日，於高野山南谷釋迦文院已尅許書寫畢。

佛子能圓

德治二年丁八月十日辰時，於利生護國寺以釋迦文院之本書寫了。

同九月十三日點交畢。正中二年乙八月十日，於出原本寺爲興法利生寫朱墨之點終表裏之校合而已二反交了。

金剛寶了性生修四十五歲

阿彌陀經疏上云七寶，白銀、黃金、水精、珊瑚、瑠璃、琥珀、車渠云。

法花經三云，佛滅後各赴塔廟，以金銀瑠璃、車渠、馬腦、眞珠、玫瑰、七寶合成云。

義疏云，七寶不同，涅槃經云，輪五七寶，賈路之。

又恒水戒經明，世有七寶，金、銀、珊瑚、眞珠、車渠、明月、摩尼、大輪二十云。金、銀、瑠璃、車渠、馬腦、瑠璃、眞珠爲七。此

經第七是琥珀眞珠，非七數云。取意。

五藥寶香。阿梨勒、荳蔻、栴檀子、肉桂心、木蘭各一兩。

金、銀、瑠璃、車渠、馬腦、沈、丁子、鬱金、龍腦、安息。

甄升迦寶。義疏十二云，甄升迦寶者，此云鸚鵡，此寶似鸚鵡，準而赤色也。

守護經釋云，金銀無香，金剛無味云。

或在海底，似朱砂形，難得似優曇花云。

四種法香事。壽命軌云，息災、沈香、增益、白檀、調伏、安息香、敬愛、蜜合香。

義釋云，第一息災，白檀香第二增益，龍花香等。天木香子，天門多尾盧婆果等。第三調伏，紫檀香。蘇合、安悉、薰陸等。第四破壞法，陀羅之糞，以爲燒香，已上作壇事也。

集經云，像前燃栴檀火云。

玄云，取菩提樹木十一面疏云，菩提此云道彼若問，滿日優樓頻羅林中成道，即菩提樹也。

集經云，像前燃栴檀火云。

倭樓類螺者此云木花云：

法花義軌云倭樓類螺者此云木瓜林云：

真書九七二

十一面疏云沙鑠迦像者木名也謂白檀木之名此云堅閭木也上文云堅好無隙白檀也

真書九七三

祕書云或說乳頭香云薰陸香極鮮事云：

醫部圖書頭經基云薰陸香波尸國海邊生松木脂也犬佛聖人榆脂云

真書九七四

青膠香

寶樓閣經云薩羅汁香青膠香云：

真書九七五

經基云松脂地發根付云伏神根離千歲經云伏令云：

真書九七六

或云骨路草者名爲延命草也其草長不生垣均地四季不變表長命之相也云：

真書九七七

粟東阿闍婆南寶生稻中大日麻西無量壽豆北不空成就

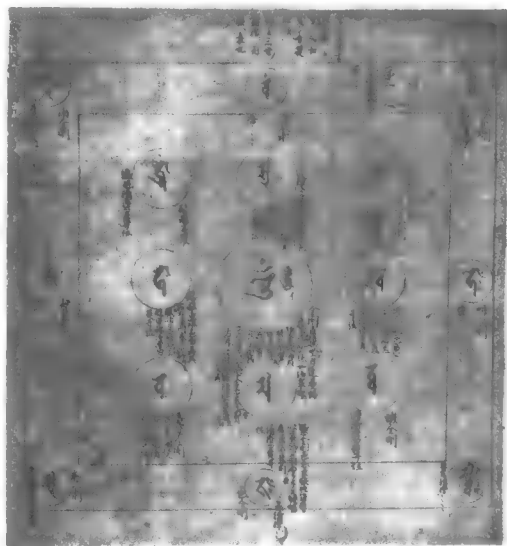

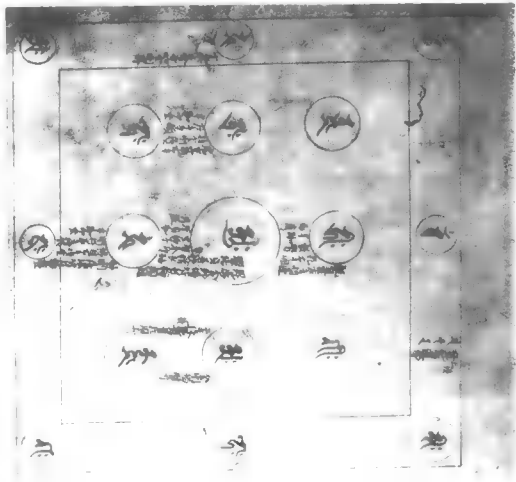

種子

五	五十二天曼茶羅……………	四六
五	焰魔天曼茶羅……………	五〇
三	五瑜伽曼茶羅……………	五一

四律 No. 3. 昆圖造那理趣會曼茶羅

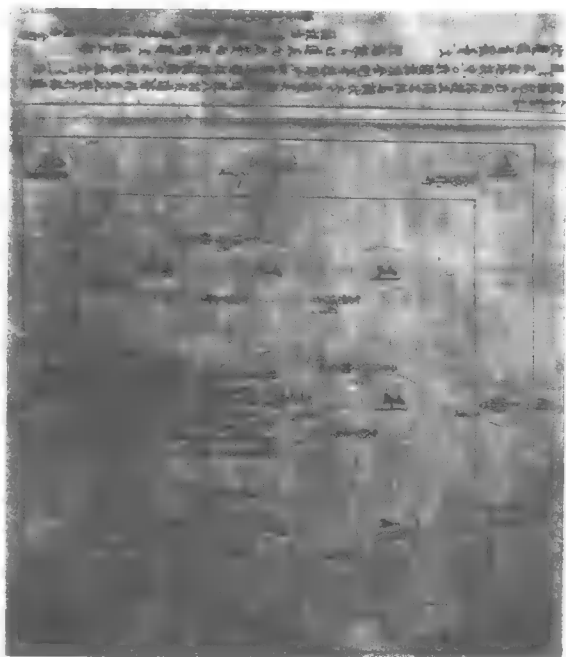

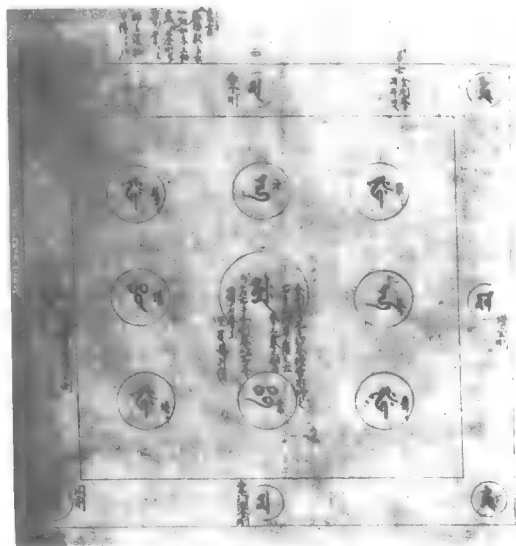
圖 4. 明三才圖會卷之四

图 5. 觀自在菩薩摩訶薩像

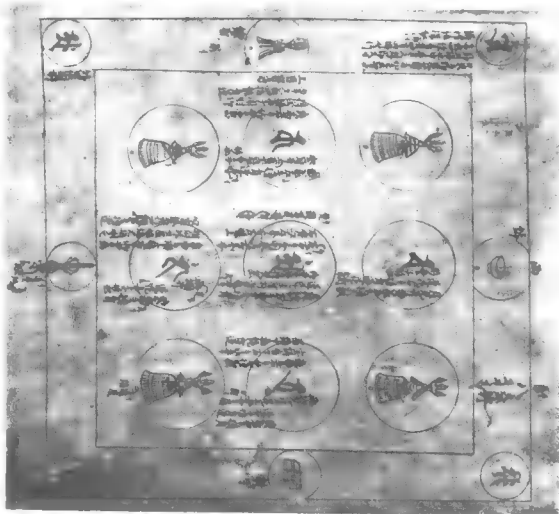

圖 卷 No. 6. 虛空藏菩薩摩訶薩

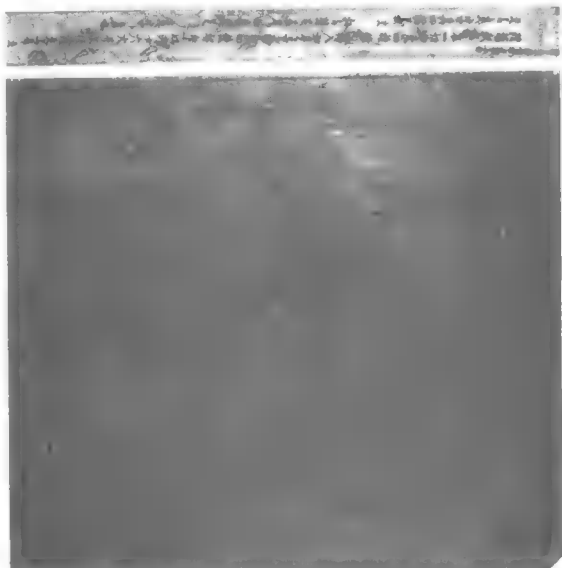

圖像 No. 7. 金剛薩埵種子曼荼羅

圖版 No. 3. 文殊師利菩薩理趣會圖

此乃一書之目錄也。其書之內容。係以第一卷。論及中國之歷史。第二卷。論及中國之地理。第三卷。論及中國之政治。第四卷。論及中國之經濟。第五卷。論及中國之文化。第六卷。論及中國之宗教。第七卷。論及中國之藝術。第八卷。論及中國之科學。第九卷。論及中國之法律。第十卷。論及中國之道德。第十一卷。論及中國之社會。第十二卷。論及中國之家庭。第十三卷。論及中國之個人。第十四卷。論及中國之民族。第十五卷。論及中國之國家。第十六卷。論及中國之世界。第十七卷。論及中國之未來。第十八卷。論及中國之過去。第十九卷。論及中國之現在。第二十卷。論及中國之總論。

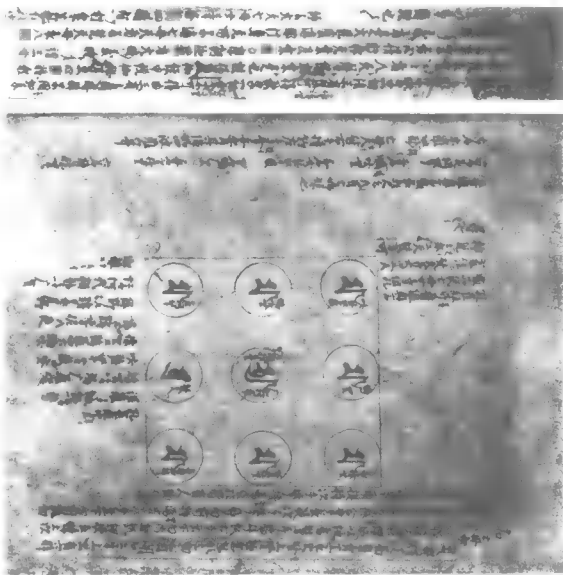

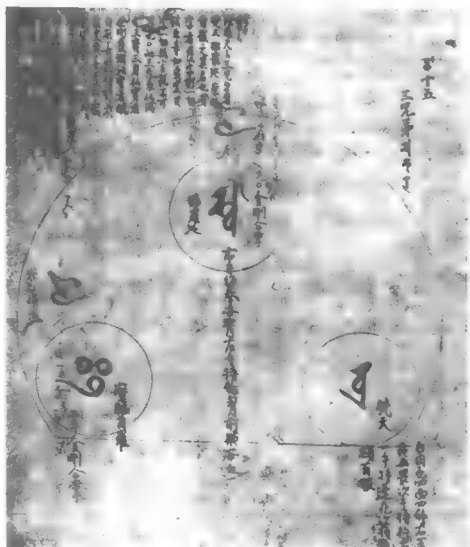

英像 No. 13. 華嚴經卷五所應會曼荼羅

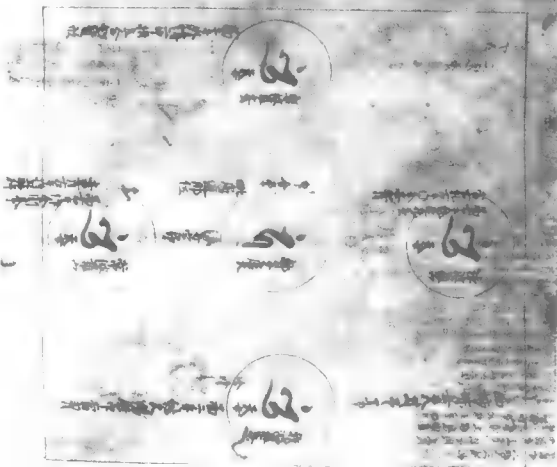

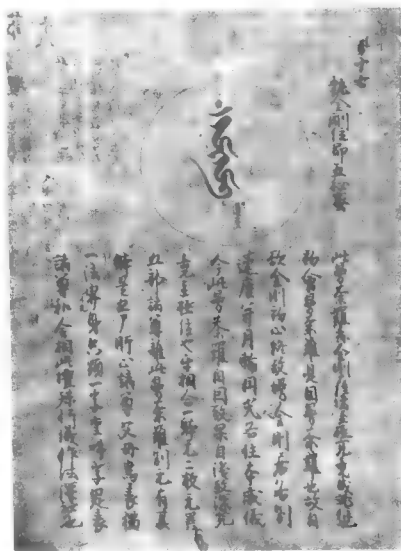
圖像 No. 14. 七世女天降總台受茶圖

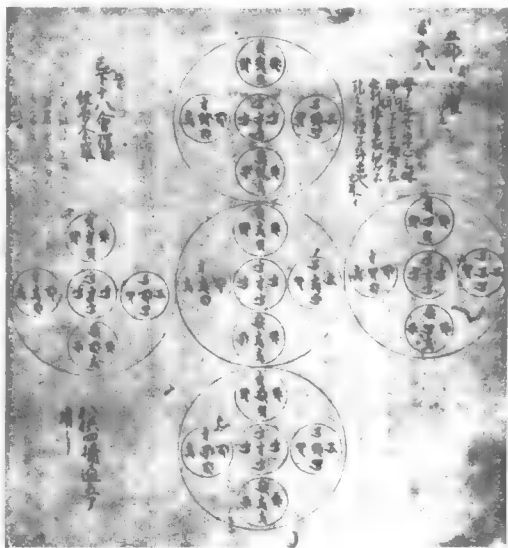
圖像 No. 15. 三兄弟天降總台墨茶圖

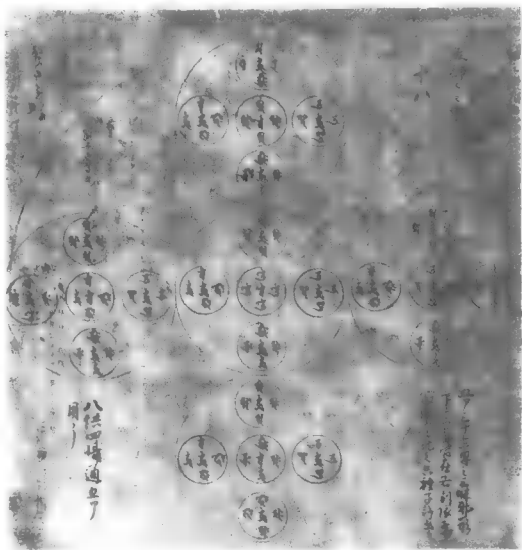

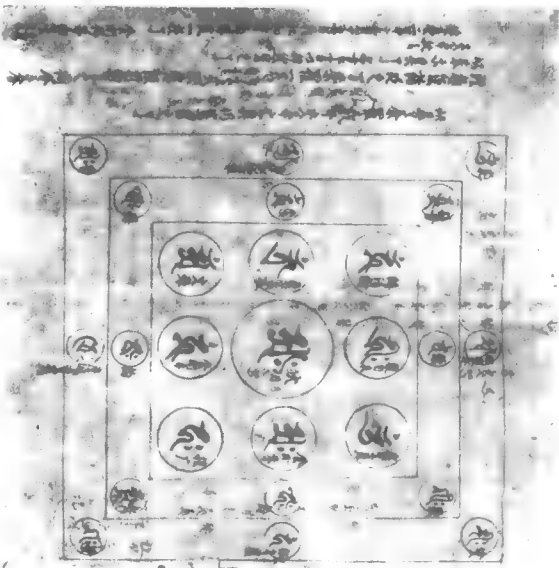
圖像 No. 17. 五緣密理地會曼茶羅

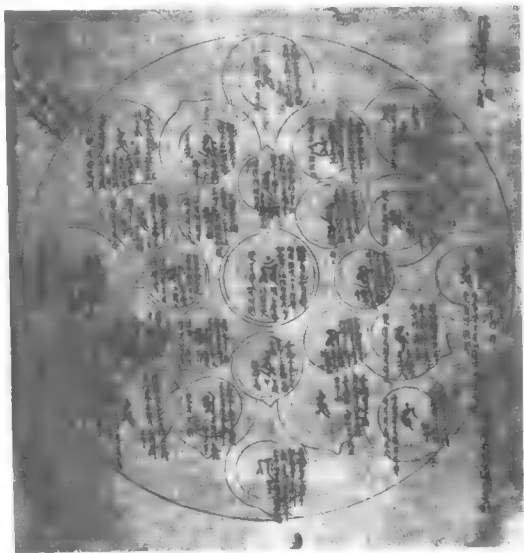
圖號 No. 18. 五部具會

圖錄 No. 10. 五部具合參茶圖(或說)

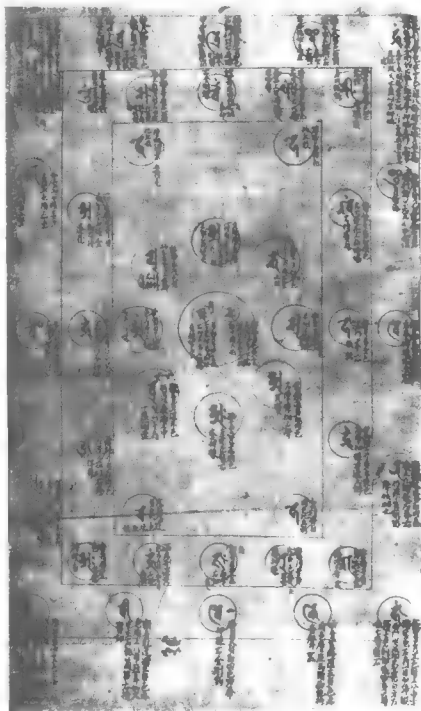

圖案 No. 20. 大日圖 (蓮華經)

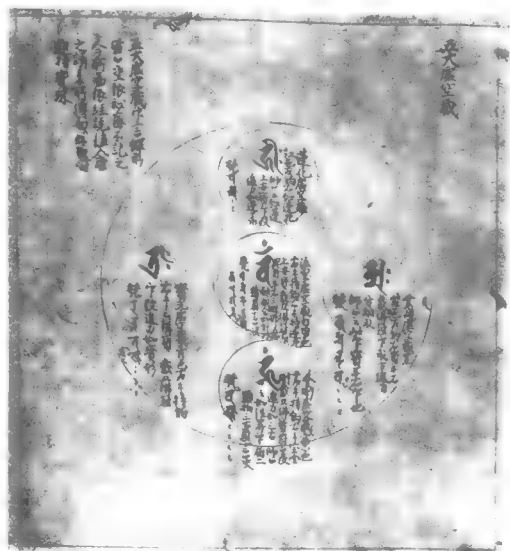

圖像 No. 22. 法花曼荼羅 (英...)

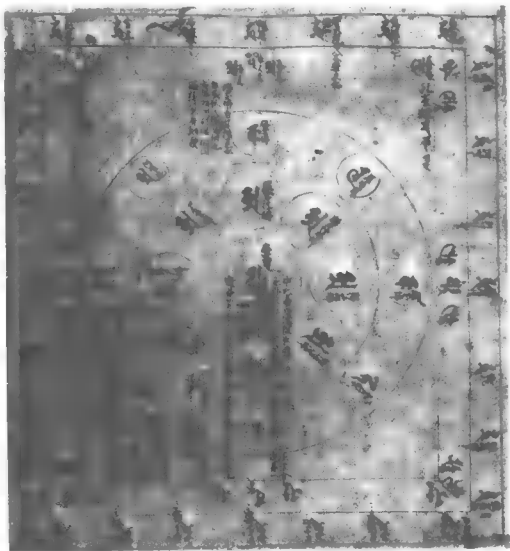

圖像 No. 23. 圖花叢茶園 (次二)

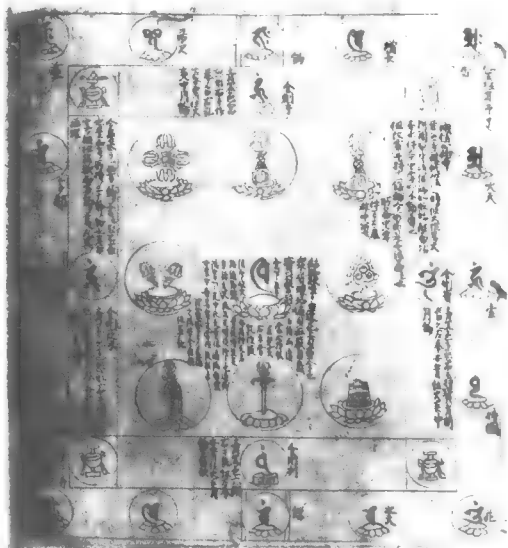

圖像 No. 24. 五火虛空藏種子

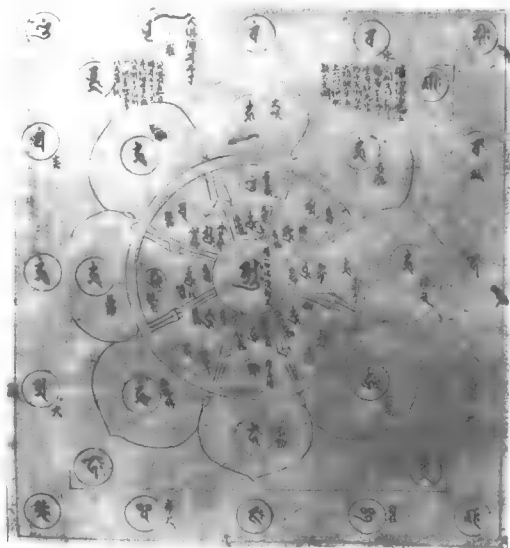

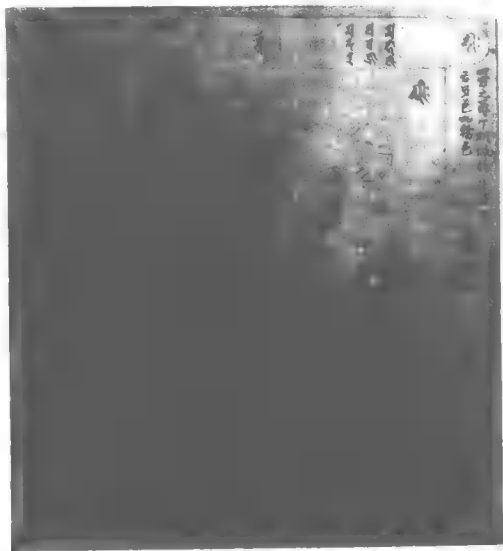

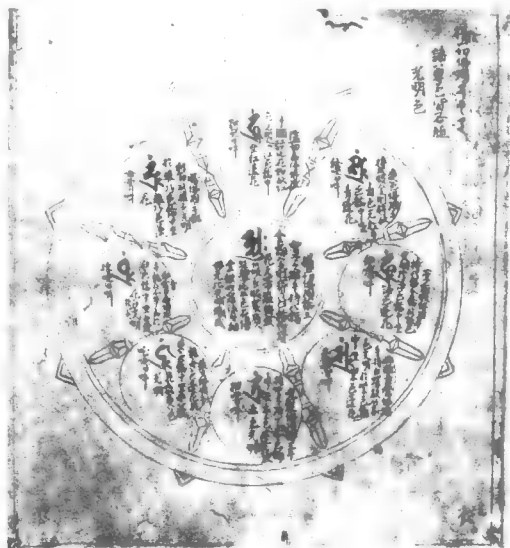
■ No. 30 仁王曼荼羅 (續圖說)

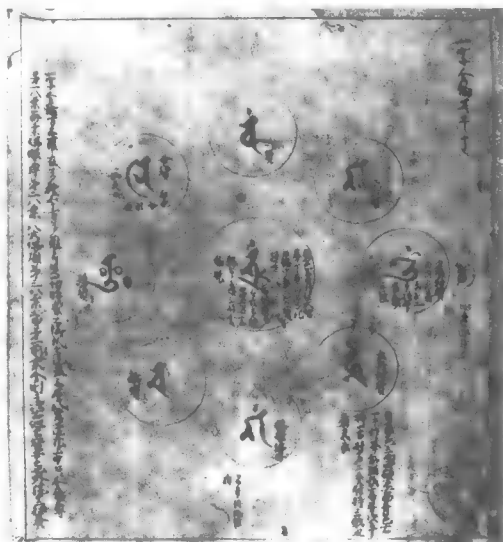

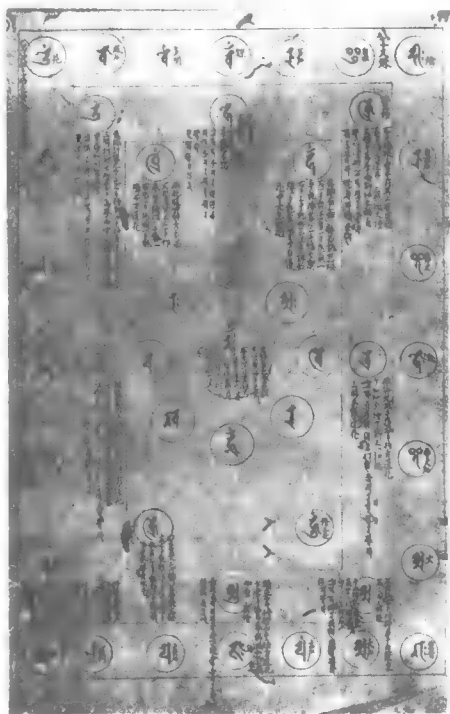

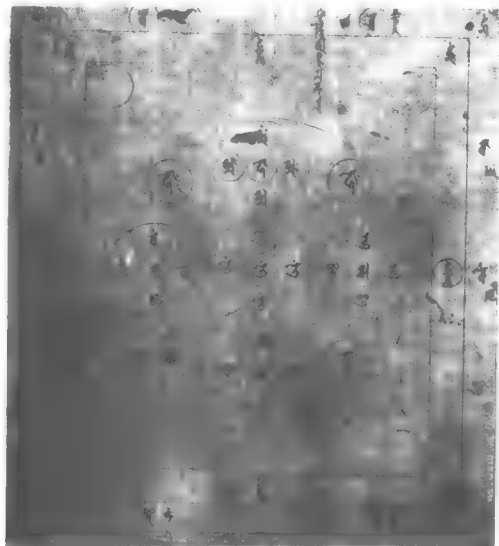

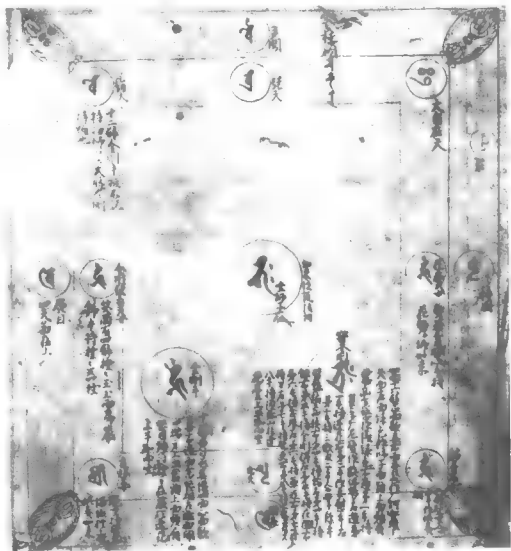

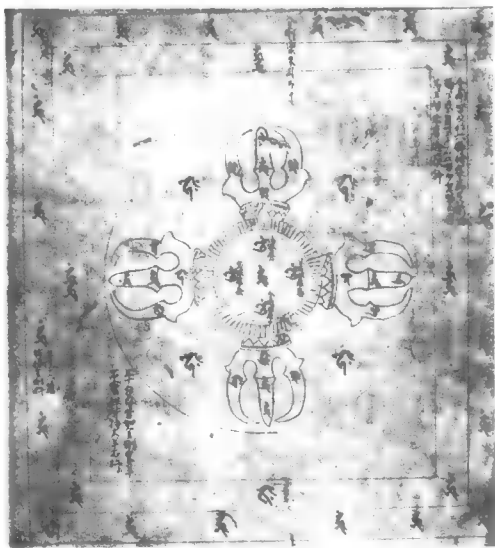

四像 No.39. 實種園吳茶圖

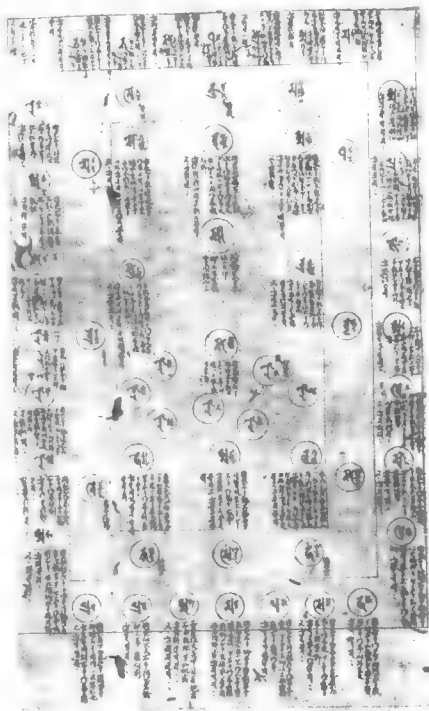

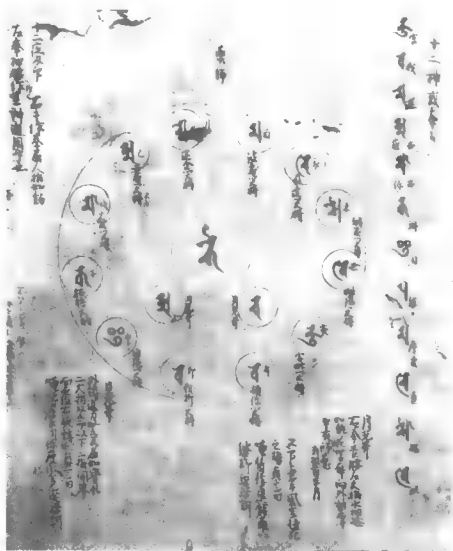

圖像 No. 40. 圖曼茶羅圖

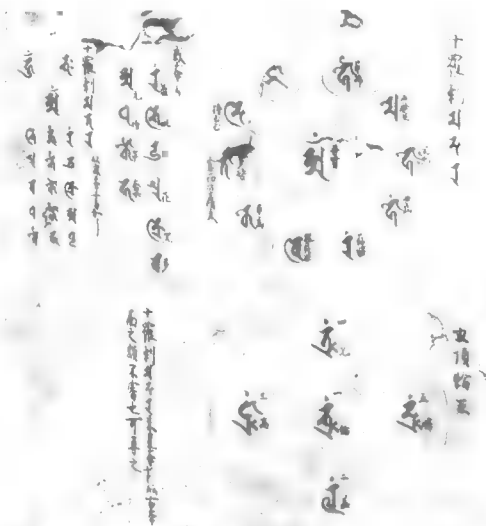

圖版 No. 41. 金剛經又曼荼羅

圖像 No. 45 十部列品經

圖像 No. 46 五頂圖 已受茶羅

[illegible]

十一元

[illegible]

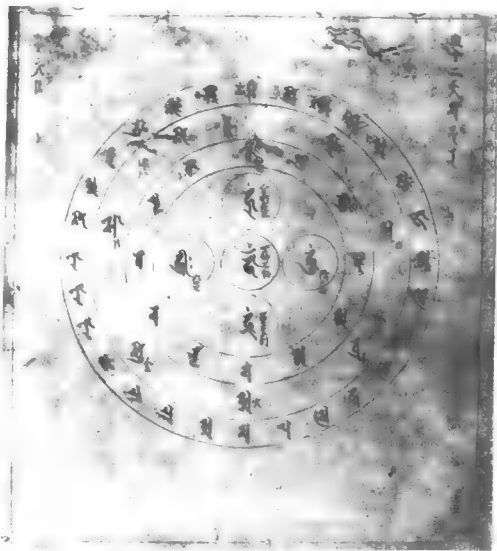
三十一

四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

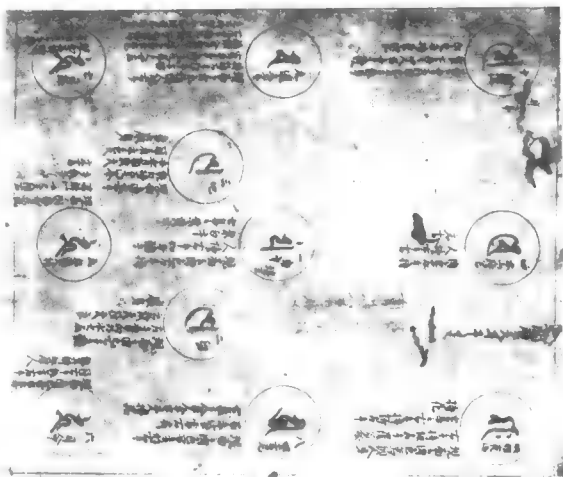
實

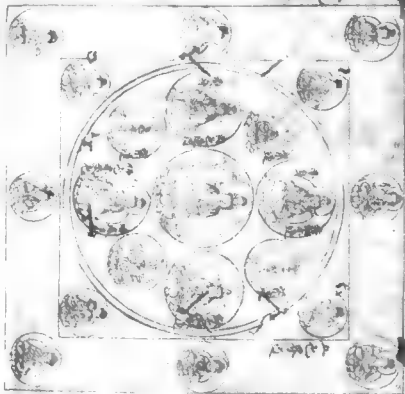

圖像 No. 51. 五十二天曼荼羅

成多外院有八方天
松古舊相會分可見念之

外院法界

已見之

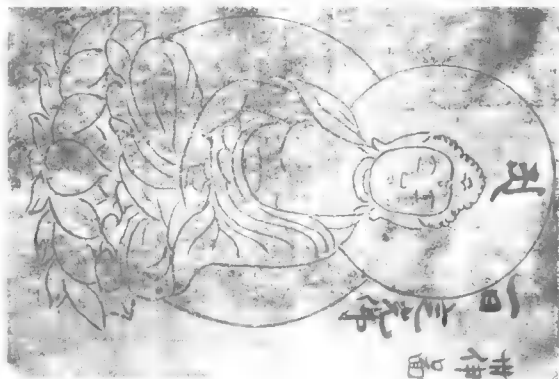
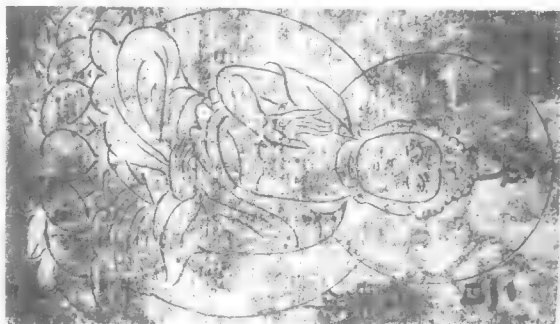
月院有八物食新，古上宜月輪，二安四可四物星散，此圖正位

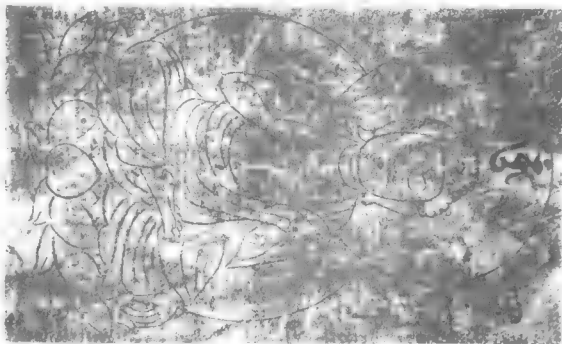

三十日祕佛圖

一	定光佛 (一日).....	二
二	燈明佛 (二日).....	三
三	多寶佛 (三日).....	四
四	阿閼佛 (四日).....	五
五	彌勒佛 (五日).....	六
六	二萬燈明佛 (六日).....	七
七	燃燈佛 (七日).....	八
八	藥師佛 (八日).....	九
九	大通佛 (九日).....	十
十	日月燈明佛 (十日).....	十一
十一	觀喜佛 (十一日).....	十二
十二	難小佛 (十二日).....	十三
十三	虛空藏菩薩 (十三日).....	十四
十四	普賢菩薩 (十四日).....	十五
十五	阿彌陀 (十五日).....	十六
十六	陀羅尼菩薩 (十六日).....	十七
十七	龍樹菩薩 (十七日).....	十八
十八	觀音菩薩 (十八日).....	十九
十九	日光菩薩 (十九日).....	二十
二十	月光菩薩 (二十日).....	二十一
二十一	無盡意菩薩 (二十一日).....	二十二
二十二	施無畏 (二十二日).....	二十三
二十三	得大勢至菩薩 (二十三日).....	二十四
二十四	地藏菩薩 (二十四日).....	二十五

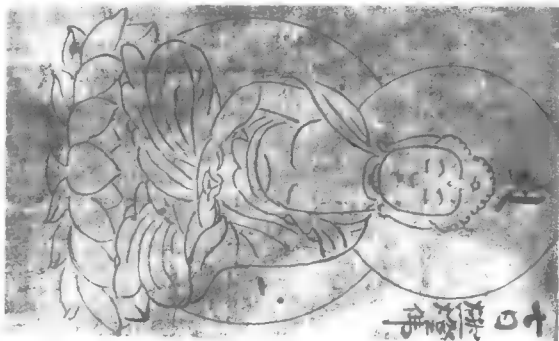
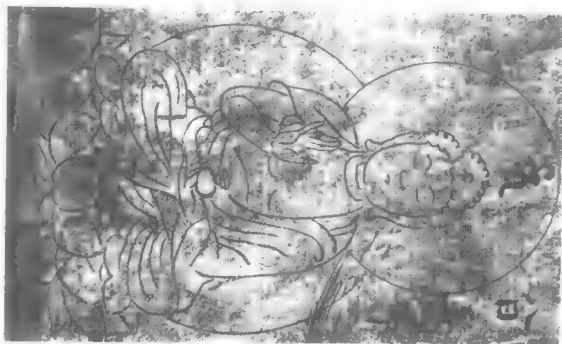
豆	文殊菩薩 (二十五日).....	十四
元	藥上菩薩 (二十六日).....	十五
元	毗盧遮那 (二十七日).....	十六
元	大日 (二十八日).....	十七
元	藥王 (二十九日).....	十八
元	釋迦 (三十日).....	十九

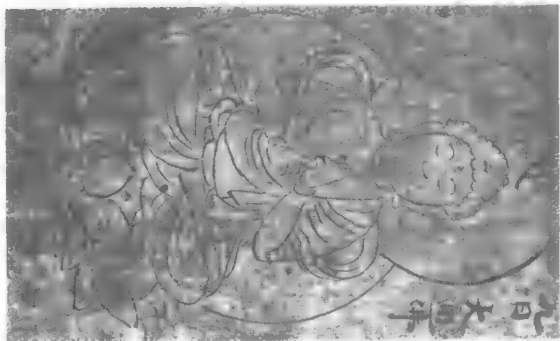

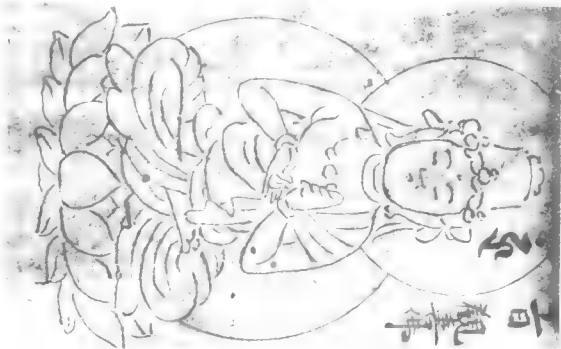

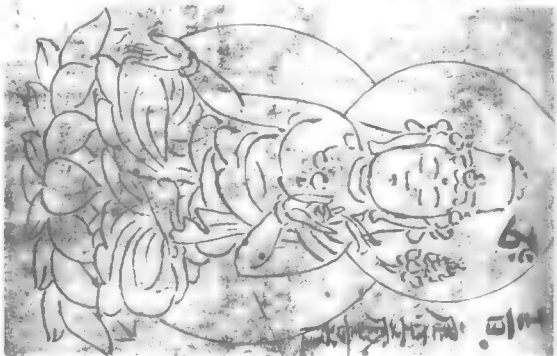
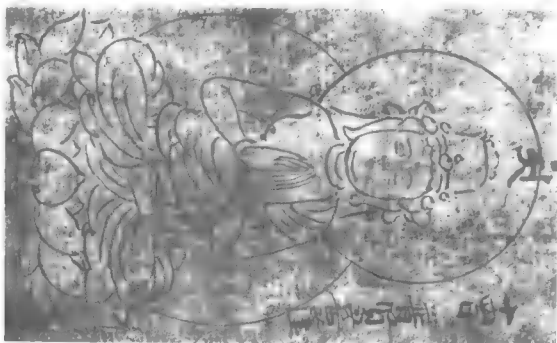

■ 圖 No. 7, ■ 圖 No. 8, 敬請臨

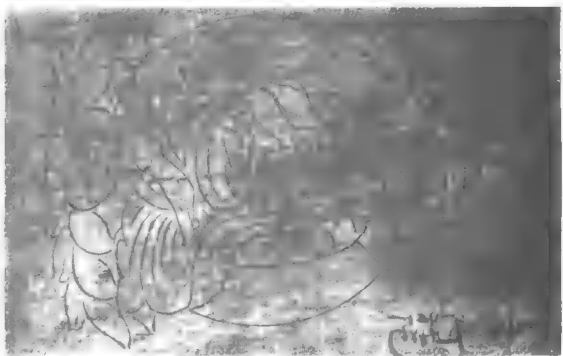

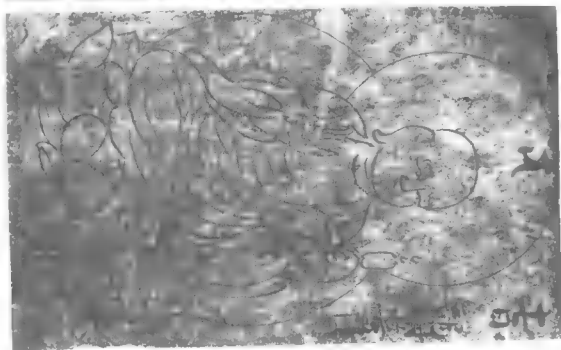
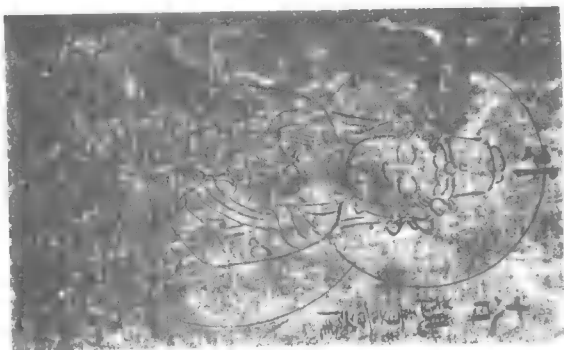

佛像 N. 11. 觀世音 佛像 N. 12. 觀世音

圖像 No. 13. 迦空藏菩薩 圖像 No. 14. 普賢菩薩

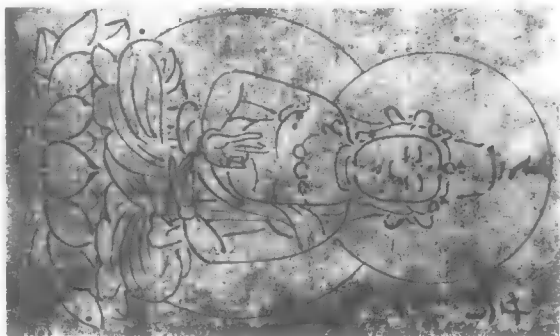

佛像 No. 17. 龍樹菩薩 佛像 No. 18. 觀世音

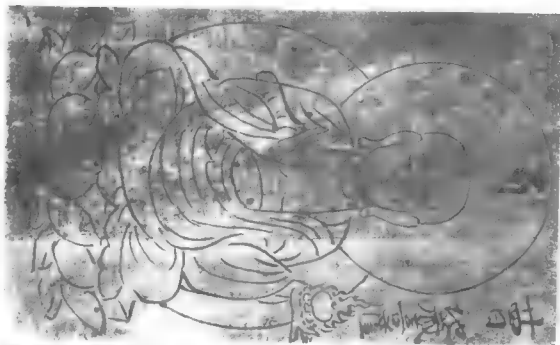

圖像 No. 19. 日光菩薩 圖像 No. 20. 月光菩薩

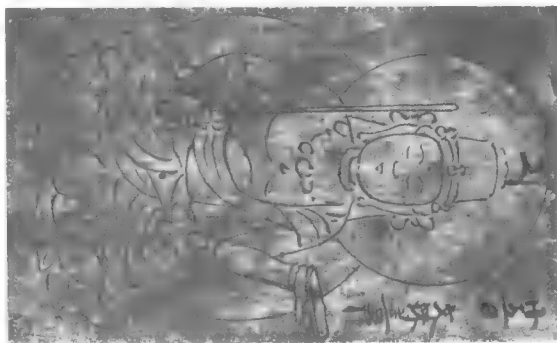
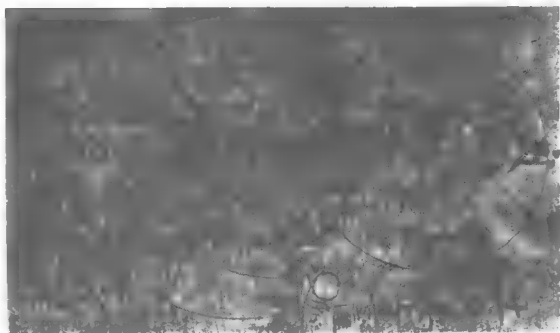
圖像 No. 21. 圖像 No. 22. 無名

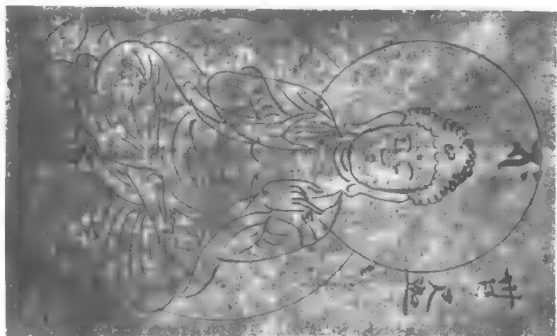
圖像 No. 21, 以大勢至菩薩

圖像 No. 22, 地藏菩薩

■ No. 27. 毗盧遮那 圓像 No. 28. 大日

阿彌陀并藥師八大菩薩

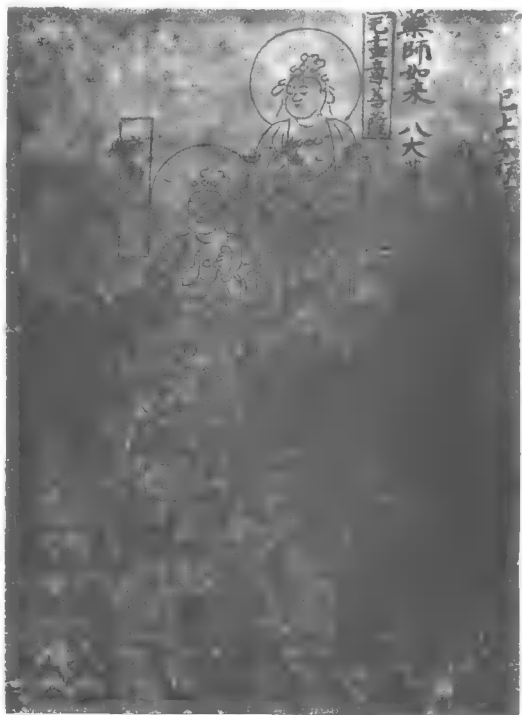
一	阿彌陀八大菩薩 (金剛手)	二
二	阿彌陀八大菩薩 (觀音)	三
三	阿彌陀八大菩薩 (虛空藏)	四
四	阿彌陀八大菩薩 (普賢)	五
五	阿彌陀八大菩薩 (彌勒)	六
六	阿彌陀八大菩薩 (文殊)	七
七	阿彌陀八大菩薩 (除蓋障)	八
八	阿彌陀八大菩薩 (地藏)	九
九	藥師八大菩薩 (無垢意)	十
十	藥師八大菩薩 (樂王)	十一
十一	藥師八大菩薩 (彌勒)	十二
十二	藥師八大菩薩 (觀音)	十三
十三	藥師八大菩薩 (文殊)	十四
十四	藥師八大菩薩 (勢至)	十五
十五	藥師八大菩薩 (寶幢花)	十六
十六	藥師八大菩薩 (藥上)	十七
十七	阿彌陀八大菩薩 (金剛手)	十八
十八	阿彌陀八大菩薩 (普賢)	十九
十九	阿彌陀八大菩薩 (虛空藏)	二十
二十	阿彌陀八大菩薩 (觀音)	二十一
二十一	中尊阿彌陀	二十二
二十二	阿彌陀八大菩薩 (彌勒)	二十三
二十三	阿彌陀八大菩薩 (文殊)	二十四
二十四	阿彌陀八大菩薩 (除蓋障)	二十五

三 阿彌陀八大菩薩 (地藏) .....

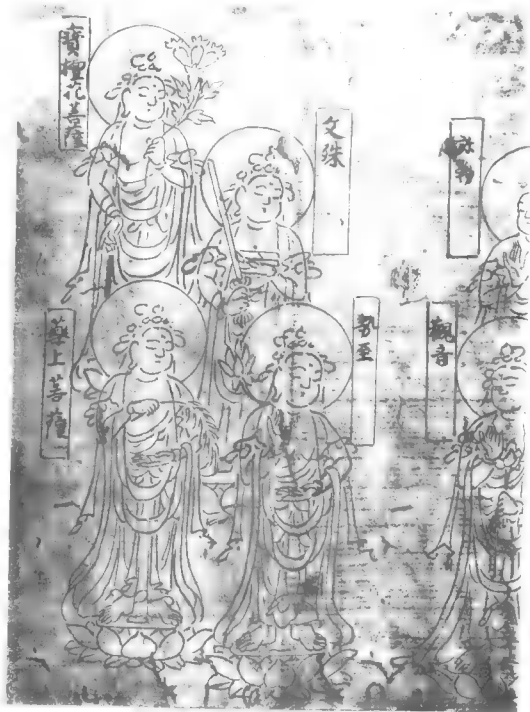

圖版 No. 1 : 4. 安祥寺水阿彌陀八菩薩(金剛手、觀音、觀世音、普賢)

■ No. 13—16. 樂師八大菩薩(文殊, 觀音, 寶焰花, 藥上)

圖像 No. 21. 中尊阿彌陀

五方諸尊圖

一	五方諸尊（東方）	.....
二	五方諸尊（南方）	.....
三	五方諸尊（西方）	.....
四	五方諸尊（北方）	.....
五	五方諸尊（中方）	.....

圖像 No. 2, 五方諸尊(南方)

■ No. 3. 五方圖章(西方)

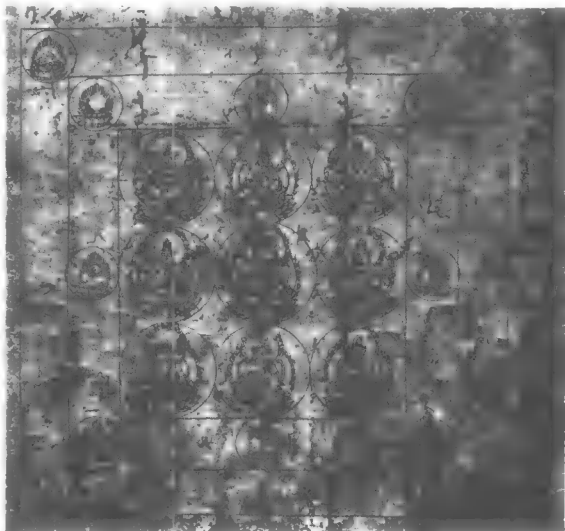

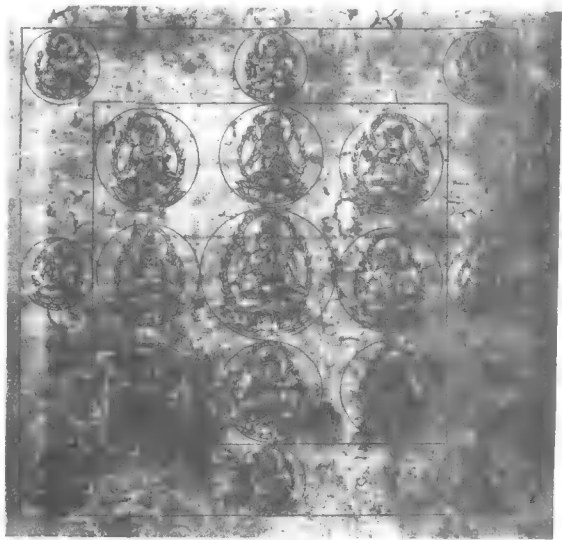
圖像 No. 6, 五方諸帝(中方)

理趣經十八會曼荼羅

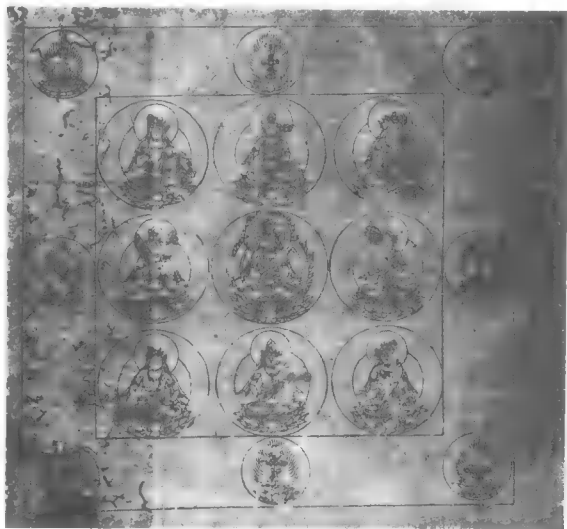
一	大日尊理趣會	三
二	金剛薩埵理趣會	四
三	大日尊理趣會	五
四	降三世理趣會	六
五	觀自在菩薩理趣會	七
六	虛空藏菩薩理趣會	八
七	金剛拳菩薩理趣會	九
八	文殊師利菩薩理趣會	一〇
九	金剛輪菩薩理趣會	一一
一〇	虛空庫菩薩理趣會	一二
一一	推一切魔菩薩理趣會	一三
一二	金剛手菩薩理趣會	一四
一三	摩訶首羅天理趣會	一五
一四	七母女天理趣會	一六
一五	四姊妹女天理趣會	一七
一六	三兄弟天理趣會	一八
一七	五部具會	一九
一八	五秘密會	二〇
一九	五大虛空藏	二一
二〇	佛眼曼荼羅	二二
二一	大佛頂曼荼羅	二三
二二	愛染明王	二四

No. 1. 大白毫理地

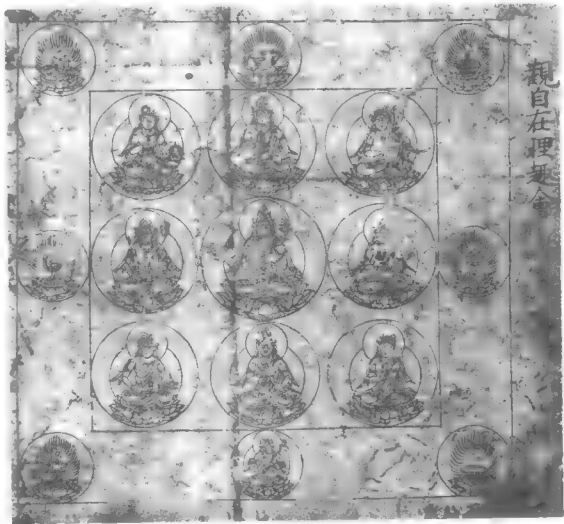

圖像 2. 金剛薩埵理會

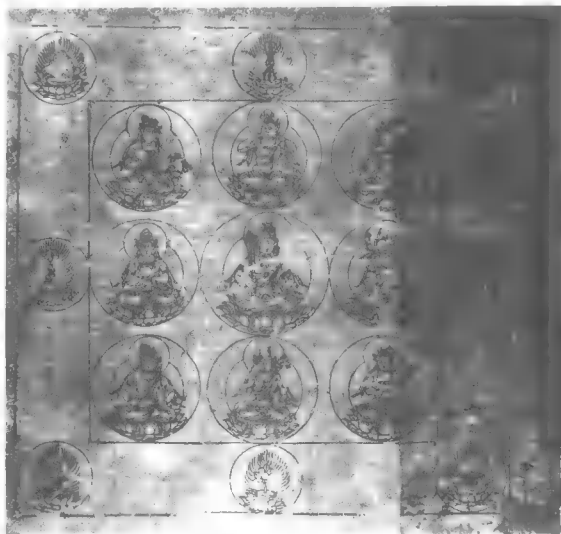

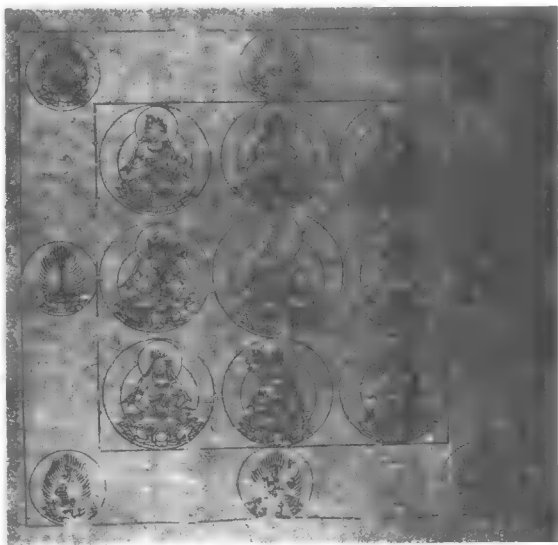

親自在理趣會

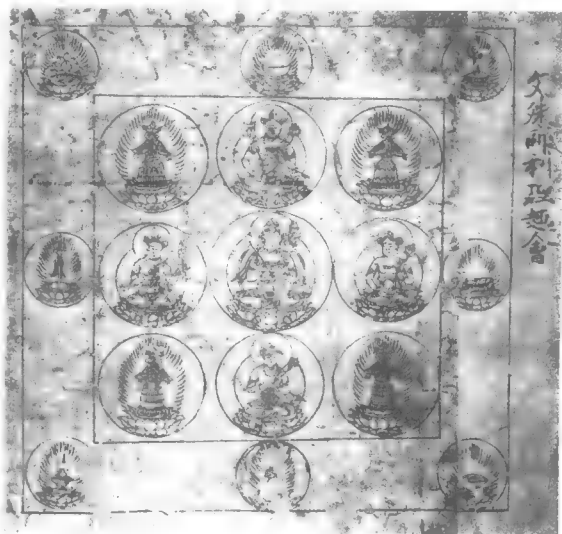

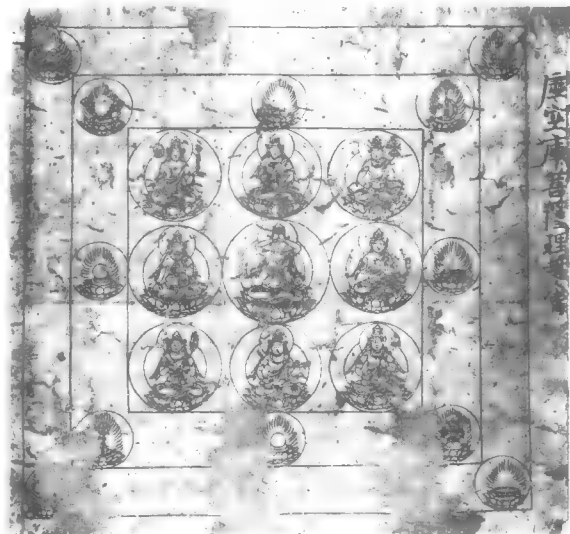

圖像 No. 7. 金剛學菩薩理地會

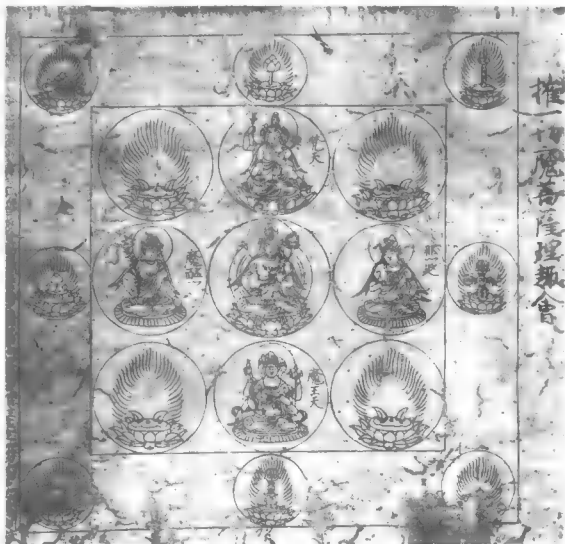

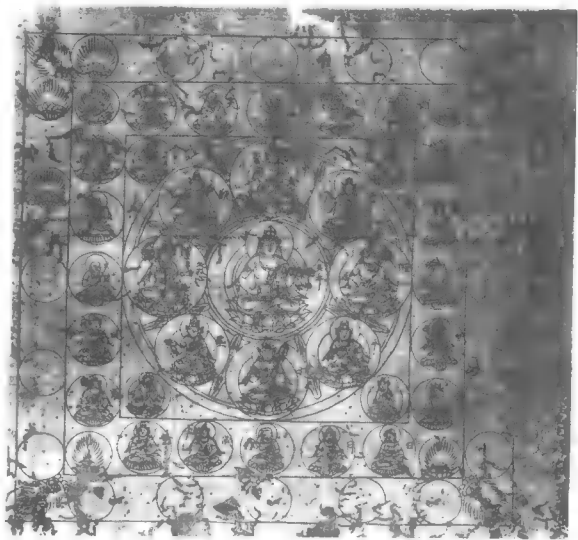
圖像 No. 2, 拜占庭藝術會

摧一切魔菩薩理趣會

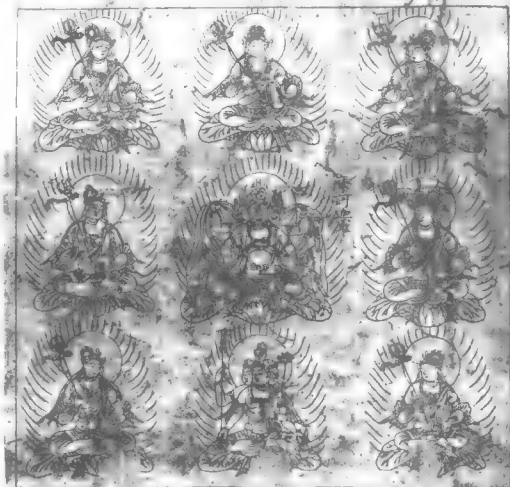
圖像 No. 11. 摧一切魔菩薩理趣會

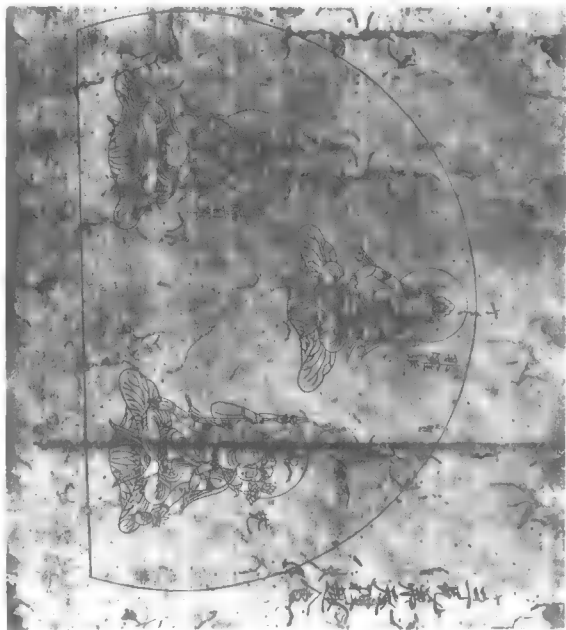
No. 13. 唐畫古藏天部地會

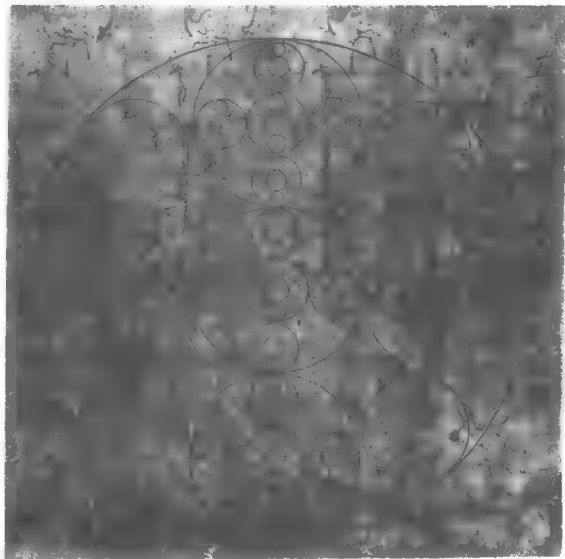

七姊妹天理地會

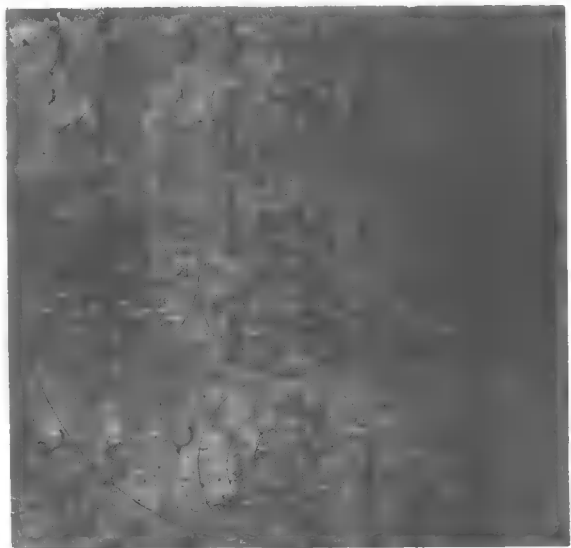

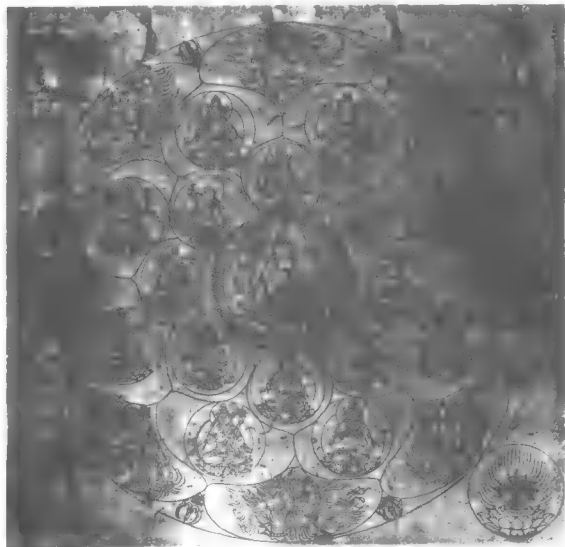
圖畫 No. 16. 二兄弟入理廳會

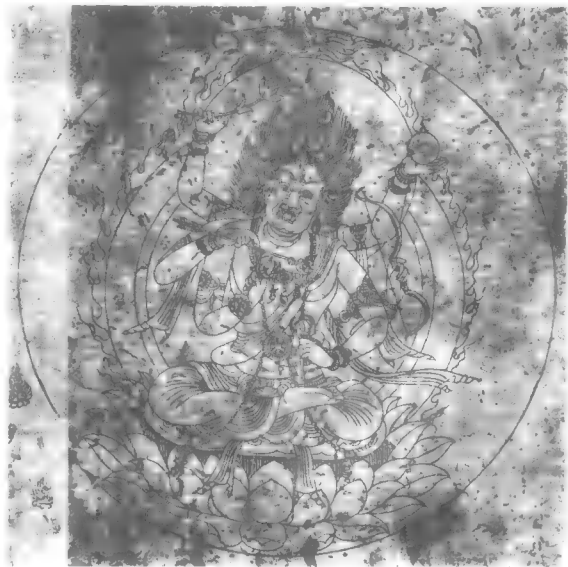
圖卷 No. 19. 五大虛空殿

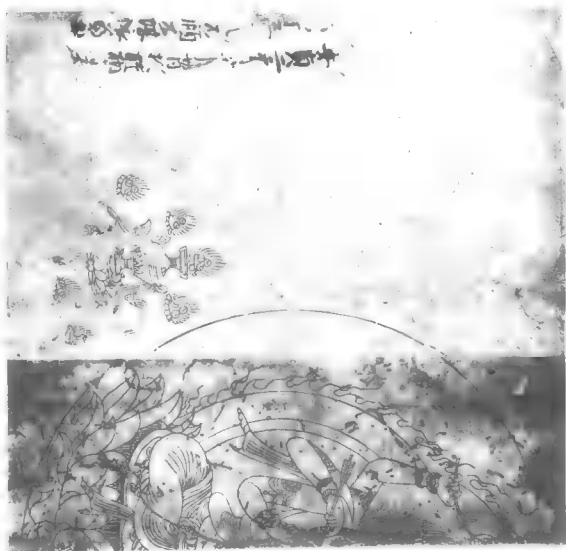

圖像 No. 21. 大勝頂曼荼羅

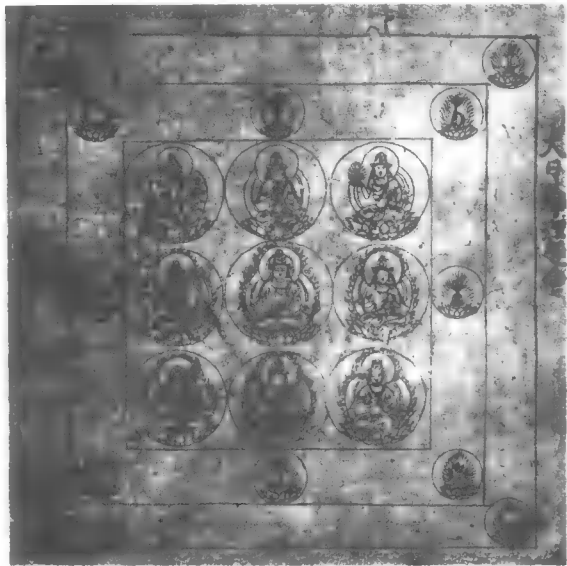

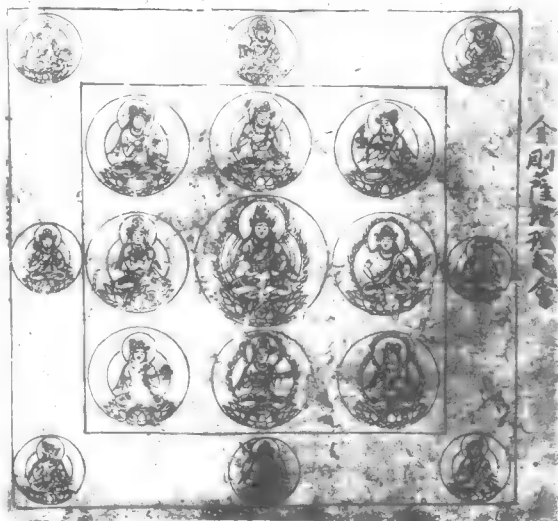

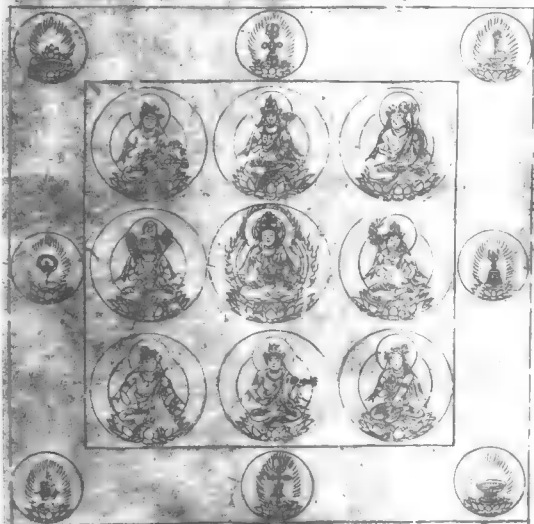
理趣經曼荼羅

一	大日尊理趣會	二
二	金剛薩埵理趣會	三
三	大日尊理趣會	四
四	降三世理趣會	五
五	觀自在菩薩理趣會	六
六	虛空藏菩薩理趣會	七
七	金剛拳菩薩理趣會	八
八	文殊師利菩薩理趣會	九
九	金剛輪菩薩理趣會	一〇
一〇	虛空庫菩薩理趣會	一一
一一	摧一切魔菩薩理趣會	一二
一二	金剛手菩薩理趣會	一三
一三	摩醯首羅大聖理趣會	一四
一四	七母女天理趣會	一五
一五	四姊妹天理趣會	一六
一六	三兄弟天理趣會	一七

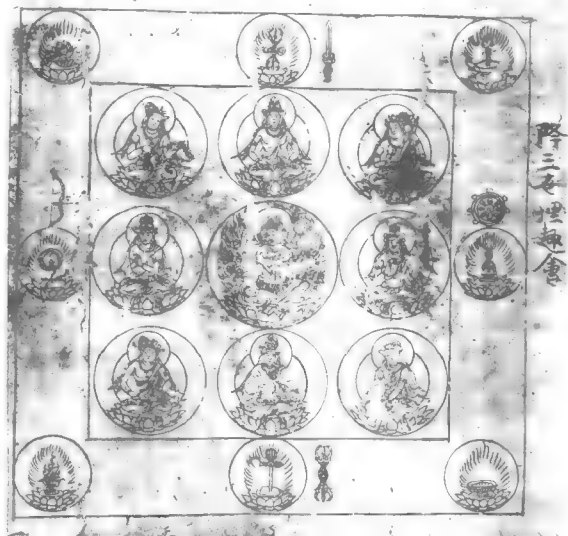

大日尊應驗會

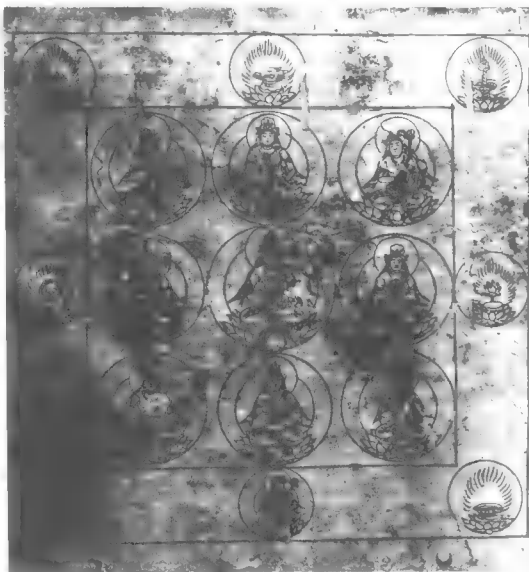

圖卷 No. 3. 大日尊應驗會

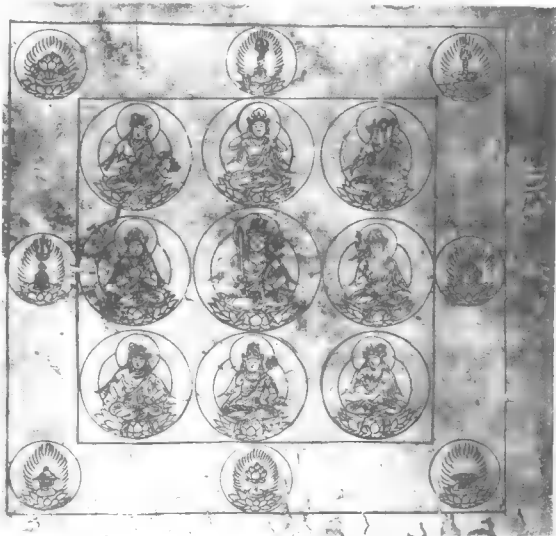

圖卷 No. 4. 降三世怨會

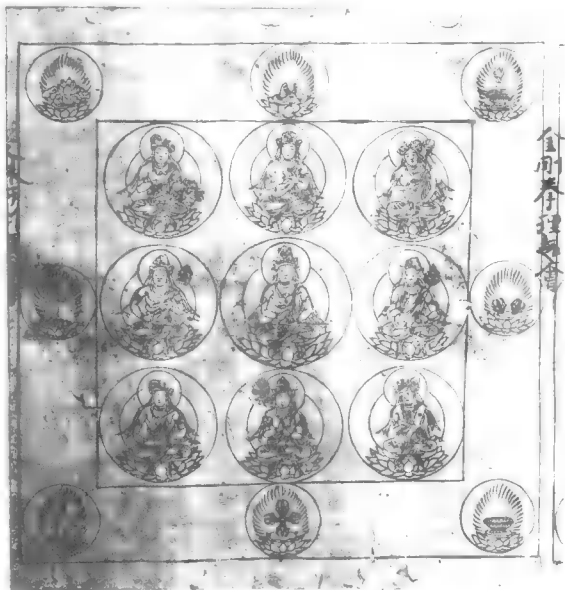
觀自在菩薩金剛

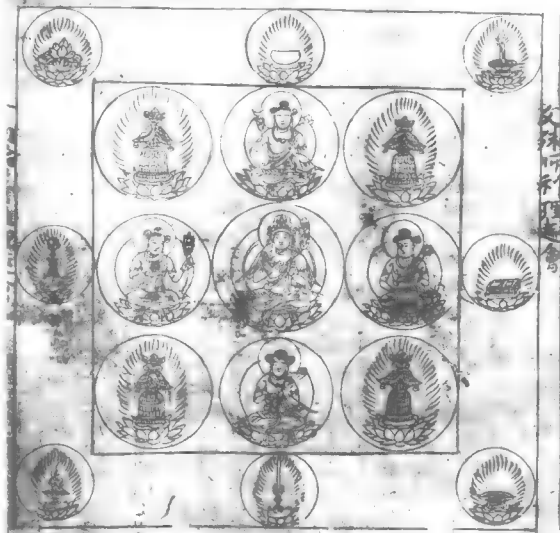

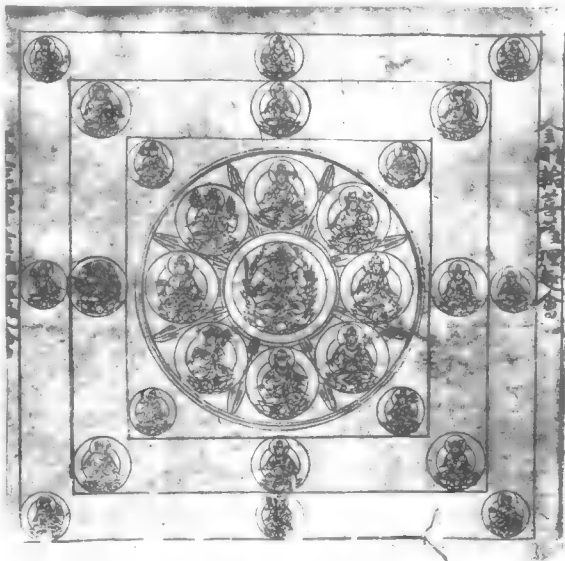
金剛界曼荼羅

圖版 No. 7. 金剛界曼荼羅

圖錄 No. 5. 文殊師利菩薩聖像會

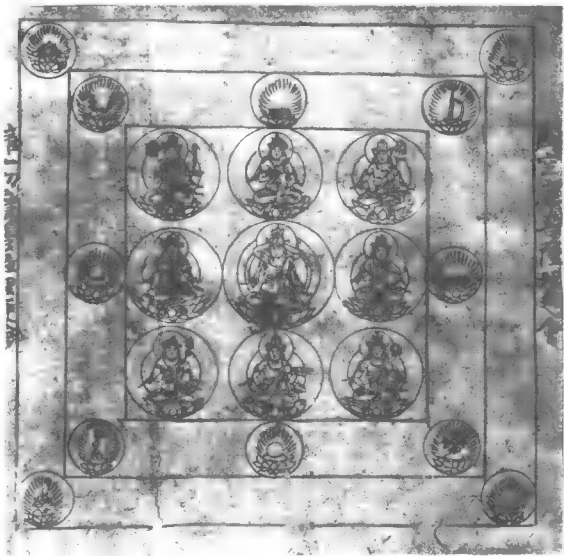
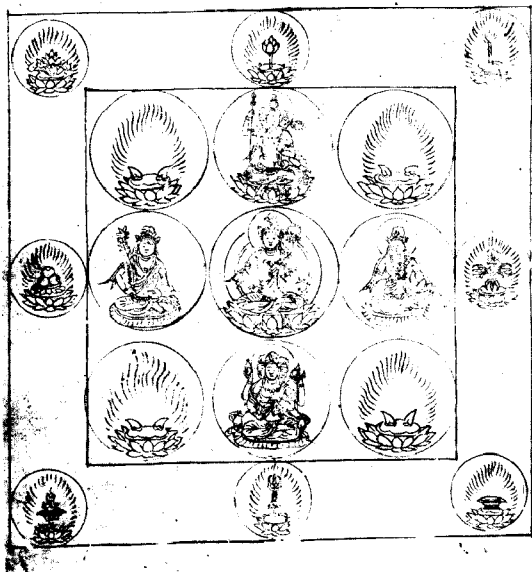
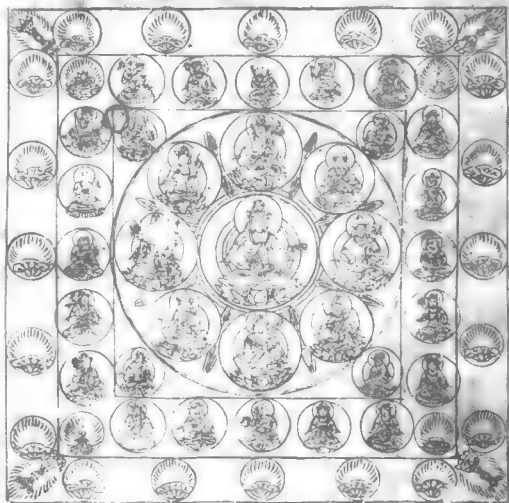

圖 10. 虛空摩訶薩理應會

持一切魔菩薩理趣會

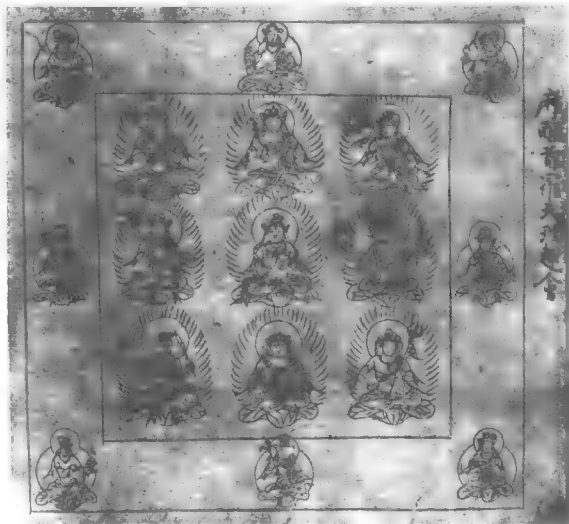

圖像 No. 11. 持一切魔菩薩理趣會

金剛手菩薩經會

圖像 No. 12. 金剛手菩薩經會

圖像 No. 13. 淨土經圖考

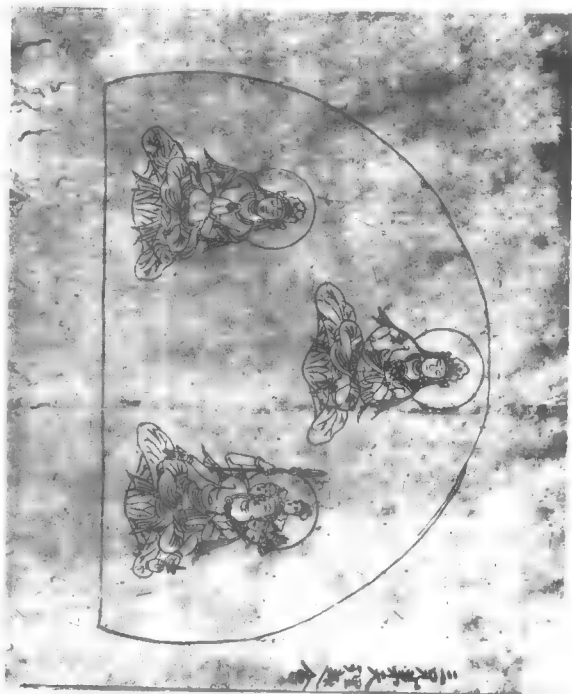

七女天理趣會

圖像 No. 16, 四姊妹女天母禮會

理趣經曼荼羅圖

一	大日尊曼荼羅	三
二	金剛薩埵曼荼羅	四
三	毗盧遮那曼荼羅	五
四	降三世曼荼羅	六
五	觀自在菩薩曼荼羅	七
六	虛空藏菩薩曼荼羅	八
七	金剛拳菩薩曼荼羅	九
八	文殊師利菩薩曼荼羅	十
九	機發心轉法輪菩薩曼荼羅	十一
十	虛空庫菩薩曼荼羅	十二
十一	權一切薩菩薩曼荼羅	十三
十二	金剛手菩薩曼荼羅	十四
十三	摩訶首羅天曼荼羅	十五
十四	七母女天曼荼羅	十六
十五	三兄弟天曼荼羅	十七
十六	四姊妹天曼荼羅	十八
十七	五部具會曼荼羅	十九
十八	五部具會曼荼羅（或說）	十九
十九	五秘密會曼荼羅	二十
二十	大日尊曼荼羅	二十一

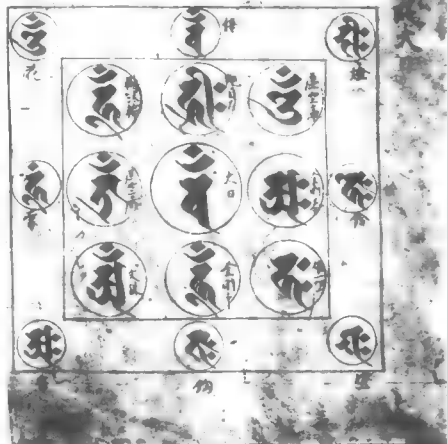

圖 No. 1. 大日尊曼荼羅(初段)

大日如來定身

金剛十 表一四如來并由金剛土所

修證普賢行願修集也

觀自在表一四如來大上隨緣二修證

有情生死離苦惱速證清淨三修證

主死不證涅槃皆由觀自在身人前證

虛空廣表一四如來身如恒沙如能攝受

聚由修證虛空廣廣行如能攝受如能

輪清淨有若虛空無量有為元滿故更

用變化身普救也

金剛拳 表一四如來三密在金剛拳

掌由具言行并如入輪轉轉廣廣有

同如來三密密教修行證得古名真

勝地此淨土也十種不若惡業障也

障身究竟也

文殊表一四如來般若智慧廣大如

三解脱門結頭具如身中樂得中

并證此有觀成三密也

輪 表一四如來四修證金剛觀修證

通明修證一四修成觀由具言行并

入受手輪修證有若如來三修證

證元上

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

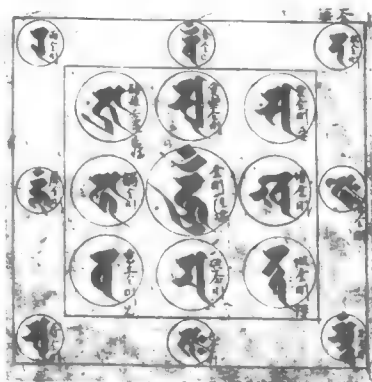
修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

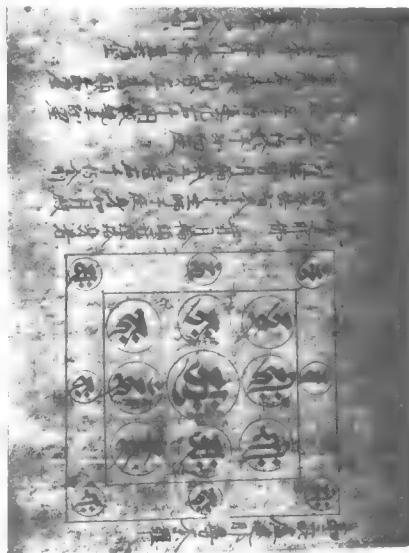
修證 表一四如來修證金剛觀修證

修證 表一四如來修證金剛觀修證

圖象 No. 2. 金剛薩埵曼荼羅 (清二)

圖像 N. 3. 丹道秘要(第三)

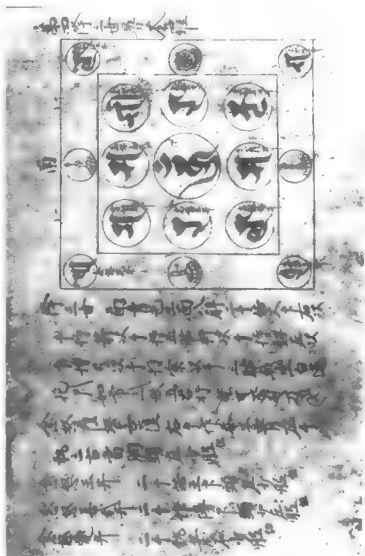
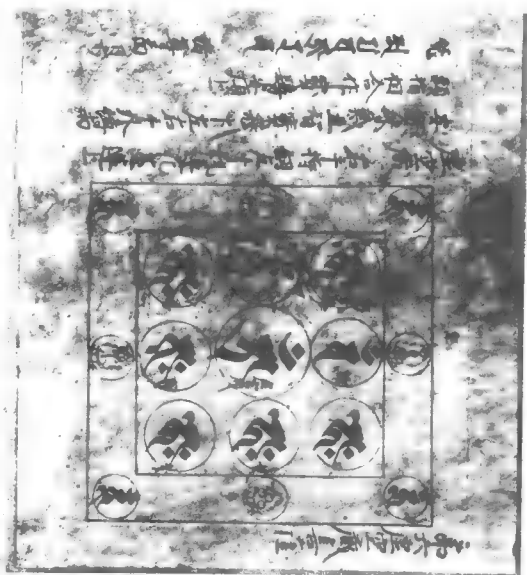

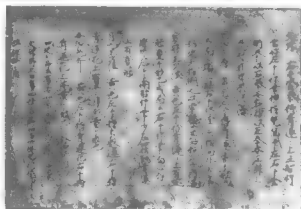
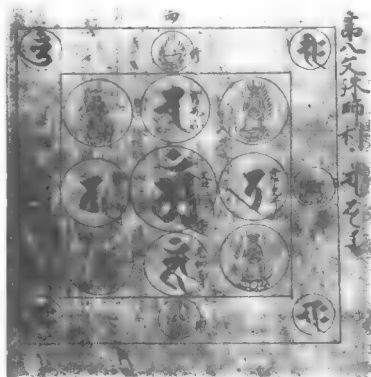
圖 3-4 茶禮圖 (部分)

圖像 No. 6. 虚空藏菩薩坐像 (第六)

同像 No. 8. 文殊師利菩薩曼荼羅 (第八)

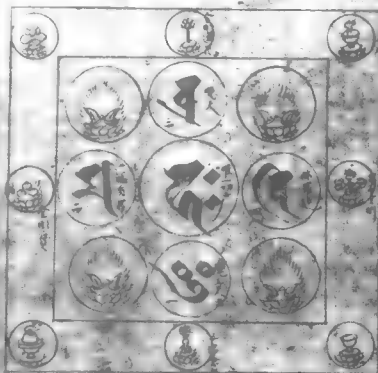

圖 No. 10. 廣空圖 (第十)

第十一图

第十一图

西石中作本

蓮花臺連上在二牙故輪左光焰下

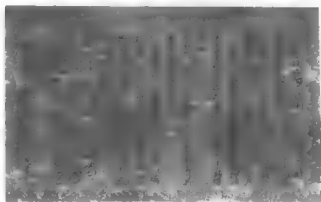
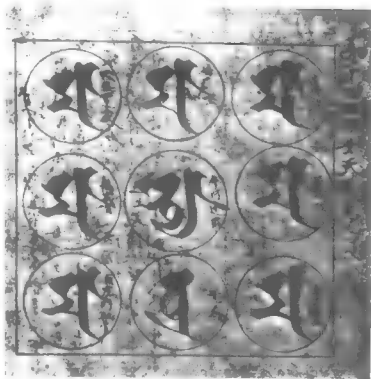
左右十拍曲直口眼即成牙弓度集

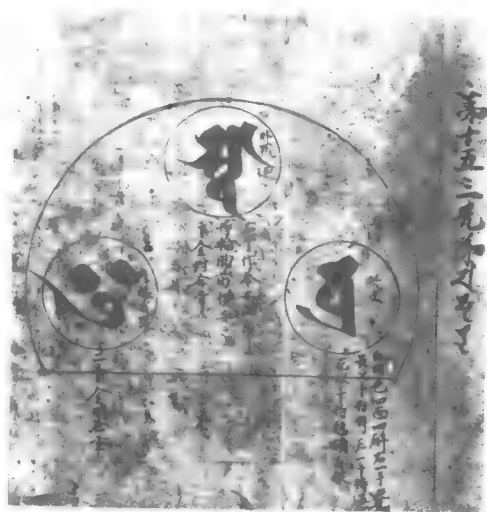
圖像 No. 12. 金剛千手佛曼荼羅 (331.2)

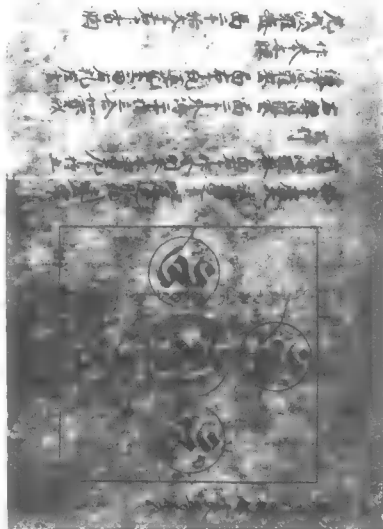
圖版 No. 13. 華陽百種大經卷(部分)

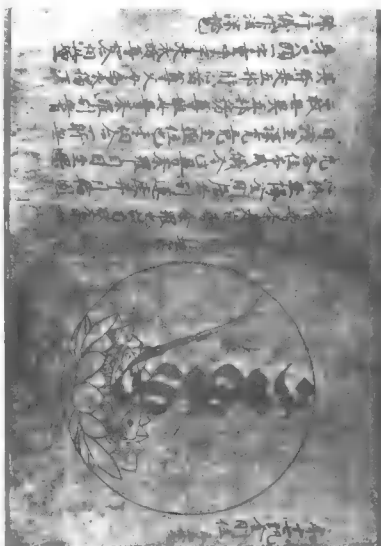
■ No. 14. 七母女天曼茶圖(第十四)

圖像 No. 16. 三兄弟天竺遊(第十五)

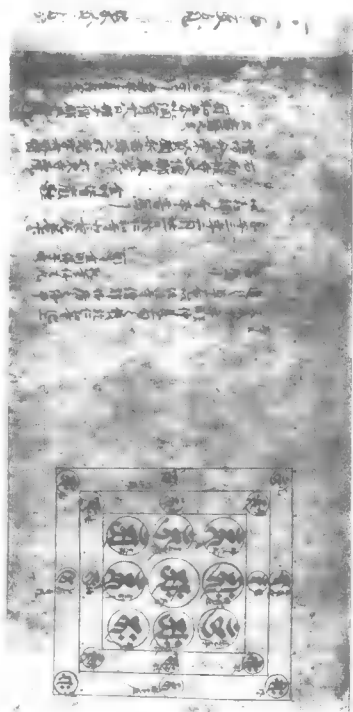

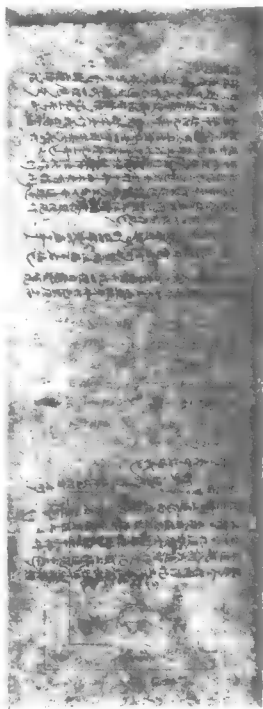

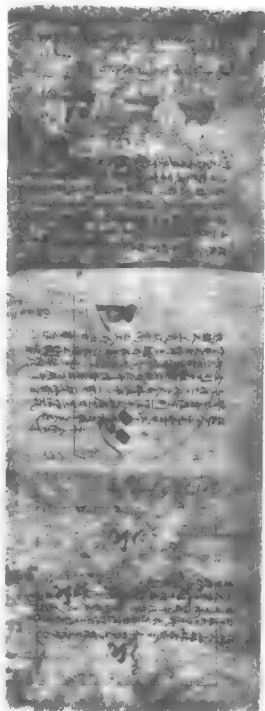
圖像 No. 19. 五紀圖說卷之八(第十八)

寶樓閣曼荼羅

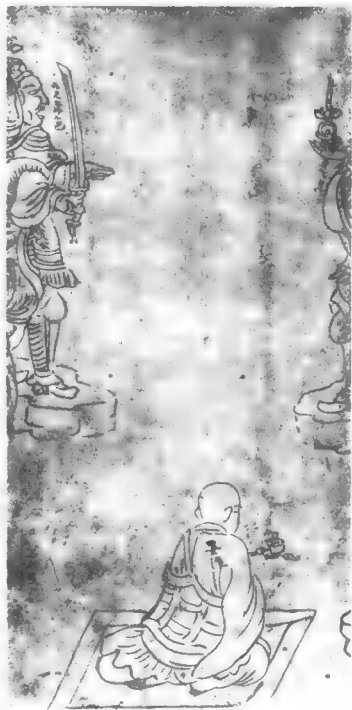
一	餽業尼天女	三
二	花崗天女	三
三	多聞天	三
四	持國天	三
五	持誦者	三
六	廣目天	三
七	增長天	三
八	吉祥天	三
九	金剛使者天女	三
十	金剛手菩薩	三
十一	名未詳侍者	三
十二	名未詳供養者	三
十三	寶金剛菩薩	三
十四	尊名未詳餽業尼？ 花崗鳳刺？	三
十五	中尊釋迦佛手印	三
十六	執金剛菩薩	三
十七	大自在天	三
十八	摩尼金剛菩薩	三
十九	名未詳侍者	三
二十	毘摩天女	三
二十一	訶梨帝母	三
二十二	持國天	三
二十三	多聞天	三
二十四	廣目天	三

三 增長天

四

■ No. 1. 寶樓天女(右上) 圖像 No. 2. 寶樓天女(右下) 圖像 No. 3. 多聞天(左上) 圖像 No. 4. 持國天(左下)

圖像 No. 6. 廣目天(上)

圖像 No. 7. 智度天(上)

圖像 No. 8. 持明王(上)

圖像 No. 9. 金剛使者天女(左下)

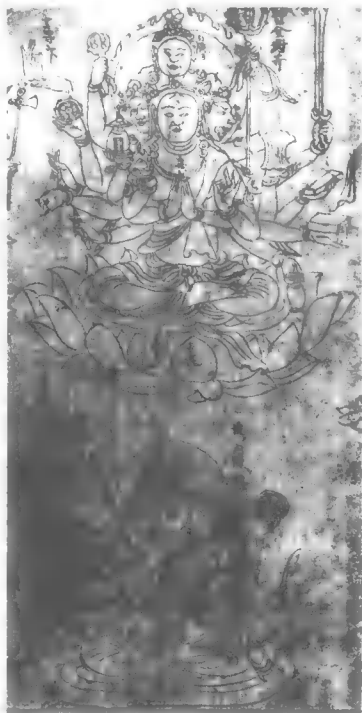

No. 10. 金剛手菩薩(左)

No. 11. 名未詳侍者(右)

圖像 No. 12. 名未詳供養者(F)

圖像 No. 13. 寶樓閣金塔圖(上) 14. 尊名未詳(饒壽尼?龍廣圖?) (下)

圖樣 No. 15. 中尊佛手印

圖像 No. 16. 觀音菩薩(上) 圖像 No. 17. 大自在天(下)

圖像 No.18. 摩尼金剛菩薩(右) 圖像 No.19. 名木, 阿特雷(左)

图版 No. 20, 毗摩大女(上) 图版 No. 21, 阿梨舍母(下)

